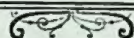
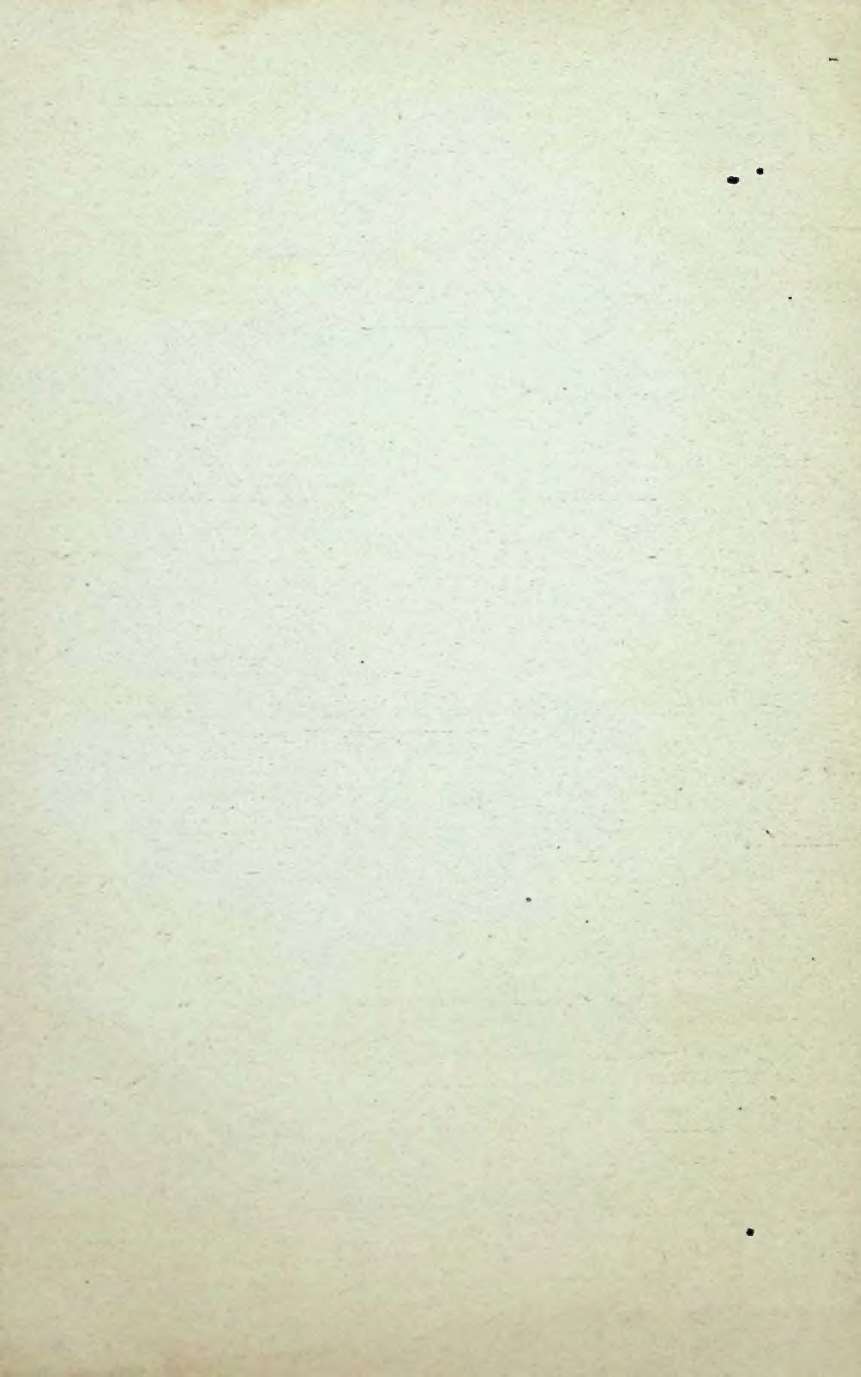

வேதாந்த பதார்த்த மஞ்ஜுஷா.

பு ம கை .

இவ்வுலகத்தின்கண் மரிதர்களால் அடையவேண்டியது அநர்த்த நிவிர்த்தி, ஆரந்த அவாப்தி ஒன்றேயாகும். அதற்குச் சாதகமும், மார்க்கமும், சமுத்திரத்தினைத் தாண்டுவதற்குப் பல மார்க்கங்களும், பல சாதகங்களும், இருப்பன போன்று இருக்கின்றன. அவற்றுள் அக்ஷை மார்க்கமும், அக்ஷை அடைதற்குச் சாதகத்தினைக் கூறும் வேதாந்த சாஸ்திரங்களுமே முக்கியமாகக் கொள்ளற்பாலன.

வேதாந்த சாஸ்திரங்களும், அதிகாரிகளின் புத்தி விருத்தியின் பேதத்தினால் விரித்தும், சுருங்கியும் சம்ஸ்கிருத பாஷையிலும், ஹிந்தி பாஷை முதலிய பாஷைகளிலும் மஹான்கள் கருணையினால் பல செய் திருக்கின்றனர். அவற்றுள், வேதாந்த பதார்த்த மஞ்ஜுஷா என்னும் ஹிந்தி பாஷை நூலும் ஒன்றும்.

இந்த நூல் சம்ஸ்கிருதத்தில் உள்ள வேதாந்த சஞ்ஞா என்னும் நூலுக்கு வியாக்பாநமாக முலச் சந்திர ஞாநி என்பவரால், கி. பி. 1876-ஓடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இகன்கண் இரண்டு தொகுதி முகல் 15 தொகுதி வரை 14 பிரிவாக 174 வகைபாக 800 க்கு மேல் 900 பதார்த்தங்கள் வரை லக்ஷணப் பிரமாண ஆக்ஷேப சமாதாங்கனோடு விரிவாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. இதனை எழுதிய முலச் சந்திர ஞாநி பிரஹ்ம நிஷ்டை யுடைவர் என்பது இந்நூல் எழுத்தினாலேயே தெரிகின்றது. ஷட் சாஸ்திரங்களையும் நன்குக் கற்றுணர்ந்தவர் என்றும் தெரிகின்றது. இந்நூலில் உள்ள இவ்வுவளவு பதார்த்தங்கள் ஒரே நூலில் வேறு எந்தப் பாஷையிலும் எழுதப்படவில்லை. இந்நூல் ஒன்றைக் கொண்டே வேதாந்த சாஸ்திரப் பொருள் முழுவதும் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

இவர் விசார சாகரம், விருத்திப் பிரபாகரம், யுத்திப் பிரகாசம், முதலிய ஹிந்தி பாஷை நூலியற்றிய, தாது பந்தியி விருந்த நிச்சல தாசர் சம காலத்தவர். இவர் நான்கு பந்தியில் இருந்தவர். நிச்சல தாசர் இங்கிலீஷ் 1799-ஓடு பிறந்தவர். முலச் சந்திர ஞாநி, கி. பி. 1806-ஓடு பிறந்தவர். நிச்சல தாசர் கி. பி. 1869-ஓடு சமாதியுற்றனர். 70 வருஷம் ஜீவித்திருந்தனர். முலச் சந்திர ஞாநி, கி. பி. 1878 வருஷம் சமாதியுற்றனர். 72-ஓடு ஜீவித்திருந்தனர். நிச்சல தாசர் சமாதியுற்று இற்றை (1935)க்கு 66 வருஷம் ஆகின்றது. முலச்

சந்திர ஞாநி சமாதி யுற்று இற்றை (1935)க்கு 57 வருஷம் ஆகின்றது. பதார்த்த மஞ்ஜுஷா என்னும் ஹிந்தி பாஷை நூல் கி.பி. 1876-ல் சமாப்தியா யிருக்கின்றது. நிச்சல தாசர் விசாகா சாகரம் முகலிய நூற்களை 1868 வருஷத்திற்கு முன் செய்திருக்க வேண்டும். ஆனதால், ஏழு வருஷம் முன் பின்னா ஜகீந்தவர்க ளாகலின் இருவர்களும் சம காலத்தவர்கள் என்பது பொருத்துகின்றது. வேதாந்த பதார்த்த மஞ்ஜுஷா என்னும் மிக அப்புதுமான அவ்வைத நூல் இயற்றி அறுபது வருஷங் களாகியும் இன்னும் தமிழில் வராதிருந்தது வருத்தத் தக்கதே யாம். கி.பி. 1915-ல் தமிழிலியாம் மொழி பெயர்த்தும் இது வரைப் பல இடையூறுகளால் வெளிவரா திருந்தது. இந்நூல் டிம்மி 1×8 பேஜ் சைசில் 60 பாரங்கள் ஆகின்றது. விசார சாகரத்தையும் யாம் மொழி பெயர்த்து கி.பி. 1923ல் அச்சிட் டிருக்கிறோம். அது டிம்மி 1×8 பேஜ் சைசில் 52 பாரங்கள் ஆகியிருக்கின்றது. இரு நூலும் அளவிலும் எழுத்திலும், எழுதியவர்களும், சமமாயினும் வேதாந்த பதார்த்த மஞ்ஜுஷாவில் லகுவாய் அறியக் கூடியதாக அள விறந்த பதார்த்தங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந் நூலைப் பார்த்தால் வேதாந்த சூடா மணி முதலிய நூல்களுக்குப் பொருள் எளிதில் தெரிந்து கொள்ளலாம். வேதாந்த சூடா மணியில் திருக்கு வஸ்துவின் பேதமர், திருசிய வஸ்துவின் பேதமும் 1—2—3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 21, என்று 13 பிரிவாக, 138 பதார்த்தங்கள் தான் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இது கொண்டே இந் நூலின் பெருமை நன்கு விளங்கும்.

இந் நூல் பஞ்சாப் பக்கத்தில் வழங்கும் ஹிந்தி பாஷையில் எழுதி யிருக்கின்றமையின், பாஷையின் தாற்பரியத்தினை அதிகமான சிரமம் எடுத்தே தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதாக யிருந்தது. மூலப் பிரதி ஒன்றே நமக்குக் கிடைத்தமையானும், அதிலும் அச்சப் பிழை அதிகமாக இருந்தமையானும், கூடிய வரை யோஜித்துத் திருத்தியே தமிழில் மொழி பெயர்ப்புச் செய்திருக்கிறோம். வேறு பதிப்புச் சுத்தமாகக் கிடைக்கின் அதைக் கொண்டு ஒப்பிட்டு மறு பதிப்பில் இன்னும் சுத்தமாக வெளியிடுவாம்.

1-12-1935.

காசிகாநந்த ஞாநாசார்ய ஸ்வாமிகள்
திருப் பூவணம்.

மூலச் சந்திர ஞாநி சரிதம்.

சிற்து தேசத்தில் உள்ள ஹைதராபாத் என்னும் நகரத்தில் கூத்திரிய (லோண) ஜாதியில் ஸ்ரீ நாகக் ஆசாரியர் சம்பிரதாயத் திணைக் கைக் கொண்டு சகாநந்தர் என்பவர் ஒருவர் இருந்தார். அவருக்கு விக்கிரமார்க்க வருஷம் 1856 சாவி வாஹு வருஷம் 1721 இங்கிலீஷ் 1806 ல், சார்த்திகை மீ சக்ல பக்ஷம் சதுர்த்தி திதி சநிக் கிழமையில், ஓர் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. அவருக்கு மூல ராம சாது எனப் பெயர் வைத்து வளர்த்து வந்தனர்.

அவர் சிறு வயதில் கல்வி கற்றுத் தமது 14-வது வயதில் சத் சங்கத்திணைச் சார்ந்தனர். ஒரு பெரியாரிடம் உபாசனையின் உப தேசத்திணைப் பெற்று அநேக காலம் அதனை அப்யாசித்தனர். அந்த உபாசனையினால் விவேகம் வைராக்யம் முதலியவற்றோடு கூடியவராக விளங்கினர். அது வரை வியவகாரங்கள் ஒன்றும் இல்லாதவராக இருந்தனர். வெகு காலத்திற்குப் பின் ராஜாவினது காரியங்களைப் பார்க்க ஆரம்பித்தனர். பாஷையோடு கூடிய பாரஸி எழுத்தைப் படித்தனர். அந்தப் பாரஸி எழுத்தினாலும், அந்தப் பாரஸி பாஷையினாலுமே ராஜ காரியங்கள் நடந்து வந்தன. அந்தக் காலத்தில் மூல ராம சாது என்பவர் பாஷையில் உள்ள வேதாந்தக் கிரந்தங்களில் வித்வானு யிருந்தனர். பின்னர் கோட்டிக் கிராம வாசியாய், ஸ்ரீமத் பக்த பகவானது புத்திரர், நம்மால் துதிக்க முடியாத பெருமையோடு கூடிய, ஸ்ரீ கிருஷ்ண தாசர் என்னும் பெயர்னை யுடைய மஹானிடம் சொற்ப சம்ஸ்கிருதம் படித்தனர். அக் காலத்தில் ஹைதராபாத், சிற்து தேசங்களில் மிகுதியாகச் சம்ஸ்கிருத வித்தைபை ஒருவரும் படித்திலர். அதனால் சம்ஸ்கிருதத்தில் முதலில் சொற்ப வித்தையே படித்தனர். பின்னர் தகநிண தேசத்தில், திராவிட தேசத்தி லிருந்து, ஸ்ரீ ராமாதுஜ மதத்தின் அறுஷ்டாங் முடைய அதிசய வித்வான், ஸ்ரீ சேஷ ஆசார்டர் அகஸ் மாத்தாக அங்கு வந்தனர். அவரிடத்தில் சாரீரக பாஷ்யம் முதலிய வேதாந்தக் கிரந்தங்களையும், ஹைதராபாத்தி லுள்ள நிபாய சாஸ்திரங்கள் பூராவையும் படித்தனர்.

வெகு காலத்திற்குப் பின் ஒரு சாது வித்வான் அவ்விடம் வந்தனர். அவரிடத்தில் சித்தாந்த கௌமுதி முதலிய வியாகரணக் கிரந்தங்களைப் படித்தனர். மூல ராம சாது என்பவர் ஜம்மாந்தர சம்ஸ்கார முடையவராக இருந்தனர். இவரது பிரபாவத்தினால் நிர்ஜந தேசத்திலும் சம்ஸ்கிருத வித்தை உண்டாய் விட்டது. இவா நிஷ்காமம் உடையராய், ஆத்ம ராமராய் இருந்தனர். அதனால் மூலச் சந்திர ஞாநி எனப் பெயர் வைத்தனர். இவர் ஒருவரிடத் தும் ரூபாய் காச முதலியன வாங்குவ தில்லை. தனது பிதா சம் பந்தமான தந்தையின் சக்தி யதுசாரம் சதுக்கட்குச் சேவை செய்து வந்தனர். வித்தியார்த்திகளுக்குச் சாப்பிடும் போட்டு வித்தையும் கொடுத்து வந்தனர். சதா வேதாந்த நிஷ்டையில் இருந்து வந்தனர். தானும் சதாசார நிஷ்டையில் இருந்து கொண்டு ஞாநிக்கு யதேஷ்டாசாரணம் உசிதம் அன்று என்று பிறர்க்கும் கூறி வந்தனர். சிஷ்டாசாரத்தினைப் பிராதாநமாகக் கொண்டு தேவதை முதலியவற்றினை கமஸ்கரித்து வந்தனர். இவர் ஹிந்தி பாஷையில், சொற்ப டிகையோடு கூடிய தத்வாநுசந்தானம், சார உத்தாரம், பஞ்ச தசி, வாக்ய விருத்தி, பாகவத மாஹாத்ம்யம், வைசாக மாஹாத்ம்யம், ஜப புத்தகத்திற்குப் பெரிய வியாக்யானங் களும், சிறிய வியாக்யானங்களும், ராம கவி வாரணத்தின் வியாக்யா நங்களும், குரு கிரந்தத்தி லுள்ள சுலோகம் முழுவதற்கும் வியாக் யானங்களும், சம்ஸ்கிருதக் குரு கௌமுதிக்கு ஹிந்தி பாஷா டிகை யும், வேதாந்த சஞ்ஞா என்னும் நூலுக்கு வேதாந்த பதார்த்த மஞ்ஜுலிஷா என்னும் பாஷா டிகையும் செய்திருக்கின்றனர்.

இவர் அநேகஞ் சிஷ்யர்களுக்குச் சகல சாஸ்திரங்களையும் பாடஞ் சொல்லிக் கொண்டு வேதாந்தத்தில் நிஷ்டை யுடையவா யிருந்து, தமது எழுப தாவது வய தாகிய விக்ரமமார்க்க வருஷம் 1926 இங்கிலீஷ் வருஷம் 1876 ஆனி மீ சுக்ல பக்ஷம் தூஸ்ம திதி யில் வேதாந்த பதார்த்த மஞ்ஜுலிஷா கிரந்தத்தினைச் செய்து முற்றுப் பெறச் செய்தனர். அதன் பின் தமது எழுபத் திரண் டாவது வய தாகிய விக்ரம வருஷம் 1928 க்குச் சாவி வாஹ சகாப்தம் 1793 க்கு இங்கிலீஷ் வருஷம் 1878 பங்குனி மீ சுக்ல பக்ஷ சஷ்டி திதி சுக்கிர வாரத் தன்று பிரம்மத்தோடு சமாசராவம் அடைந்தனர்.

மூலச் சந்திர ஞாநி சரிதம் முற்றிற்று.

பிழை திருத்தம்.

பக்கம்	வரி	பிழை	திருத்தம்
5	8	ஜிஹ்வை	ஜிஹ்வை
7	14	சுதர்த்தச	சுதர்த்தச
9	15	ரூப	ரூபமாம்
	18	ஜீவத் தன்மையை	ஜீவர்களை
	25	வியஷ்டி ரூபம	வியஷ்டி ஸ்தூல
11	29	எதற்குப்	அதற்குப்
	30	பிரதிபந்தமிருத்த	பிரதிபந்திக்கப்படுந் தன்மை
12	18	தர்மங்களின்	தர்மங்கள்
14	25	ரூபம்	ரூபம்
15	6	குணம்	குண
	11	ஹதிகளும்	ஹதி விதிகளும்
	15	தர்மங்கட்குச்	தர்மங்கட்குஞ்
16	28	பதத்தை ஸம்சயத்தின் ஸ்தாநத்தில்	ஸ்தாநத்தில் சம்சய பதத்தை
18	5	கின்றது	கின்றமையின்
21	26	சப்தம்	சப்தத்திற்கு
25	11	ஜந்மத்தினின்றும் சம்பாதித்த	ஜந்மத்தினைக் கொடுக்கும்
	26	வாச்சியமாகின்றது	கூறத்தக்கதும் ஆகின்றது
26	9	அநாசிருத மெனின்	அநாசிருத மென்பது
	10	காரி கர்ம மெனின்	காரிய கர்மம் என்பது
	12	சந்யாச மெனின்	சந்யாசம் என்பது
		யோக மெனின்	யோகம் என்பது
	13	லயப்படுகின்றன	பொருந்துகின்றன
	18	அக்நி யின்றியவ னெனின்	அக்நியின் என்பது
	19	தியாக மன்றும்	தியாகி அன்றும்
		அக்நியின் எனின்	அக்நி யின்றியவன் என்பது
	20	தியாகமு மின்றும்	தியாகியு டின்றும்
		சந்யாச மெனின்	சந்யாசம் என்பது
	21	யோக மெனின்	யோகம் என்பது
	23	சங்கல்ப மெனின்	சங்கல்பம் என்பது
	24	சங்கல்பமும் ஆம்	சங்கல்பமாம் .
27	5	அப்யாஸத்தின் ஏது அடைய	அப்யாஸத்தை ஏது வாகவுடைய

	10	ரூபத்தால் அச்சிரகாலம்	ரூபமாக அச்சிரகாலம்
	18	எதனால்	எதனால்
	19	ரூபத்தால்	ரூபமாக
	27	ரூபத்தால்	ரூபமாக
28	5	எவனுக்கு	அவனுக்கு
29	10	மறவை	தமவை
	17	தம்பாதி	டம்பாதி
	24	பிரிதி	பிரிதி
	27	அதனை	எதனை
	28	அதனை	எதனை
30	8	அதனை	எதனை
31	10	எதன்	அதன்
33	2	சம்பாதிக்கப்பட்ட	சம்பாதிக்கப்பட்டதாய்
	26	அநிர்வசகீய	அநிர்வசகீயப் பிம்பப்
34	11	செக்கிரம் கதியாகலின்	செக்கிர கதியாகலின்
35	3	சேதந மன்று	சேதந மாம்
	13	சங்கர சுவாமிகளாலும்	சங்கராசார்ய ஸ்வாமிகளாலும்
	17	திருவழி—	திருவழி (ஞானம்)
	22	„	(2) அவச்சேத வாதம்
	23	நீரூப	நீரூப
	24	நீரூப	நீரூப
	„	நீரூப	நீரூப
	27	நீரூப	நீரூப
	31	நீரூப	நீரூப
36	1	அவச்சேதந	அவச்சேத
	8	உபாதித்யாம்	உபாதித்யாம்
	10	அவித்யா	அவித்யாதி
	11	உபாதித்யாம்	உபாதித்யாம்
	24	அத்தக்கரண சுத்தி	அத்தக்கரண சுத்தியை
37	16	அவச்சேதநத்	அவச்சேதநத்
38	9	ஜீவன்	ஜீவன்
	18	அதனைப்பலத்தின் பிரகாரம்	அதனை நன்றாய்
39	11	எதுவானின்றது	எது உளதாம்
	14	எதுவானின்றது	எது உளதாம்

	27	வேத வாக்கியம்	வேதாந்த வாக்கியம்
	32	அநந்தாநந்தப்	அநந்தாநந்தம்
41	12	லக்ஷியத்திற்கு	லக்ஷியத்தின்
42	16	ஸ்திதியும்	ஸ்திதி
	17	ஆசிரயமும்	ஆசிரயம்
43	8	ஐடத்வத்திற்குப்	ஐடத்வத்தின்
44	14	அதன்	அத்
	28	ஆர்ஜுவம்	ஆர்ஜவம்
46	12	ஆர்ஜுவம்	ஆர்ஜவம்
	„	ஆர்ஜுவம்	ஆர்ஜவம்
47	26	அவைகனாள்	அவைகனோடு
48	24	நாகத்தை	நாகை
49	2	சங்கராசுவாயிகளால்	சங்கராசார்ய ஸ்வாயிகளால்
	17	விஷய ஸம்	விஷய—ஸம்
	„	விஞ்சதிர்சமுன்	வின், சதிர்ச—முன்
52	12	சம்வாதாதி	சம்வாதி
55	16	அகங்கிரகத்	2. அகங் கிரகத்
56	14	பொழுது	பொழுது
58	14	அதிரித்த	அதிரித்த
„	18	கூறுகின்றனர்,	கூறுகின்றனர்?
59	7	அதிரித்தம்	அதிரித்தம்
	27	சுரோத்திரியப்	சுரோத்திரியப்
60	22	ஈண்டு சாதா பத்தியே	
	29	கின்றது அது	கின்றதோ
61	20	தன்	என்
62	3	புத்ராதிசனின்	புத்ராதிசன்
62	26	அர்ச்சநாதி	அர்ச்சநா
63	32	பரிச்சர்யத்தால்	பரிசர்யத்தால்
64	15	சித்தமாம்	சித்த மெவனுக்கோ
65	1	எவன் சத் சித்	சத் சித்
66	18	நூஷணத்	நூஷணத்
	29	அதனின்றும்	அதனினின்றும்
	33	அதனின்றும்	அதனினின்றும்
68	21	கட மடாதி மாதிரித்	கட மாதிரித்
	24	பிராமணத்வத்திற்குச்	பிராமணத்வம்
	26	ஜாதிக்குக்	ஜாதி

	81	(அது) பிரதிதிக்கு	பிரதிதி
69	3	ஞாந ஜாதிக்குப்	ஞாநம் ஜாதியின்
	23	அவச்சேசதகத்திற்கே	அவச்சேசகமே
	30	ஸ்மாரகாபவ	ஸ்மாரகபாவ
71	2	கடத்வ	கடத்வாதி
	24	சம்ஞா வாசகங்களாம்	பெயரைக் கூறுவனவாம்
72		தலைக் கற்பிக்கின்றது	தல் கற்பிக்கப்படுகின்றது
73	31	ஜஹதாஜஹத்	ஜஹதஜஹத்
75	26	ஜஹதாஜஹத்	ஜஹதஜஹத்
	27	ஜஹதாஜஹத்	ஜஹதஜஹத்
	32	னர்த்தம்	னர்த்த
76	14	லக்ஷணையின்கண்	லக்ஷணையின்கண்ணும்
	15	விசேஷிய	விசேஷண
	„	இல்லாமையினாலும்	இல்லாமையினால்
	17	ஜஹதாஜஹத்	ஜஹதஜஹத்
77	13	வ்யஞ்ஞா	வ்யஞ்ஞா
	20	வ்யஞ்ஞா	வ்யஞ்ஞா
	27	பாவாபாவங்கட்குப்	பாவாபாவங்கள்
78	22	சக்தி விருத்தியும்	சப்த விருத்தியும்
	31	சரீரங்களின்	சரீர
79	20	ஆகாசாதி ஜகத்திற்கும்	அவித்தையின் பரிணாம ரூப
		அவித்தையின் பரிணாமரூப	மாயஆகாசாதி ஜகத்தினதும்
		ஜகதாகார ஞானத்திற்கும்	ஜகதாகார ஞானத்தினதும்
		உண்டான	
	25	ஸாஜாதியாதி	ஸஜாதியாதி
	27	(1) எதனால்	எதனால்
	28	ஸமஷ்டி	(1) ஸமஷ்டி
	32	வியவகாரங்கட்கும்	விகாரங்கட்கும்
	33	கான் எனின்	கான் என்பது
	„	சர்வ ஜீவ	சர்வ ஜீவனும்
80	8	சமஷ்டி	எல்லா
	23	சரீரங்களினது	சரீர
		உபாதித் தன்மையால்	உபாதியால்
81	31	அதன் ஸ்பஷ்ட	ஸ்பஷ்ட
83	13	கழுத்தி	கழுத்தி

84	28	தாரா	தாரா
86	10	கெய்யப்பட்ட	செய்யப்பட்ட
87	26	கருமத்திற்கு	கருமத்திற்கும்
	27	பிராரப்தத்திற்கு	பிராரப்தத்திற்கும்
89	21	சமவாயமா யிருப்பது	சமவாயத்தால் இருப்பது
90	18	அபிவ்யஞ்ஞக	அபிவ்யஞ்ஞக
		விஷய்யாம்	விஷய்யாம்
	25	பதார்த்தங்கட்கு	பதங்கட்கு
91	10	ஜ்வர முதலியவற்றிற்கு	ஜ்வர முதலியவைகளை
		ஹேதுவான	ஹேதுவாகக் கொண்ட
	27	பூதங்களின் ஆசிரயத்தாலு	பூதங்களை ஆசிரயித்து
92	14	யுண்டாகின்றது	யுண்டாகின்றதோ
	26	ரூபாந்தரமாக	ரூபாந்தரம்
93	17	பலத்தாலும் (ஆம்)	பலத்தாலும்
	23	ஹேதுக்களாம்	ஹேதுக்களால்
95	10	காலா)திகனின்	காலா)தி
100	30	ஜகர்ப்	ஜாக்ரப்
101	11	ஜீதேந்திரிய	ஜீதேந்திரிய
102	5	வீர்யகதி	வீர்யாதி
112	16	ஏன்க	ஏன்க
113	13	விருப்புடைச்	பொருட்டுச்
115	13	இரண்டிற்கும்	இரண்டும்
118	10	குதிரையினின்றும்	குதிரை முதலியவற்றினின்றும்
	12	அதனால்	தெனால்
	13	அல்லக்கால்	அல்லாக்கால்
121	3	தக்கதாம்	தக்க தன்றாம்
	18	சரீராதி	சரீராதி(களால்)
122	8	சத் சங்கம்	(சத் சங்கம் முதலியன)
	27	விசேஷ மின்றிய	விசேஷண மின்றிய
124	17	அவ்வதாவதீக	ஒவ்வதாவதீக
	29	அஹந்தன்யாதிப்	அஹந்தன் மையாதிப்
133	2	ஸராஸர	சராசர
138	9	தஷிணமாம்	தக்ஷிணமாம்
155	2	கர்ப்பன்	கர்ப்பம்
207	26	பிரஹ்மஹம்ச	பரமஹம்ச

	27	பிரம்மபுரம்ச	பரமபுரம்ச
230	8	இந்த வேற்ற	இந்த வேற்றல்
231	8	ஸ்க	ஸ்க
241	5	நிஷத்தம்	நிஷித்தம்
251	27	கிரீடர்ஸ்த்	கிரீவாஸ்த
253	4	அதுக்கத	அதுகத
258	15	அஸ்த் கியாதி	அஸ்த் கியாதி
260	6	ரஜ்தம்	ரஜதம்
266	30	ए	य
268	25	முமுஷு	முமுஷு
274	12	அகியிதி	அகியிதி
277	10	பிரத்தியகூத்தினால்	பிரத்தியகூத்தினால்
284	5	ஜீவன்	ஜீவன்
285	26	பிரதிம்பித்த	பிரதிபிம்பித்த
289	24	ஆருடமா	ஆருடமா
293	4	பிரதியோகின்	பிரதியோகியின்
294	22	பிரதிதி யின்மையால்	பிரதிதி யின்மையால்
298	9	சமாநமா	சமாநமா
300	12	உத்பதித்	உத்பத்தி
301	11	பூதலங்களின்	பூதலங்களின்
303	23	பிரவிர்த்திப்ப	பிரவிர்த்திப்ப
304	23	மதத்திலும்	மதத்திலும்
	31	மதத்திலும்	மதத்திலும்
307	8	முமுஷுக்ககள்	முமுஷுக்கள்
323	20	சேஷ	சேஷர்
328	9	அபிந்த	அபிந்த
"	24	சத்தியாதிகளில்	சத்தியாதிகளில்
343	18	கடாஷத்தினாலும்	கடாஷத்தினாலும்
349	15	ஜீவன் முத்தி	ஜீவன் முத்தி
354	24	சுத்தப்	சுத்தப்
359	11	மகா	மகா
"	14	ஏனஷதம்	ஏனஷதம்
376	14	அநில	அநில
377	19	பத்த	பத்த
"	21	செல்லுதல்	செல்லுதல்

„	30	கிறைம்	கிரைம்
379	13	ஸ்வதிகம்	ஸ்வஸ்திகம்
„	17	பிரத்தியத்தின்	பிரத்தியயத்தின்
„	20	யின்றிப	யின்றிய
„	21	பிரத்தியத்தின்	பிரத்தியயத்தின்
„	32	ஜயித்திற்கு	ஜயித்தற்கு
384	17	பிராபல்யத்தினாலும்	பிராபல்யத்தினாலும்
392	16	அபிமானம்	அபிமானம்
394	9	ஞம	ஞாமம்
395	16	எங்ஙனம்	எங்ஙனம்
397	27	சங்கிக்ஷ	சங்கிகர்ஷ
398	27	துக்கார	துக்காகார
399	17	விதிக்கப்படாதது	விதிக்கப்படாதது
401	26	லவந்ததா	லவந்ததா
402	5	தன்மை	தன்மை
406	21	காதி எதுள்ள	காதி லுள்ள
411	30	ஸயின்னு	ஸயின்னம்
412	5	ஆவிர்ப்பாவம்	ஆவிர்ப்பாவம்
413	19	அபிப்பிராயப்	அபிப்பிராய
„	20	ஆவிர்ப்பாவம்	ஆவிர்ப்பாவம்
414	14	அநய	அந்ய
„	28	கூறப்பட்டிருக்கின்ற	கூறப்பட்டிருக்கின்றன
415	15	கலையும்	கலையும்
„	19	பிளக்கப்படாமையின்	பார்க்கப்படாமையின்
„	24	“ஹே அர்ஜுன	“ஹே அர்ஜுன
„	31	வரியில் பகவத் கீதை 4-25	பாட்டை படிக்க
417	29	பகவத் கீதை விழியா மென	415 பக்கம் 31 வது வரியில்
		செய்யுளை	படிக்க
418	25	நெருப்பு	நெருப்பு
„	32	ஜிஜ்ஞஸுக்களும்	ஜிஜ்ஞாஸுக்களும்
419	12	அநாமாக்கள்	அநாத்மாக்கள்
421	17	ஸகி	ஸாகி
423	5	ஸாமர்த்தியமும்	ஸாமர்த்தியமும்
434	3	அத்தியாத்மமம்	அத்தியாத்மமாம்
435	16	காலத்தில்	காலத்தில்
436	13	அஞ்ஞாம்	அஞ்ஞாம்
„	18	கலத்தில்	காலத்தில்
„	24	மொழிந்த	மொழிந்த
489	17	சைதநமே	சைதந்யமே
440	21	லம்படரூப	லம்படரூப

விஷயந் தொகுதி.

விஷயம்	பக்கம்
1 பாற்றயப் பிரபஞ்சம்	7
2 ஆகந்தரப் பிரபஞ்சம்	7
3 சமவ்ஷி அஞ்ஞாகம்	8
4 வியவ்ஷி அஞ்ஞாகம்	8
5 சமவ்ஷி சூக்ஷ்ம சரீரம்	9
6 வியவ்ஷி சூக்ஷ்ம சரீரம்	9
7 சமவ்ஷி ஸ்தூல சரீரம்	10
8 வியவ்ஷி ஸ்தூல சரீரம்	10
9 ஆவாண சக்தி	11
10 விசேஷ சக்தி	11
11 அளர்த்த நிவிர்த்தி	11
12 ஆகந்தப் பிராப்தி	12
13 பிரமாண கத சம்சயம்	12
14 பிரமேய கத சம்சயம்	13
15 பிரமாண கத அசம்பாவினை	14
16 பிரமேய கத அசம்பாவினை	14
17 பிரமாண கத விபரீத பாவனை	17
18 பிரமேய கத விபரீத பாவனை	17
19 ஸ்திதப் பிரஞ்ஞை	23
20 அஸ்திதப் பிரஞ்ஞை	23
21 சம்பிரஞ்ஞாத சமாதி	24
22 அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதி	24
23 விவிதிஷா சங்காசம்	25
24 வித்வத் சங்காசம்	26
25 பிரம நிக்மிதம்	28
26 ஹட நிக்மிதம்	28
27 சாமான்ய அஹங்காரம்	29
28 விசேஷ அஹங்காரம்	30
29 வர்ணாத்ம சப்தம்	30
30 த்வன்பாத்ம சப்தம்	30
31 சரீர தாபம்	32
32 மாதா தாபம்	33
33 பிரதிபிம்ப வாதம்	33
34 அவச்சேத வாதம்	35
35 அகாந்தா வாக்விபம்	39
36 மஹா வாக்விபம்	40
37 தடஸ்த லக்ஷணம்	41
38 ஸ்வரூப லக்ஷணம்	41
39 தைவீ சம்பத்தி	43

விஷயந் தொகுதி

விஷயம்	பக்கம்
40 ஆசரீ சம்பத்தி	43
41 ஞான அத்தியாசம்	49
42 அர்த்த அத்தியாசம்	49
43 சாதி அத்தியாசம்	50
44 அநாதி அத்தியாசம்	50
45 ஸ்வரூப அத்தியாசம்	51
46 சம்சர்க்க அத்தியாசம்	51
47 தர்ம அத்தியாசம்	51
48 அந்யோந்ய அத்தியாசம்	52
49 சகுண பிரதீகத் தியாசம்	53
50 சகுண அஹங்காரகத் தியாசம்	55
51 நிர்க்ருணப் பிரதீக உபாசனை	56
52 நிர்க்ருண அஹங்காரக உபாசனை	56
53 சாதக பக்தி	
(1) ரொவண பக்தி	60
" 2 கீர்த்தக பக்தி	
" 3 ஸ்மர பக்தி	
" 4 தாச பக்தி	
" 5 சகாபாவ பக்தி	
" 6 அர்ச்சக பக்தி	
" 7. பாதசேவக பக்தி	
" 8. நிவேதக பக்தி	
" 9. வந்தக பக்தி	
54 சகுண பல ரூப உபாசனை	64
55 நிர்க்ருண பல ரூப உபாசனை	65
56 பர ஜாதி	57
57 அபர ஜாதி	68
58 சப்த—சக்தி	70
59 " யோகம்	70
60 " ரூப	70
61 கேவல லக்ஷணை	
" ஜதத் லக்ஷணை	74
" அஜதத் லக்ஷணை	74
" ஜகதஜகத் லக்ஷணை	74
63 கிருட லக்ஷணை	76
64 கதிரித லக்ஷணை	78
65 விசாட் பிரஹ்மம்	79
68 நிவிரண்ய கர்ப்பப் பிரஹ்மம்	80

69	அந்தர்யாமி பிரஹ்மம்	80	112	சத்வ குணம்	94
70	விசுவ ஜீவன்	81	113	ரஜோ குணம்	94
71	தைஜஸ ஜீவன்	81	114	தமோ குணம்	94
72	பிராக்ரு ஜீவன்	81	115	புத காலம்	94
73	ஸ்தூல சரீரம்	82	116	பலிஷ்யத் காலம்	95
74	சூக்ஷ்ம சரீரம்	82	117	வர்த்தமாந காலம்	95
75	காரண சரீரம்	82	118	பிரஹ்மீகா	95
76	ஜாட்கிர அவஸ்தை	82	119	விஷ்ணு	96
77	ஸ்வப்ந அவஸ்தை	83	120	சிவன்	96
78	சுழுத்தி அவஸ்தை	83	121	ஞாதா	98
79	மனக் கரணம்	83	122	ஞானம்	98
80	வாக்குக் கரணம்	83	123	ஞேயம்	99
81	சாய கரணம்	83	124	ஸ்தூல பிரபஞ்சம்	99
82	புண்ய கர்மம்	83	125	சூக்ஷ்மப் பிரபஞ்சம்	100
83	பாப கர்மம்	84	126	காரணப் பிரபஞ்சம்	100
84	மிசிர கர்மம்	84	127	பாதான லோகம்	102
85	உத்திருஷ்ட புண்ய கர்மம்	84	128	மிருத்யு லோகம்	102
86	மத்திய புண்ய கர்மம்	84	129	ஸ்டர்க் லோகம்	102
87	சாமான்ய புண்ய கர்மம்	84	130	ஞானப் பிரதிபந்தகம்	
88	உத்திருஷ்ட பாவ கர்மம்	85		சம்சயம்	103
89	மத்திம பாவ கர்மம்	85	131	அசம்பாபனை	104
90	சாமான்ய பாவ கர்மம்	85	132	விபரீத பாபனை	105
91	உத்திருஷ்ட மிசிர கர்மம்	85	133	லோக வாசனை	106
92	மத்தியம மிசிர கர்மம்	85	134	தேக வாசனை	107
93	சாமான்ய மிசிர கர்மம்	85	135	சாஸ்திர வாசனை	107
94	இச்சாப் பிராரப்தம்	86	136	பாட வாசனை	107
95	அநிச்சாப் பிராரப்தம்	86	137	அநுஷ்டான வாசனை	107
96	பரேச்சாப் பிராரப்தம்	86	138	அர்த்த வாசனை	108
97	பூதப் பிரதிபந்தம்	88	139	சிரவணம்	108
98	ஆகாமிப் பிரதிபந்தம்	88	140	மனம்	109
99	வர்த்தமாநப் பிரதிபந்தம்	88	141	நிதித்யாசநம்	109
100	சம்யோக சம்பந்தம்	89	142	சிரவணத்தின் பலன்	109
101	சமவாய சம்பந்தம்	89	143	மனத்தின் பலன்	109
102	தாதாத்மிய சம்பந்தம்	90	144	நித்யாசநத்தின் பலன்	109
103	ஆதி தாபம்	91	145	ஞானம்	109
104	வியாதி தாபம்	91	146	வைராச்யம்	110
105	உபாதி தாபம்	91	147	உபாதி	108
106	அத்யாத்ம தாபம்	91	148	ஞானத்தின்-ஹேது, ஸ்வரூபம்	
107	அதி பூத தாபம்	91		பலம்	110
108	அதி தைவ தாபம்	91	149	வைராச்யத்தின் ஹேது, ஸ்வ	
109	ஆரம்ப காரண வாதம்	92		ரூபம் பலம்	
110	பரிணாம காரண வாதம்	93	150	உபாதியின் ஹேது, ஸ்வரூபம்	
111	விவர்த்த காரண வாதம்	93		பலம்	111

151	ஞாத்தின் அவதி	111	190	கூய தாபம்	128
152	வைராயத்தின் அவதி	112	191	அதிசய தாபம்	128
153	உபாதிவின் அவதி	112	192	ஸாஹஸ பதக தாபம்	128
154	ரோகப் பிராணயாமம்	112	193	நாதம்	129
155	பூரகப் பிராணயாமம்	112	194	கலை	131
156	கும்பகப் பிராணயாமம்	113	195	பித்து	132
157	அந்தத்வம்	113	196	ஒங்காரத்தின் சஞ்ஞ	
158	யந்தத்வம்	113		உபாசனை	133
159	பந்த்வம்	114	197	ஒங்காரத்தின் நிர்த் குண	
160	சஹஜ தாதாத்மியம்	115		உபாசனை	133
161	சர்வஜ தாதாத்மியம்	115		ஒங்காரத்தின் உபாசனையில்-	
162	பிராந்திஜ தாதாத்மியம்	115	198	ஹிரண்ய கர்ப்ப	
163	சஹஜ தாதாத்மிய நிவிர்த்தி	116		செத்தாந்தம்	135
164	சர்வஜ தாதாத்மிய நிவிர்த்தி	116	199	சேகவா கபில செத்தாந்தம்	136
165	பிராந்திஜ தாதாத்மிய நிவிர்த்தி	116		,, வியக்த ஞானம்	136
166	புத்ர வஷணை	117		,, அவ்வியக்த ஞானம்	136
167	விதத வஷணை	117		,, சூய ஞானம்	137
168	லோக வஷணை	117		,, சத்வ குணம்	137
169	சமுத்தி	118		,, ரஜோ குணம்	137
170	ஸூர்ச்சை	118		,, தமோ குணம்	137
171	சமாதி	118		,, மாக் கரணம்	137
172	விஷய ஆர்த்தம்	119		,, அஹங்கார கரணம்	137
173	வாசனா ஆர்த்தம்	119		,, புத்தி கரணம்	137
174	பிரம்ம ஆர்த்தம்	119	200	அபாந்தரதம் முநியின்	
175	ஆகாமிய கர்மம்	121		செத்தாந்தம்	138
176	சஞ்சித கர்மம்	121	201	ஸாத் குமார செத்தாந்தம்	139
177	பிராரப்த கர்மம்	122	202	பிரம்ம நிஷ்டர் செத்தாந்தம்	139
178	ஜாக்ர ஜாக்ரம் (ஞாகி அஞ்ஞாக)	122	203	பசுபதியின் செத்தாந்தம்	140
179	ஜாக்ர ஸ்வப்னம் ..	123	204	பாஞ்சராத்திர செத்தாந்தம்	143
180	ஜாக்ர சமுத்தி ..	123		ஒங்காரத்தின் பத்துப் பெயரில்	
181	ஸ்வப்ன சாக்ரம் ..	123	205	ஒம் (1)	145
182	ஸ்வப்ன ஸ்வப்னம் ..	124	206	பிரணவம் (2)	146
183	ஸ்வப்ன சமுத்தி ..	124	207	சர்வ வியாபி (3)	146
184	சமுத்தி சாக்ரம் ..	125	208	அகந்தம் (4)	146
185	சமுத்தி ஸ்வப்னம் ..	125	209	தாரம் (5)	146
186	சமுத்தி சமுத்தி ..	126	210	சக்லம் (6)	147
187	ஞான ஆத்மா	127	211	வைத்யுதம் (7)	150
188	மகாத் ஆத்மா	127	212	ஹம்சம் (8)	150
189	சாந்த ஆத்மா	128	213	தரீயம் (9)	151
			214	பரப் பிரஹ்மம் (10)	151
			215	ஒங்கார மாத்திரைகள் 1-2-2½	
			216	ஒங்காரத்தின் ரிஷி, வர்ணம் தேவதை	154

217	பத ஸ்தாந்ய அர்த்த வாத வாக்யம்	159	256	தூராக்ரஹம்	179
218	பத ஏக வாக்கியம்	159	257	ஞானத்தின்-வர்த்தமானப் பிரதிபந்தங்களின் நிவிர்த்தி	180
219	அநுவாத அர்த்த வாதம்	160		ஹேதுக்கள்	181
220	குண அர்த்த வாதம்	160	258	அபூர்வம்	181
221	புத அர்த்த வாதம்	161	259	அர்த்தம்	181
222	அபூர்வ விதி	162	260	காமம்	181
223	அபிதான விதி	162	261	மோகம்	181
224	உத்பத்தி விதி	162		சப்தப் பிரவிர்த்தியின் நிமித்தம்	181
225	விநியோக விதி	162	262	ஜாதி சப்தம்	182
226	அதிகார விதி	163	263	குண சப்தம்	182
227	பிரயோக விதி	163	264	கிரியா சப்தம்	182
228	அபிதேய விதி	163	265	சம்பந்த சப்தம்	182
229	நியம விதி	164	266	பிரஹ்மண வர்ணம்	183
230	பரிசுக்கியா விதி	164	267	கூத்திரிய வர்ணம்	184
231	கர்ம காண்டம்	166	268	வைசிய வர்ணம்	184
232	உபாசனா காண்டம்	166	269	குத்ர வர்ணம்	184
233	பிரஹ்ம காண்டம்	166	270	பிரஹ்மசர்ய ஆசிரமம்	185
234	அர்த்தக் கரணத்தின் மூன்று மலம்	167	271	வைஷ்டிகப் பிரஹ்மசர்ய ஆசிரமம்	185
235	மித்யா ஆத்மா	169	272	உபசூர்வாண பிரஹ்மசர்ய ஆசிரமம்	185
236	கௌண ஆத்மா	169	273	கிருஹஸ்த ஆசிரமம்	185
237	முக்ய ஆத்மா	170	274	வாநபிரஸ்த ஆசிரமம்	186
238	கர்த்தவ்யம்	171	275	யதி ஆசிரமம்	186
239	ஞாதவ்யம்	172	276	நித்யாநித்ய வஸ்து விவேகம்	187
240	பிராப்தவ்யம்	172	277	வைராக்கியம்	187
241	கர்மம்	173	278	ஷட் சம்பத்தி	187
242	விகர்மம்	174	279	முமுகூத்வம்	187
243	அகர்மம்	174	280	விஷயம்	188
244	உத்தேச உபதேசம்	175	281	பிரயோஜனம்	188
245	லக்ஷண உபதேசம்	175	282	சம்பந்தம்	188
246	பரிஷா உபதேசம்	175	283	அதிகாரி	189
247	அதிவியாப்தி	176	284	மகம்	189
248	அவ்யாப்தி	176	285	புத்தி	189
249	அஸம்பவம்	176	286	அஹங்காரம்	190
250	வாத கதை	177	287	சித்தம்	190
251	ஜல்ப கதை	177	288	ரிக் வேதம்	191
252	விதண்டைக் கதை ஞானத்தின்-வர்த்தமானப் பிரதிபந்தம்	177	289	யஜுர் வேதம்	191
253	விஷய ஆசுத்தி	179	290	சாம வேதம்	191
254	பிரஞ்ஞா மாந்திரியம்	179	291	அதர்வண வேதம்	191
255	குதர்க்கம்	179	292	பிரத்யக்ஷப் பிரமாணம்	192

293 அலெனகிகப் பிரத்யக்ஷ		327 உஷ்ண ஸ்பரிசம்	210
ஞாநம்	193	328 மிருது ஸ்பரிசம்	210
„ சாமான்ய ரூபம்	193	329 கடிந ஸ்பரிசம்	211
„ ஞாந ரூபம்	194	330 ஆர்க்த பக்தன்	211
„ யோகஜ தர்ம ரூபம்	194	331 ஜிஞ்ஞாந பக்தன்	212
294 அதுமாஸப் பிரமாணம்	195	332 அர்க்த அர்த்தி பக்தன்	212
295 ஸ்வார்த்த அதுமாஸப்		333 நிஷ்காம (ஞாநி) பக்தன்	212
பிரமாணம்	195	334 உத்பத்திக் கிரியை	213
296 பதார்த்த அதுமாஸப்		335 ஜுப்திக் கிரியை	214
பிரமாணம்	195	336 விஞ்ஞாதிக் கிரியை	214
297 கேவல அந்நய் பிரமாணம்	195	337 சமஸ்கிருதிக் கிரியை	214
298 கேவல வியதிரோதி		338 பிரஹ்ம வித் பூஜா தாந	
அதுமாஸப் பிரமாணம்	195	பாத்திரம்	216
299 அந்வய வியதிரோதி		339 முமுக்ஷு பூஜா தாந	
அதுமாஸப் பிரமாணம்	195	பாத்திரம்	217
300 உபமாஸப் பிரமாணம்	196	340 ஹரி தாசன் பூஜா தாந	
301 சந்தப் பிரமாணம்	197	பாத்திரம்	218
302 அநுபலப்திப் பிரமாணம்	197	341 ஸ்வதர்ம நிஷ்டன் பூஜா	
303 அர்த்தபலப்திப் பிரமாணம்	198	தாந பாத்திரம்	219
சமாதி விக்கம்—		342 தர்மம்	220
304 லயம்	199	343 அர்த்தம்	220
305 விசேஷம்	199	344 காமம்	220
306 கஷாயம்	199	345 மோக்ஷம்	221
307 ரஸ ஆஸ்வாதம்	199	மோக்ஷத் துவார பாலகர் நான்கு	
308 மைத்திரி	201	346 சமம்	223
309 கருணை	202	347 சந்தோஷம்	224
310 மூர்த்தி	202	348 விசாரம்	224
311 உபேகை	202	349 சத் சமாகம்	224
312 ஜிரோபஜம்	203	350 அந்ந மய கோசம்	225
313 அண்டஜம்	203	351 பிராண மய கோசம்	226
314 ஸ்வேதஜம்	203	352 மனோ மய கோசம்	226
315 உத்பித்தஜம்	203	353 விஞ்ஞாந மய கோசம்	226
316 பிரஹ்ம வித்	204	354 ஆஹத் மய கோசம்	226
317 பிரஹ்ம வித் வான்	204	355 கரோத்ரா இந்திரியம்	227
318 பிரஹ்ம வித் வசியான்	205	356 த்வக் இந்திரியம்	227
319 பிரஹ்ம வித் வநிஷ்டன்	205	357 சக்ஷு இந்திரியம்	227
320 குகசக சர்வாசகம்	207	358 செஹ்வா இந்திரியம்	228
321 பவதக சர்வாசகம்	207	359 கிராண இந்திரியம்	228
322 ஹம்ச சர்வாசகம்	207	360 சந்தம்	228
323 பரம ஹம்ச சர்வாசகம்	207	361 ஸ்பரிசம்	228
324 யோக பூமி நான்கு	208	362 ரூபம்	228
325 செத்த நிரோத யுத்தி நான்கு	209	363 ரசம்	228
326 தே ஸ்பரிசம்	210	364 கந்தம்	228

365	வாக் இந்திரியம்	229	408	ஸ்வாத்பாயம்	242
366	பாணி இந்திரியம்	229	409	ஈசுவரப் பிரணிதாநம்	242
367	பாத இந்திரியம்	229	410	யோசபுமி கூழித்த பூமிகை	244
368	பாயுரு இந்திரியம்	229	411	மூட பூமிகை	244
369	உபஸ்த இந்திரியம்	229	412	விகுழித்த பூமிகை	244
370	வசநக் கிரியை	230	413	ஏகாக்ர பூமிகை	244
371	இடுத லேற்றற் கிரியை	230	414	நிருத்த பூமிகை	245
372	சமநக் கிரியை	230	„	பிரமாணம்	246
373	விசர்க்கக் கிரியை	230	„	விபர்யயம்	246
374	ஆந்தக் கிரியை	230	„	விகல்பம்	246
375	பிராண வாயு	232	„	நித்திரை	246
376	அபாந வாயு	232	„	ஸ்மிருதி	246
377	விஃர வாயு	232	415	நித்யப் பிரளயம்	247
378	உதாந வாயு	232	416	அவாந்தரப் பிரளயம்	247
379	சமந வாயு	232	417	தைநந்திரப் பிரளயம்	248
380	நாக வாயு	232	418	பிரஹ்மப் பிரளயம்	248
381	கூர்ம வாயு	232	419	ஆத்தியந்திகப் பிரளயம்	248
382	கிருகல வாயு	232	420	பிந்நப் பிராந்தி	249
383	தேவசத்த வாயு	233	421	கருத்திருத்வப் பிராந்தி	249
384	தநஞ்ஜய வாயு	233	422	சக்சிப் பிராந்தி	250
385	நித்ய கர்மம்	234	423	விகாரித் தன்மை பிராந்தி	250
386	நைமித்திக கர்மம்	234	424	சத்யத் தன்மைப் பிராந்தி	250
387	பிராயச்சித்த கர்மம்	234	425	பிந்நப் பிராந்தி நிவிர்த்தி	251
388	காம்ய கர்மம்	235	426	கருத்திருத்வப் பிராந்தி நிவிர்த்தி	253
389	நிஷாதத் கர்மம்	235	427	விகாரித் தன்மை பிராந்தி நிவிர்த்தி	254
390	சப்ச தந் மாத்திரை	236	428	சக்சிப் பிராந்தி நிவிர்த்தி	255
391	ஸ்பரிச தந் மாத்திரை	236	429	சகத சத்யத் தன்மை பிராந்தி நிவிர்த்தி	255
392	ரூப தந் மாத்திரை	236	430	ஜகத் பிராந்தியில் ஐந்து திருஷ்டாந்தம்	256
393	ரஸ தந் மாத்திரை	237	431	ஆத்மக் கியாதி	258
394	கந்த தந் மாத்திரை	237	432	அஸத் கியாதி	258
395	பூதம்—ஆகாசம்	237	433	அக் கியாதி	258
396	வாயு	238	434	அந்யதாக் கியாதி	259
397	தேயு	238	435	அபர்வசகீயக் கியாதி	260
398	அப்பு	238	436	அவித்தை கிலேசம்	261
399	பிருதுவி	239	437	அஸ்மிதை கிலேசம்	262
400	யமம்—அஹிம்சை	239	438	ராகம் கிலேசம்	262
401	சத்யம்	239	439	துவேஷம் கிலேசம்	262
402	அஸ்தேயம்	240	440	அபிந்வேசம் கிலேசம்	262
403	பிரஹ்மசரியம்	240	441	ஜீவந் முக்தியின் பிரயோசனம்	
404	அபரிக் கிரஹம்	240			
405	நியமம்—சௌசம்	241			
406	சந்தோஷம்	242			
407	தபம்	242			

442	தூதராக (1)	264	475	ஜடக்களின் பாஸ்பா	
443	தபம் (2)	264		பேதம்	284
444	(1) சிஷ்யன்	265	476	ஐத்தீசுவரர்களின் பாஸ்பா	
445	(2) பக்தன்	265		பேதம்	284
446	(3) தடஸ்தன்	266	477	ஜீவ ஜகத்களின் பாஸ்பா	
447	சம்வாதம் (3)	266		பேதம்	285
448	தூக்க நிலித்தி (4)	267	478	பிராக் அபாவம்	292
449	ககப் பிராப்தி (5)	267	479	பிரதவம்ச அபாவம்	293
450	தேவ யஞ்சும்	269	480	சாமயிக் அபாவம்	294
451	பிதரு யஞ்சும்	269	481	அத்தியக்த அபாவம்	295
452	சிஷ்ய யஞ்சும்	269	482	அந்யோந்ய அபாவம்	297
453	மதஷ்ய யஞ்சும்	269	483	ஆந்தர திருசிய அநுவித்த	
454	பூத யஞ்சும்	269		சலிகற்ப சமாதி	306
455	அஞ்ஞாநம் (1)	271	484	ஆந்தர சப்த அநுவித்த	
456	(2)	272		சலிகற்ப சமாதி	306
457	(3)	272	485	ஆந்தர நிருவிகற்ப சமாதி	307
458	(4)	273	486	பாஹ்ய திருசிய அநுவித்த	
459	(5)	273		சலிகற்ப சமாதி	..
460	சவ்யபிகாரஜேத்வாபாசம்	274	487	பாஹ்ய சப்த அநுவித்த	
461	விருத்த ஜேத்வாபாசம்	275		சலிகற்ப சமாதி	..
462	சத்பிரதிபக்ஷ ஜேத்வா		488	பாஹ்ய நிருவிகற்ப சமாதி	307
463	பாசம்	275	489	அரிஷ்ட வர்க்கம்-காமம்	307
464	அபித்த ஜேத்வாபாசம்	276	490	ருரோதம்	307
465	பாதித ஜேத்வாபாசம்	277	491	லோபம்	308
466	வேதாத்த ரீதி		492	மோஹம்	308
467	சாதாரண ஜேத்வாபாசம்	278	493	மதம்	308
468	அசாதாரண ஜேத்வா		494	மாத்தரியம்	308
469	பாசம்	278	495	ஷட் பாவ விகாரம்-	
470	அநுபஸம்ஸாரி ஜேத்வா			ஜந்ம விகாரம்	309
471	பாசம்	278	496	அஸ்தி விகாரம்	309
472	விருத்த ஜேத்வாபாசம்	278	497	விருத்தி விகாரம்	309
473	சத்பிரதிபக்ஷ ஜேத்வா		498	பரிணாம விகாரம்	309
474	பாசம்	279	499	அபக்ஷய விகாரம்	309
475	சூரிய அபித்த ஜேத்வா		500	நாச விகாரம்	310
476	பாசம்	279	501	ஷட் கௌசிகம்-தவக்	
477	ஸ்வரூப அபித்த ஜேத்வா			கௌசிகம்	310
478	பாசம்	280	502	மாம்ச கௌசிகம்	310
479	வியாப்யத்ய அபித்த		503	அஸ்தி கௌசிகம்	310
480	ஜேத்வாபாசம்	280	504	ருதிர கௌசிகம்	310
481	பாத ஜேத்வாபாசம்	281	505	மேதை ரெ கௌசிகம்	311
482	ஜீவர்களின் பாஸ்பாபேதம்	283	506	மஜ்ஜை கௌசிகம்	311
483	ஜீவகவர்களின் பாஸ்பா		507	ஷட் வடர்மி-ஜ்ஜா வடர்மி	311
484	பேதம்	284	508	மாண வடர்மி	311

509	கூடா ஊர்மி	312	547	ஆதித்ய கர்மம்	325
510	பிபாசா ஊர்மி	312	548	வைசுவ தேவ கர்மம்	325
511	சோக ஊர்மி	312	549	ஷட் பிரமாணம்—பிரத்	
512	மோஹ ஊர்மி	312		யஷப் பிரமாணம்	326
513	ஷட் லிங்கம்—உபக்ஞரம		550	அநுமானப் பிரமாணம்	327
	உபசம்ஹார லிங்கம்	312	551	உபமானப் பிரமாணம்	329
514	அப்யாஸ லிங்கம்	313	552	சப்தப் பிரமாணம்	330
515	அபூர்வாத லிங்கம்	313	553	அர்த்த ஆபத்திப் பிர	
516	பல லிங்கம்	313		மாணம்	331
517	அர்த்த வாத லிங்கம்	313	554	அதுபலத்திப் பிரமாணம்	332
518	உபபத்தி லிங்கம்	314	555	ஷட் சம ஆதி-சமம், தமம்,	
519	ஷட் அவஸ்தை-			உபாதி, திசிகைஷு, சமா	
	சிஷ அவஸ்தை	314		தாநம், சிரத்தை	6 333
520	கொளமார அவஸ்தை	315	556	அஜிவ்ஹன் (1)	334
521	பௌகண்ட அவஸ்தை	315	557	கண்டகன் (2)	334
522	கிசோர அவஸ்தை	315	558	பங்கு (3)	335
523	தருண அவஸ்தை	315	559	அந்தன் (4)	335
524	விருத்த அவஸ்தை	315	560	பதிரன் (5)	335
525	ஷட்சாஸ்தரம்—பூர்வ		561	முத்தன் (6)	335
	மீமாம்சா சாஸ்திரம்	316	562	ஷட் பிராந்தி—குலப்	
526	உத்தர மீமாம்சா			பிராந்தி	336
	சாஸ்திரம்	317	563	கோத்ரப் பிராந்தி	336
527	நியாய சாஸ்திரம்	317	564	ஜாதிப் பிராந்தி	336
528	வைசேஷிக சாஸ்திரம்	318	565	வர்ணப் பிராந்தி	336
529	சாங்கிய சாஸ்திரம்	318	566	ஆசிரமப் பிராந்தி	336
530	யோக சாஸ்திரம்	319	567	நாமப் பிராந்தி	337
531	ஷட் கல்ப சூத்ரம்		568	ஷட் ரசம்—மதுர ரசம்	338
	ஜைமிநீ கற்ப சூத்ரம்	320	569	ஆம்ல ரசம்	338
532	ஆசுவலாயந கற்ப சூத்ரம்	320	570	தித்த ரசம்	338
533	ஆபஸ்தம்ப கற்ப சூத்ரம்	320	571	கடு ரசம்	338
534	போதாயந கற்ப சூத்ரம்	320	572	கஷாய ரசம்	338
535	காத்யாயந கற்ப சூத்ரம்	321	573	கூடர ரசம்	338
536	வைகாநச கற்ப சூத்ரம்	321	574	ஈசுவரனது ஷட் ஐசு	
537	ஷட் அங்கம்—சிகைஷு	322		வரியம்	339
538	கற்பம்	322	575	,, தர்மம்	340
539	வியாகரணம்	322	576	,, யஜஸ்	340
540	நிருத்தம்	323	577	,, ஸ்ரீ	340
541	சந்தஸ்	323	578	,, சர்வஞ்ஞத்வம்	340
542	ஜோதிஷம்	323	579	,, வைராக்யம்	341
543	ஷட் கர்மம்—ஸ்நாந கர்மம்	324	580	ஈசுவரனது ஷட் ஞானம்—	
544	ஐப கர்மம்	324		உத்பத்தி ஞானம்	341
545	பேறாம கர்மம்	325	581	நாச ஞானம்	342
546	அர்ச்சந கர்மம்	325	582	ஆகதி ஞானம்	342

583	கதி ஞானம்	342	620	விசாரணை	363
584	வித்தை ஞானம்	342	621	தது மாகைச	363
585	அவித்தை ஞானம்	342	622	சத்ய ஆபத்தி	363
586	வட அநாதி பதார்த்தம்—		623	அசம் சக்தி	363
587	ஜீவ ஈசுவர அநாதி	344	624	பகார்த்த அபாவநீ	363
588	சுத்த சேதந அநாதி	346	625	தூரியா	363
589	அவித்தைக்குச் சேதந		626	மெனகஜுதி சப்த-மௌநம்	365
	சம்பந்த அநாதி	346	627	யோக ஆசனம்	355
590	ஜீவ ஈசுவர சுத்த சேதந		628	யோகம்	365
	பேத அநாதி	347	629	திதினஷு	365
591	சப்த-அவஸ்தை-		630	ஏகாந்த சிலத்தன்மை	365
	அஞ் ஞானம்	350	631	கிஸ்ப்ருகத் தன்மை	366
592	ஆவாணம்	350	632	சமத் தன்மை	366
593	விக்ஷேபம்	351	633	சப்த வியசகம்—	
594	பரோஷ ஞானம்	351		தது வியசகம்	368
595	அபரோஷ ஞானம்	351	634	மக வியசகம்	368
596	தக்க நிவிர்த்தி	351	635	காமக் குரோத வியசகம்	368
597	சுஷ் பிராப்தி	351	636	விஷய வியசகம்	369
598	சப்த கைதந்யம்-ஈசுவர		637	தக வியசகம்	369
	சேதகம்	352	638	ராஜ்ய வியசகம்	370
599	ஜீவ சேதகம்	353	639	சேவக வியசகம்	370
600	சுத்த சேதகம்	353	640	சப்த ரூபம்—சுக்லரூபம்	371
601	பிரமாதா சேதகம்	355	641	பீத ரூபம்	371
602	பிரமாண சேதகம்	355	642	ரக்த ரூபம்	371
603	விஷய சேதகம்	355	643	ஹரித ரூபம்	372
604	பல சேதகம்	355	644	கதம்ப ரூபம்	372
605	புராதி சப்த லோகம்—		645	மாஞ்ஜிஷ்ட ரூபம்	372
	பூலோகம்	356	646	சித்ர ரூபம்	372
606	புவர் லோகம்	356	647	திரவ்யாதி சப்த பதார்த	
607	சுர லோகம்	357		தம்	372
608	மஹர் லோகம்	357	648	புரி அஷ்டகம்	377
609	ஐச லோகம்	357	649	அஷ்ட பிருகிருதி	378
610	தப லோகம்	357	650	சமாதியின் அஷ்ட அங்கம்	378
611	சத்ய லோகம்	357	651	பிரஹ்மச்சரியத்தின் அஷ்ட	
612	அதன ஜுதி சப்தபாதானம்—			அங்கம்	
	அதலம்	359		தரிசகம்	380
613	விதலம்	360	652	ஸ்பரிசகம்	380
614	சுதலம்	360	653	கேவி	380
615	தலா தலம்	360	654	தீர்த்தகம்	381
616	மகா தலம்	360	655	ரூபய பாஷணம்	382
617	ரகா தலம்	360	656	சங்கற்பம்	383
618	பாதானம்	361	657	அத்யவசாயம்	381
619	சப்த புகிதை-சுபேச்சு	362	658	நிரியா நிர்விருதி	381

659 அஷ்ட பாசம்—		698 சித்த பதத்தின் சந்தி	396
கிருண பாசம்	382	699 நவ வித சம்சாரம்—ஞானம்	397
660 சங்கை பாசம்	382	700 ஞாதா	398
661 பய பாசம்	382	701 ஞேயம்	398
662 லஜ்ஜை பாசம்	383	702 போக்தா	398
663 ஜுகுபஜா பாசம்	383	703 போக்யம்	398
664 குல பாசம்	383	704 போகம்	398
665 சேல பாசம்	384	705 கர்த்தா	399
666 தந பாசம்	384	706 கரணம்	399
667 அஷ்ட மதம்—குல மதம்	384	707 கிரியை	399
668 சேல மதம்	385	708 நவ வித தத்வம்—சகூர்	
669 தந மதம்	385	இந்திரியம்	401
670 ரூப மதம்	386	709 சுரோத்ர இந்திரியம்	401
671 யௌவந மதம்	386	710 ரசன இந்திரியம்	401
672 வித்யா மதம்	386	711 கிராண இந்திரியம்	401
673 தப மதம்	387	712 ச்வக் இந்திரியம்	401
674 ராஜ மதம்	388	713 மநம்	402
675 அஷ்ட மூர்த்தி மதம்—		714 சித்தம்	402
பிருதிவி மதம்	388	715 புத்தி	402
676 ஜல மதம்	389	716 அஹங்காரம்	402
677 அக்நி மதம்	389	717 தச நாடி தேவதை—	
678 வாயு மதம்	389	இடா நாடி தேவதை	405
679 ஆகாச மதம்	389	718 பிங்கல நாடி தேவதை	406
680 சசி மதம்	389	719 சுழு முனை நாடி தேவதை	406
681 சூர்ய மதம்	390	720 காந்தாரி நாடி தேவதை	406
682 ஜத்ம மதம்	390	721 ஹஸ்தி ஜிவ்ஹை நாடி	
683 பிருதிவி மதம் 1	390	தேவதை	406
684 ஜல மதம் 2	391	722 பூஷா நாடி தேவதை	406
685 அக்நி மதம் 3	391	723 யஜஸ் விக் நாடி தேவதை	406
686 வாயு மதம் 4	391	724 குஹை நாடி தேவதை	407
687 ஆகாச மதம் 5	391	725 அலம்பசா நாடி தேவதை	407
688 சந்திரா மதம் 6	391	726 சங்கிந் நாடி தேவதை	407
689 சூர்ய மதம் 7	392	727 கிருங்கார ஆதி தச ரசம்	
690 ஜத்ம மதம் 8	392	கிருங்கார ரசம்	408
சுத்த சக்தியைக் கிரகிக்கும்		728 வீர ரசம்	409
காரணம்—		729 கருணா ரசம்	409
691 வியா காரணம்	393	730 அத்புத ரசம்	409
692 உபமானம்	393	731 ஹாஸ்ய ரசம்	409
693 கோசம்	394	732 பயாநக ரசம்	409
694 ஆப்த வாஶ்யம்	394	733 பீபஸ்த ரசம்	409
695 விருத்தர் வியவகாரம்	394	734 ரௌத்ர ரசம்	409
696 வாஶ்ய சேஷம்	395	735 சாந்தி ரசம்	410
697 விவரணம்	395	736 பிரேம பக்தி ரசம்	410

737	ஞாந சாதகம்—விவேகம்	414	778	திதிநைக	425
738	வைபாசியம்	414	779	அருகைய	425
739	சமாதி ஷட்க சம்பத்து	414	780	யஞ்ஞம்	425
740	முடிவந்தம்	414	781	தாரம்	425
741	குரு சமீபத்திற் செல்லல்	415	782	திருதி	425
742	சிரவணம்	415	783	சமம்	425
743	மகரம்	415	784	பாகவத தர்மம் 13—	
744	தித்யாசகம்	415		கர்ம பலத்தை விபரீத	
745	மகோ நாசம்	416		மாகப் பார்த்தல்	427
746	வாசகா க்யம்	416	785	தகம் கிரஹம் புத்ரன் முத	
747	தத்வ ஞாந அப்யாசம்	416		விய வற்றில் துக்க சலா	
748	ஆத்ம ஆகாத்தாக்களின்			புத்தி	427
	தர்மம்—நித்தியம்	419	786	பாலோக நஃவா புத்தி	428
749	அப்யயம்	419	787	குருவினிடத்தில் செல்லல்	428
750	சத்தம்	419	788	குருவினிடத்தில் பகவத்	
751	எகம்	419		புத்தி நிஷ்கபட சேவை	428
752	கேதாரஞ்ஞன்	420	789	பாமேசுவரனிடத்தில்	
753	ஆசிரயம்	420		சர்வ கர்ம அர்ப்பணம்	429
754	அவிக்கிரியம்	420	790	பகவத் பக்தி பாமேச	
755	ஸ்வப்பிரகாசம்	420		அநுபவம் விரக்தி	429
756	ஜேதா	420	791	சாது சங்கம்	430
757	வியாபகம்	421	792	செஷச ஆதி 9	430
758	அசக்தி	421	793	எக்கும் ஆத்ம ஈசுவர	
759	அகாவிருதம்	421		தரிசகம்	430
	மற்றதவ ஆதி காரண தர்மம்—		794	கைவல்ய ஆதி 4	430
760	தகாட்டியத் தன்மை தர்மம்	422	795	புதங்களில் ஆத்ம தரிசகம்	
761	அபிஜா தர்மம்	422		ஆத்மாவில் புத தரிசகம்	431
762	ரூப தர்மம்	422	796	ஜ்ஞம் ஆதிகளால் சரீர	
763	ரூப தர்மம்	422		அஹம்பாவ மம பாவ	
764	சுருத தர்மம்	422		மின்மை	431
765	ஞ்ஞ தர்மம்	422	797	பதிஞ்ஞகு திரிபுடி	432
766	தேஜஸ் தர்மம்	422	798	மாயையின் 15 பெயர்—	
767	பிரபாவ தர்மம்	423		மாணா	434
768	பால தர்மம்	423	799	அவித்தை	436
769	பௌருஷ தர்மம்	423	800	பிரகிருதி	437
770	புத்தி தர்மம்	423	801	சக்தி	437
771	யோக தர்மம்	423	802	அவ்யக்தம்	438
	பிராஞ்மணர்களின் பிரதம்—		803	அவ்யாகிருதம்	438
772	ஞாநம்	424	804	அஜ்ஞ	438
773	சத்யம்	424	805	அஞ்ஞாநம்	438
774	தமம்	424	806	தமம்	439
775	சுருதம்	424	807	அநிர்வசியம்	439
776	அமாத்தர்யம்	425	808	தர்சம்	440
777	ஞ்ஞ	425	809	சத்யா	440

வேதாந்த பதார்த்த மஞ்ஜுஷா.

உ

பாயிரம்.

—

சிக்கல்வா முகத்த தேசிக னடியைத் திருவளர் கோவிலார் வாழு
நக்கன் முத் திராம தேசிக னடியை நல்லரு னாசல வடியைத்
தக்கசி தம்பர தேசிக னடியைத் தண்டிருக் களரினில் வைகு
மிக்கங் ரேச தேசிக னடியை மிடிக்கெடத் திரும்பணிந் திடுவாம்.

கருத்தனைத் தொலைக்கும் விருப்பினர்க் கருளுங் கருணைசெய்
வலம்புரிக் களிற்றை, யொருத்திதெய் வாணை வல்லிமா துடனே
யுலவிடுங் குகன்றனை யுலகை, விருத்திசெய் யமுத வல்லியம் பிகையை
விரும்புபா ரிஜாதக்காட் டிறையை, விருத்திக ளொடுங்க வருளிமும்
விர சேகர பிறைபதம் பணிவாம்.

யாவரும் புகழ் மித்திப்பா ஷையிற்று னிரும்புலச் சந்திர
னாகி, எவரும் வேதார் தபதார்த்தமஞ் ஜாஷா வென்னுமின்
னாலது தன்னைத், தேவரும் புகழெண் ணூற்றினோ டிரண்டு திகழ்
பதார்த் தங்கனாச் செய்தான், தாவரும் காசி காதந்தக் குறவோன்
சுமைத்தனன் மமிழினு ளதனை.

ஓம்
தத் சத்
பரப்பிரஹ்மணே நம :.

வேதாந்த பதார்த்த மஞ்ஜுஷா.

(வேதாந்த பதார்த்த நிகண்டு.)

மங்கலம்.

திருவமர் சிவன்றன் சுதனுமா யிடரைத் தீர்த்துமே வரங்களை யீந்தும், அருளமர் குரவர் வணங்கவு முரியோ னருவர மீடுமுத் தமனும், தெருள்விழி யோர்க ளாலுமே பூசை செய்யவே யுரியவ னாகும், இருள்கெடக் கணேசன் பதங்களை டென்று மிருதய மதனிலே வைப்பாம்.

1.

எவரிக் கலியில் மாணுக்க ரிணையிற் பாரம் பரியத்தாற் சருவ வுலகத் தவரையுமே சம்சா ரத்தி னகற்றினரோ எவர்வே தத்தின் முக்காண்ட மிணையிற் பொருளை விளக்கினரோ அவர்நா நக்கா சாரியரை யகத்தி னன்றான் கொள்ளுவனே.

2.

பிரமவித்தை யினைநன்கு யீந்தோ னாயும் பிரமத்திற் சேர்ப்பித் தோ னாயு நன்கிங், கரியமறை புகலுவதாங் கிருஷ்ண ரூப மானவனாங் குருவினது நற்சி ரேட்டன், பிரியமுள சேஷனாங் குருவை நித்தம் பிறங்குமக கமலமதி னிலைக்க வைத்து, உரிமையுடன் வாழ்த்தியே பணிதல் செய்வா முண்மையிலஞ் ஞானமதை யொழிக்கத் தானே.

3.

நூல்.

வேதாந்த சஞ்ஞா வென்னும் பெயரை யுடைய பிரகாரணம், அறியப்படாத பெயரை யுடைய ஒரு தயாளு புருஷரால் மந்த மதி யுடைய ஜிஞ்ஞாசுக்கட்கு வேதாந்த சாஸ்திர சிரவணாகியில் பிரவிர்த்தி யின்பொருட்டும் பிரவேசத்தின்பொருட்டும் முன்ன ரியற்றப்பட்ட தாம். அது இரண்டு மூன்று முதலிய எண்ணிக்கைகளின் கிரமத் தால் வேதாந்த உபயோக பதார்த்தங்கள் நாமத்தினால் கீர்த்திக்கப் பட்டிருக்கின்றது; பதார்த்தங்களின் சம்பந்தக் கிரமத்தால் இயற்றப் பட்டதன்றும். மற்றும், அதன் சிற்சில விடங்களில் பதார்த்தங்களினது லட்சணமும் புத்தியுசாரமாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அங்ஙனமா யினும், அதிகாரிகட்கு வேதாந்தத்தின் சிரவணத்தில் அபேட்சிக்கப் பட்ட பதார்த்தங்கட்குக் கேவல நாம சிரவணத்தினால் அவற்றி (பதார்த்தங்களி)ன் வேறு வேறாய விசேஷ போத மெங்ஙன முண் டாம்? மற்றும், போத மின்றி வேதாந்த சாஸ்திரத்தின் சிரவணாதி யில் பிரவிர்த்தியும் பிரவேசமும் எங்ஙன முண்டாம்? பின்னும், வஸ்து வினது ஸ்பஷ்ட போத மின்றி வஸ்துவினது ஹாந உபாதாந (விடுதல் கொள்ளுதல்) புத்தி எங்ஙன முண்டாம்? இன்னும், வேதாந்தத்தில் பிரவிர்த்தியும் பிரவேசமு மின்றி இப்பிரகாரணம் அதிகாரிகட்கு மிரு ந்த உபகாரத்தைச் செய்வது எங்ஙனமாம்? அதனால், நான் எனதுசமீப த்தி விருப்பவ (சிஷ்ய) ர்களது அதிகூலகத்தின் வசமாய்ப் புத்தி அநு சாரமாகப் பதார்த்த மஞ்ஜுஷா என்னும் பெயரினை யுடைய பிரகாரணத் தைச் செய்கின்றேன். இந்தக்கிரந்தம் வேதாந்த பதார்த்த நிருபகத்தன் மையால் அதன் சம்பந்தியாகவின், விஷயாதி அநுபந்த சதுஷ்டயத்தை இதற்குப் பிந்தமாகக் கூற வில்லை; எதனாலெனின், அவ்(வேதாந்த) அநுபந்தத்தாலும், இதனது தத்துவத்தை (அநுபந்தத்தை) யறிந்தவ னாகவின். இந்த ஜந்மத்தில், அல்லது, ஜந்மாந்தரத்தில் அநுஷ்டிக்கப் பட்ட ஹரி ஆபாதாதி ஷ்டாபகம்மத்தினால் சுத்தமான அந்தக்கரணம் எவனுக் கிருக்கின்றதோ, ஸ்திரீ தநாதி விஷயங்களில் ராகத்தன்மை விடுபட்டதனால் எவன் பிரகந்தனோ, புத்தியின் மந்தத்தன்மையால் வேதாந்த சிரவணத்தின்கண் எவன் அதிகாரியோ, அவனுக்கு, அதி காரப் பிராப்தியின்பொருட்டு இந்தப் பிரகாரணத்தில் வேதாந்தத்தின் உபயோக மிருக்கின்றது. அதில் (வேதாந்த சஞ்ஞானில்) கூறியதும்

அதன் அதிரிக்தமு (அடங்காதது)மான பதார்த்தங்களின் நாமத்தைக் கூறும்வாயிலாக அவ்வெண்ணிக்கையின் அநுசாரமாக வேறு வேறு அசாதாரண லட்சண சொரூபப் பிரயோஜன காரணதிகளைக் கூறுகின்றேன். அதையும் கிரந்தம் விஸ்தார மாகு மென்னும் பயத்தினால் சங்கை சமாதார சலந அந்வயரூபப் பதயோஜனை யின்றி அதிகாரி கட்டு மிகுந்த உபகாரத்தினது சித்தியின்பொருட்டுக் கூறுகின்றேன். எதை ஈண்டு அதிகாரிகள் மீண்டுமீண்டு மப்பியாசித்து ஷ்சேஷமாக அறிந்து வேதாந்த சிரவணத்தில் அதிகாரியாய்விட்டனரோ அவர்களும் சுகமாக அவ்வப் பதார்த்தங்களைக் குருமுக வாயிலாச் சீக்கிர மறிந்து கொள்ளுவார்கள். அதன் பின்னர் விடத்தக்க அநாத்மபதார்த்தங்களின் நியாகபூர்வகம் கொள்ளத்தக்க பிரஹ்மாத்மைகத்வ ஞானத்திற்குச் சாதநமான அந்தரங்க பகிரங்க சாதநங்களைச் சம்பாதித்து, பிரஹ்மசொரூபமாயிருக்கும் மோக்ஷத்தை யடைவார்கள். “அத்தியாரோப அபவாதமாகிய இவ்விரண்டினால் பிரபஞ்சாதீதப் பிரஹ்மமானது ஆசாரியரால் முமுக்ஷுக்கட்கு ஞானத்தின்பொருட்டுப் போதிக் கப்படுகின்றது” என்னும் பெரியோர்கள் வசந மிருத்தவின்,

அதன் அநுசாரமாக ஈண்டும் அத்தியாரோப பதார்த்தங்களின் லட்சணங் கூறப்படுகின்றது.

வஸ்துவின்கண் அவஸ்துவினது ஆரோபம் அத்யாரோப மெனப் படும். ஆரோப மெனினும் அவபாச மெனினும் அத்தியாச மெனி னும் அந்யதா (வேறு விதமாக) பான மெனினும் ஆம். அதிஷ்டாந சச்சிதானந்த ரூபப் பிரஹ்மம் வஸ்து எனப்படும்; அதிஷ்டாநப் பிரஹ் மத்தில் சுற்பிக்கப்படுகின்ற அஞ்ஞானாதி சகல ஜகத் சமுதாய ரூப மகாப் பிரபஞ்சம் அவஸ்து எனப்படும். அம் மகாப் பிர பஞ்சத்தினுள் அந்தர்க்கதமான அவாந்தர பதார்த்தங்களினது எண்ணிக்கையையும், ஓளபாதிசுப் பிரஹ்மத்தினது பேதத்தையும் பிரதமத் திற் கூறுவாம்:—

இரண்டு நோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

1— 1. பிரபஞ்சம், 2. அஞ்ஞானம், 3. குக்ஷமசரீரம், 4. ஸ்தூல சரீரம், 5. அஞ்ஞானத்தினது சக்தி, 6. மோக்ஷம், 7. சம்சயம், 8. அசம்பாவணை, 9. ஸிபரிதபாவணை, 10. பிரபஞ்சை, 11. சமாதி, 12. பரமஹம்ச சந்யாசம், 13. நிக்ரஹம், 14. அகங்காரம், 15. சப்

தம், 16. கந்தம், 17. அத்யாத்ம தாபம், 18. வாதம், 19. வாக்யம், 20. லட்சணம், 21. சம்பத்தி, 22. அத்தியாசம், 23. உபாசனை, 24. ஜாதி, 25. சப்த சங்கதி.

முன்று தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

2— 1. பிரஹ்மம், 2. ஜீவன், 3. சரீரம், 4. அவஸ்தை, 5. காணம், 6. கர்மம், 7. புண்ய கர்மம், 8. பாப கர்மம், 9. மிஸ்ர கர்மம், 10. பிராரப்தம், 11. பிரதிபந்தம், 12. சம்பந்தம், 13. தாபம், 14. அத்யாத்மாத்மி, 15. காரண வாதம், 16. குணம், 17. காலம், 18. முர்த்தி, 19. ஞாதாதி, 20. பிரபஞ்சம், 21. லோகம், 22. ஞாநப் பிரதிபந்தகம், 23. வாசனை, 24. சிவவணாதி, 25. சிவவணாதியின்பலன், 26. ஞானாதி, 27. ஹேத்வாதி, 28. அவதி, 29. பிராணாயாமம், 30. குருட்டுத் தன்மை முதலியன, 31. தாதாத்மியம், 32. நிவிர்த்தி, 33. ஏஷணை, 34. சுமுத்தியாதி, 35. ஆநந்தம், 36. கர்மம், 37. ஜாக்ரம், 38. சொப்பம், 39. சுமுத்தி, 40. ஆத்மா, 41. ஸ்வர்க்க தாபம், 42. ஞாதாதி, 43. அர்த்தவாதம், 44. விதிவாக்யம், 45. வேதத்தின் காண்டம், 46. அந்தக்கராண மலம், 47. ஆத்மாவின் பேதம், 48. கர்த்தவ்யாதி, 49. கர்ம விகர்மாதி, 50. உத்தேசாதி, 51. லக்ஷணதோஷம், 52. வாதாதி.

நான்கு தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

3-- 1. வர்த்தமானப் பிரதிபந்தம், 2. பிரதிபந்த நிவிர்த்தி ஹேது, 3. புருஷார்த்தம், 4. சப்தப் பிரவிர்த்தி நிமித்தம், 5. வர்ணம், 6. ஆஸ்ரமம், 7. விவேகாதி, 8. அநுபந்தம், 9. அந்தக்கராணம், 10. வேதம், 11. பிரமாணம், 12. சமாதி விக்ரம், 13. மைத்ரியாதி, 14. பூதக்கோமம், 15. பிரஹ்மவித்தாதி, 16. சர்வாசம், 17. யோக பூமி, 18. யுக்தி, 19. ஸ்பர்சம், 20. ஆர்த்தன் முதலிய பக்தர், 21. உத்பத்தியாதி கிரியா, 22. பூஜாபாத்ரம், 23. தர்மாதி, 24. மோக்ஷத் துவாபாலர்.

ஐந்து தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

4-- 1. கோசம், 2. ஞானேந்திரியம், 3. சப்தாதி, 4. கர்மேந்திரியம், 5. வசனாதி, 6. பிராணாதி, 7. உப வாயு, 8. கர்மம், 9. குக்ஷம் பூதம், 10. ஸ்தூல பூதம், 11. மயம், 12. நியமம், 13. யோக பூமிகை, 14. பிராணம், 15. பிரமம் (பிராந்தி) 16. பிராந்தி நிவிர்த்தியின் பிரகா

ரம், 17. திருஷ்டார்த்தம், 18. கியாதி, 19. கிலேசம், 20. ஜீவந் முக்தி யின் பிரயோஜனம், 21. மஹா யக்ஞம், 22. அஞ்ஞானத்தின் பேதம், 23. ஹேத்வாபாசம், 24. பேதம், 25. அபாவம்.

ஆறு தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

5— 1. சமாதி, 2. சத்ருவர்க்கம், 3. விகாரம், 4. கௌசிகம், 5. ஊர்மி, 6. விங்கம், 7. அவஸ்தை, 8. சாஸ்திரம், 9. சூத்திரம், 10. வேதாங்கம், 11. கர்மம், 12. பிரமாணம், 13. சமமாதி, 14. ஜிக் வை யின்மை யாதி, 15. பிராந்தி, 16. ரசம், 17. ஈசுவரனது ஐஸ்வரியம், 18. ஈசுவரனது ஞானம், 19. அநாதி பதார்த்தம்.

ஏழு தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

6—1. அவஸ்தை, 2. சைதன்யம், 3. பூராதி லோகம், 4. அத லாதி பாதாளம், 5. பூமிகை, 6. மௌநாதி, 7. தாது, 8. வியசனம், 9. ரூபம், 10. திரவியாதி பதார்த்தம்.

எட்டுத் தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

7— 1. புரி, 2. பிரகிருதி, 3. சமாதியின் அங்கம், 4. பிரம சரியத்தின் அங்கம், 5. பாசம், 6. மதம், 7. மூர்த்தி மதம், 8. சப் தத்தின் சக்தியைக் கிரகிக்கும் காரணம்.

ஒன்பது தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

8— 1. சம்சாரம், 2. தத்துவம்.

பத்துத் தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

9— 1. நாடியின் தேவதை, 2. கிருங்காராதி ரசம்.

பதினொரு தோகுதியாய வஸ்து.

10— 1. ஞான சாதனம்.

பன்னிரண்டு தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

11— 1. ஆத்மாநாத்மாக்களின் தர்மம், 2. மஹத்துத் தன்மை யின் காரண தர்மம், 3. பிராமணர்களின் விரதம்.

பதின்மூன்று தோகுதியாய வஸ்து.

12— 1. பாகவத தர்மம்

பதினாந்து தோகுதியாய வஸ்து.

13— 1. திரிபுடி.

பதினேந்து தோகுதியாய வஸ்து.

14— 1. மாயையின் பெயர்.

பிரதானத் தன்மையாக இவ்வளவு பதார்த்தங்களின் பெயர் அத் யாத்ம சாஸ்திரங்களில் ஆண்டாண்டு ஆச்சாரிபர்களால் வேறு வேறு பிரயோசனத்தின் பொருட்டுக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இப்பொழுது கிரமமாக அப்பதார்த்தங்களினது சொரூபமும், லட்சணதிகளும் கிரூபணஞ் செய்யப்படுகின்றன.

அவற்றன், முதலில் அவஸ்து சப்தத்தினுற் கூறப்பட்ட அஞ்ஞாந மகாப் பிரபஞ்சத்தை எழுதுவாம். எது சத் அசத் என்னு மிரண்டு சப்தங்களால் அகிர்வசகீய திரிகுணாத்மக ஞாந விசேஷி “நான் அஞ்ஞன்” என்னும் அநுபவத்தினது படித்தினால் பாவரூபத்தான் கூறவதற்கு யோக்யமா யிருக்கின்றதோ அஃது அஞ் ஞாந மெனப்படுகின்றது. அவ்வஞ்ஞாநம் மூல காரண மாகலா னும், சத்துவ ரஜஸ் தமோ குண சாய்வாவஸ்தா ரூபமாகலானும், மூலப் பிரகிருதி யென்றும், பிரதான மென்றுங் கூறப்படுகின்றது (அது) சர்வப் பிரபஞ்சத்தினது லயத்திற்கு ஆதாரமா யிருத் தலின், பிரளய மென்று கூறப்படுகின்றது; இந்திரியங்கட்கு அபிஷேகமாகலின் அவ்மகத் மென்று கூறப்படுகின்றது; ஆகிருதி யினது அபாவத்தினால், அவ்மாகிருத மெனப்படுகின்றது; சர்வ சுழுத்திகளுக்கும் ஆதாரமா யிருத்தலின், மகாகுழுத்தி யென்று கூறப்படுகின்றது; கூடம் போன்று சிர்விகாரப் பிரஹ்மத்தில் சுற்பித தாதாத்மிய சம்பந்தத்தினால் கிலேத்திருத்தலின், கூடஸ்த மெனப் படுகின்றது; உபகிஷத் பிரமானா ஐக்யப் பிரமா ஞாந மின்றி நாசமின்மையின், அகிஷ்ர மெனப் படுகின்றது.

மகாப் பிரபஞ்சம்.

ஸ்தூல, சூक्ष்ம, காரணப் பிரபஞ்சத்தின் சமுதாய மெதுவோ அது மகாப் பிரபஞ்சமாம். பஞ்சிகாணஞ் செய்த ஆகாசாதி பஞ்ச மாக பூதமும், அதன் காரிய சதுர்வித ஆண்டஜாதி சரீரமும் ஸ்தூலப் பிரபஞ்ச மெனப்படும். அபஞ்சிகிருத பஞ்சமகா பூதமும், அதன் காரிய அந்நக்ஷாணாதி சமுதாயமும் சூक्ष்மப் பிரபஞ்ச மெனப்படும். இவ்விண்டு பிரபஞ்சத்திற்கும் காரணமாய முற்கூறிய அஞ்ஞாநம்

காரணப் பிரபஞ்ச மெனப்படும். பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணமா யிருத்தலின், அஞ்ஞானமும் பிரபஞ்ச மெனப்படும்.

1—25. இரண்டு தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

1—1. பிரபஞ்சம்.

இப்பொழுது மகாப் பிரபஞ்சத்தில் அந்தர்க்கதமாய பதார்த்தங் கட்டுக் கிரமமாகச் சொற்பாடுகளைக் கூறுவாம். பாகியப் பிரபஞ்ச-ஆந்தரப் பிரபஞ்ச பேதத்தினால், பிரபஞ்சம் இரண்டு வகைத்தாம்.

(1). பாகியப் பிரபஞ்சம்.

(1) அவற்றுள் முதலதைக் கூறுவாம். பிருதிவியாதி பஞ்ச பூதமும், அவற்றினின்றனுண்டாகிய பிரமாண்டமும், அதனுடங்கிய மேன்மேலுள்ள பூர், புவ, சுவர், மகர், ஜந, தப, சத்தியம் என்னும் பெயரை யுடையதும், கீழ்க்கீழுள்ள அதல, விதல, சுதல, தலாதல, மகாதல, ரசாதல, பாதால மென்னும் பெயரையுடையதுமான சுதூர்த்தச புவநங்களும், அவற்றிலுள்ள சராயுஜம், அண்டஜம், சுவேதஜம், உத் பிஜ்ஜம் என்னும் பெயரையுடைய சுதூர்வித பூதக் கிராம சமுதாயமும், யதா யோக்கிய நானாவித நாமம், ரூபம், குணம், தர்மம், சக்திகளினது ஆஸ்ரயமும், அவ்வவ் லோக உசித அந்ந பாநாதி போகமுமாய இவ்வெல்லாம் பாகியப் பிரபஞ்சமாம். ஸ்தூல பூத காரியத் தன்மையால் இந்திரிய கோசரமாகவின், அது தத் பதார்த்தத்தினது உபாதிபாம்.

(2). ஆந்தரப் பிரபஞ்சம்.

(2). இரண்டாவதை யெழுதுவாம். அந்நமயாதி பஞ்ச கோசம், ஸ்தூலாதி மூன்று சரீரம், அவற்றின் சம்பந்தமாய இருத் தல் என்பதாதி சட்பாவ விகாரம், துவக் மாம்சாதி சட்கோசம், உண்ணல் பருகலாதி சரீரம், சுரோத்ராதி ஞானேந்திரிய பஞ்சகம், வாக்காதி கர்மேந்திரிய பஞ்சகம், பிராணாதி வாயு பஞ்சகம், மநாதி அந்தக்கரண சதுஷ்டயம், சங்கல்பாதி நான்கு அந்தக்கரண வியா பாரம், மூன்று அவஸ்தை, அவற்றின் சம்பந்தி வியாபாரம், அவற்றின் அபிமானியாய விஸ்வ, தைஜத, பிராக்ஞ ஜீவன், சமாதி - மூர்ச்சை - மரணமாகிய மூன்றவஸ்தை, காமக் - குரோதாதி அரி ஷட்வர்க்கம், விவேகாதி சாதந சதுஷ்டயம், சாத்விகாதி முக்குணங்கள், சுக துக்க-ஞாந அஞ்ஞாந-அவித்பாதி பஞ்சக் கிலேசங்கள், மைத்திரியாதி

நான்கு, விபர்ய பிரமாணாதி பஞ்ச விருத்தி, யம-நியம-ஆசநாதி அஷ்டாங்க யோகம், பிரத்தியட்சாதி ஆறு-அல்லது நான்கு பிரமாணம், கோக-அரோகாதி சமுதாய யோக்கிய நானாவித நாம-ரூப-குண-தர்ம சக்திரினது ஆஸ்ரயம் ஆப எல்லாம் ஈண்டு ஆந்தரப் பிரபஞ்சமாம்; பாகியப் பிரபஞ்சத்தின் உன்னிருக்கும் நான்குவித சரீரத்தின் சம்பந்தியாகலானும், ஆகாசாதி பாகிய பதார்த்தத்தின் அபேட்சையால் ஆந்தரமாகலானும், அது துவம்பதார்த்தத்தினது உபாதியாயும்.

1—2. அஞ்ஞாநம்.

இரண்டு விதமான அஞ்ஞாநத்தைக் கூறுவாம். சமஷ்டி - விபஷ்டி. பேதத்தினால் அஞ்ஞாநம் இரண்டு வகைத்தாம். அவற்றுள், சமஷ்டி அபிப்பிராயத்தினால் அஞ்ஞாநத்தின் ஏகத்தன்மை கூறப்படுகின்றது; விபஷ்டி அபிப்பிராயத்தினால் நானாத்தன்மை கூறப்படுகின்றது.

(1) சமஷ்டி அஞ்ஞாநம்.

(1) சமஷ்டி அஞ்ஞாநம் ஈகவரனது உபாதியாம். அஃது உத்திருஷ்ட உபாதித் தன்மையால் ரஜசு - தமசுக்களின் மிகிர மின்றிய விசுத்த சத்துவப் பிரதானமாயை யென்றுங் கூறப்படுகின்றது; சகலத்திற்குங் காரணமாதலின் காரண சரீரமாம்; ஆநந்தத்தின் மிகுதித் தன்மையாலும், கடக்கத்தின் உறை போன்று ஆத்மாவின் ஆச்சாதனமா (மறைப்பா)கலானும் ஆநந்தமய கோச மென்றுங் கூறப்படுகின்றது; சர்வத்தின் லய ஸ்தானமாகலான் சுழுத்தி என்றும், சமஷ்டி ஸ்தூல-சூക്ഷ்ம சரீரங்களின் லயஸ்தான மென்றுங் கூறப்படுகின்றது.

(2) விபஷ்டி அஞ்ஞாநம்.

(2) விபஷ்டி அஞ்ஞாநம் பிராஞ்ஞ ஜீவனது உபாதியாம். இது கீட்கிருஷ்ட உபாதித்தன்மையால் ரஜஸ்-தமஸ் கலந்த மலிச சத்துவப் பிரதான அவித்தை எனப்படுகின்றது; அகங்காராதி களுக்குக் காரணமாகலின் காரண சரீரமாம். ஆநந்தத்தின் அதிகத் தன்மையாலும், உறை போன்று ஆத்மாவின் மறைப்பாகலானும், ஆநந்தமய கோச மெனப்படுகின்றது; அகங்காராதி சர்வத்தின் லயத்திற்கு மாதாரமாகலின் சுழுத்தியென்றும், விபஷ்டி ஸ்தூல-சூட்சும சரீரங்களின் லயஸ்தானமென்றுங் கூறப்படுகின்றது.

1—3. சூக்ஷ்ம சரீரம்.

இருவிதச் சூக்ஷ்ம சரீரத்தைக் கூறுவாம். சமஷ்டி வியஷ்டி பேதத்தினால் சூக்ஷ்ம சரீரம் இரண்டு விதமாம்.

(1) சமஷ்டி சூக்ஷ்ம சரீரம்.

(1) சகலசூக்ஷ்ம சரீரங்களின் ஏகபுத்தியின் விஷயத்தன்மையால் வநம் போன்று, அல்லது ஜல ஸ்தாநம் (தடாகம்) போன்று எது கிரகிக் கப்படுகின்றதோ அது சமஷ்டி சூக்ஷ்ம சரீர மெனப்படும்; சூக்ஷ்ம பூதத்தின் காரியத்தன்மை யாகலானும், பாகியேந்திரிய அகோசரத் தன்மை யாகலானும் சூக்ஷ்ம மெனப்படுகின்றது; நாச முடையதாக வின், சரீர மெனவும் படுகின்றது.

ஒவ்வொரு சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் அநேக புத்தி விஷயத் தன்மையால் விருட்சம் போன்று, அல்லது ஒவ்வொரு ஜலம் போன்று எது கிரகிக்கப் படுகின்றதோ அது வியஷ்டி சூக்ஷ்ம சரீர மெனப் படும். சமஷ்டி சூக்ஷ்ம சரீரம் ஹிரண்யகர்ப்பனது உபாதியாம்; (அது) விஞ்ஞானமயாதி மூன்று கோச ரூப சமஷ்டி ஸ்தூல சரீரத் தினது லய ஸ்தாந மெனவும், ஜாக்ரத் வாசநாமய மாகவின் சொப்பந மெனவுங் கூறப்படுகின்றது; எதனா லெனின், ஹிரண்யகர்ப்பனிடத் தில் ஜீவத்தன்மையை யபேட்சித்துச் சாக்ராதிகளின் சம்பவமாகவின்.

(2) வியஷ்டி சூக்ஷ்ம சரீரம்.

(2) ஒவ்வொரு சூக்ஷ்ம சரீரமும் சூக்ஷ்ம ராதிகளின் அவிஷயமாக லானும், பூத சூக்ஷ்மத்தின் காரியத்தன்மை யாகலானும், ஸ்தூல சரீ ரத்தின் அபேகைசூயால் சூக்ஷ்ம மாகலானும், வியஷ்டி சூக்ஷ்ம சரீர மெனப்படுகின்றது. அது தைஜச சீவனது உபாதியாம்; விஞ்ஞாந மயாதி முக் கோச ரூபமாம்; ஜாக்ரத் வாசநாமய மாகலானும், சூக்ஷ்ம போகத்தின் ஸ்தாநமாகலானும் சொப்பந மெனவும், வியஷ்டி சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் லய ஸ்தாந மெனவுங் கூறப்படுகின்றது.

1—4. ஸ்தூல சரீரம்.

இரண்டு வித ஸ்தூல சரீரத்தைக் கூறுவாம். சமஷ்டி வியஷ்டி பேதத்தினால் ஸ்தூல சரீரம் இரண்டு வகைத்தாம்.

(1) சமஷ்டி ஸ்தூல சரீரம்

(1) சராயுஜம், அண்டஜம், சவேதஜம், உற்பிஜம் என்னும் பெயரை யுடைய சதுர்விதச் சகல சரீரங்களும், வரம் போன்று அல்லது ஜலா சயம்போன்று வக புத்தி விஷயத் தன்மைமாகலானும் சமஷ்டி ரூக்ஷம சரீரத்தி னபேகைப்பால் ஸ்தூலமாகலானும் ஸ்தூலபஞ்ச பூத காரிய மாகலானும் சமஷ்டி ஸ்தூல சரீர மெனப்படுகின்றது. அது விராட் தின் உபாதிபாம்; அந்நத்தின் விகாரமாகலானும், ஜீவனது அபேட் தைப்பால் உறை போன்று ஆத்மாவை மறைத்தலானும் அந்நமப கோச மெனப்படுகின்றது; ஸ்தூல போகத்தி னுயதந மாகலின் ஜாக்ர மெனவும் படுகின்றது.

(2) லிபஷ்டி ஸ்தூல சரீரம்.

(2) முற்புகன்ற நான்குவித ஸ்தூல சரீரத்துள் ஒவ்வொன்றும் விருக்ஷம் போன்று அல்லது ஜலம் போன்று அநேக புத்தியின் விஷ யத் தன்மைமாக லானும், ரூக்ஷம சரீரத்தி னபேகைப்பால் ஸ்தூல மாகலானும், லிபஷ்டி ஸ்தூல சரீர மெனப்படுகின்றது. அது விஸ்வ ஜீவனது உபாதிபாம்; அந்நத்தின் விகாரமாகலானும், கோசம் போன்று ஆத்மாவை மறைப்பதாகலானும், அந்நமப கோச மெனப்படுகின்றது; ஸ்தூல போகத்தினது ஆபதநமாகலின், ஜாக்ர மெனவும் படுகின்றது.

1—5. அஞ்ஞாந்தினது சக்தி.

அஞ்ஞாந்தின் இரண்டிவிதச் சக்தியைக் கூறுவாம். ஆவரண விசேஷப் பேதத்தினால் அஞ்ஞாந்தின் சக்தி இரண்டு வகைத்தாம்.

(1) ஆவரண சக்தி.

(1) அந்தாத் திருத் திருசுப மென்னும் இரண்டன் பேதத்தையும், பாதிபப் பிரஹ்ம சர்க்கம் (சிருஷ்டி) என்னும் இரண்டன் பேதத்தையும், அல்லது தனதாத்மாவைப் பார்க்கும் புத்தியை, அல்லது ஜீவனது அகண்ட சச்சிதானந்த சொரூபத்தை யெதனால் அஞ்ஞாநம் ஆவரணஞ் செய்கின்றதோ அஃது ஆவரண சக்தியாம்.

(2) வீட்சேப சக்தி.

(2) எதனால் அதிஷ்டாநப் பிரஹ்மத்தில் வீங்காதி பிரம்மாண்ட பரியந்தம் நான்கிதச் சொரூபத்தினால் வீட்சேபத்தை யடைந்து பரி னாமாகின்றதோ அது வீட்சேப சக்தியாம்.

(ஈண்டு அஞ்ஞாநாதிகளைக் கூறுவதற்கு இது தாத்பர்யமாம். அஞ்ஞாநமும் அதன் காரிய இரண்டுவிதச் சரீரமு மின்றி ஜீவேசுவரர்களது சொரூபம் சித்தியாவ தின்று; அவற்றின் சித்தி யின்றி மகாவாக்கியத்தின்க ணுள்ள தத்துவ மென்று மிரு பதங்களின் வாச்சியார்த்தம் சித்தியாவ தின்று; வாச்சியார்த்தத்தின் சித்தி யின்றி லட்சியார்த்த ரூப இரண்டு சேதநங்களினது அத்தியந்த ஏகத்துவரூப வாச்சியார்த்தம் சித்தியாவ தின்று; வாக்கியார்த்த சித்தி யின்றி அதனை விஷயமாக வுடையமகா வாக்ய ஜன்ய அபரோக்த ஞாநம் சித்தமாவ தின்று; ஞாந மின்றிப் பிரஹ்மத்தின் நிலைத்திருத்தல்கூப மோட்சமும் சித்தமாவ தின்று. அதனால், அவற்றின் சித்தியின் பொருட்டு அஞ்ஞாநாதிகட்கு வேதாந்தத்தில் அத்தியந்த உபயோக மிருத்தலின், கிரந்தக்காரரும் ஆரோப அநுவாத அவஸ்தையில் தத்தம் கிரந்தங்களின் ஆகியில் இதனை நிரூபணஞ் செய்தனர். அதனால், ஈண்டும் அக்ஷணை முதற்கண் கூறினும். அல்லது, ஆவரண சகித அஞ்ஞாந நிலேதமும் அதன் காரிய அத்தியாச நிலேதமும் அத்வைத சித்தாந்தத்தில் விசாரிக்கப் பட்ட மகாவாக்ய ஜன்ய அபரோட்ச விருத்தியின் பல மென்று கூறப் பட்டிருக்கின்றது. அந்த நிலேதம் அஞ்ஞாநாதி நிலேதிக்கப்படும் வஸ்து வின்றிப் பொருத்தமாவ தில்லை. அதனால் அஞ்ஞாநாதிகளின் நிரூபணம் வேதாந்த வாக்கியார்த்த ரூப அத்விதீயப் பிரஹ்ம நிரூபணத்தில் சிஷ்ய போதத்தின் பொருட்டு அத்யந்த உபயோகமாம். அதனால் ஈண்டும் அஞ்ஞாநாதிகளை முதற்கண் கூறினும்).

1—6 மோக்ஷம்-

இரண்டு வித மோக்ஷத்தை எழுதுவாம். அநார்த்த நிவிர்த்தி, ஆநந்தப் பிராப்தியின் பேதத்தினால் மோட்சம் இரண்டு வகைத்தாம்.

(1) அநார்த்த நிவிர்த்தி.

(1). விசாரிக்கப்பட்ட மகாவாக்கிய ஜன்ய அரோட்ச ஞாநத்தினால் சோதிக்கப்பட்ட ஆத்மாவில் எந்த அத்தியஸ்த கார்த்திருத்வாதி சகல பந்தத்தின் நிவிர்த்தியாம் அது பிரதம மோட்சமாம். நிவிர்த்தி யென்பது மித்தியாப் பிரதிதி சொரூப நாச மன்று; ஏனெனின், எதற்குப் பிரார்த்த கர்மத்தினால் பிரதிபந்த மிருத்தலானும், ஞாநத்திற்கு உண்

மையாக வஸ்துப் பிரகாச சுபாவத் தன்மையால் தொம்சரூப நிவர்த்தியை யுண்டாக்காமையானு மென்க.

(2) ஆநந்தப் பிராப்தி.

(2) பூமியின் பேதத்தினால் எது விருத்தியோடு கூடியதும், விருத்தி யின்றியதுமான இரண்டுவித ஆநந்தத்தின் பிராப்தியாம் அஃது இரண்டாவது மோக்ஷமாம். பிராப்தி யென்பது இருவிதஆவரண பங்க பூர்வகம் சொப்பிரகாசத் தன்மையால் பாநமாம். ஆநந்தத்தை ஆத்ம ரூபத்தன்மையால் சதா அடைந்திருத்தவின் வித்தியாநந்தம் விருத்தி யோடு கூடிய ஆநந்தமாம். அது பிரஹ்மவித்திற்குப் பிராப்தமாம். எதனால் பிரஹ்மாநந்தம் விருத்தி யின்றிய ஆநந்தமாம், அது ஜீவன் முத்தனுக்குப் பிராப்தமாம்—அதனால் (எப்புருஷன் இவ்விருவித மோக்ஷத்தையும் புருஷார்த்த மென் றறிந்து விஷய சுகத்தை அபுருஷார்த்த மென்று அங்கீகரித்து அதன் பிராப்தியின் பொருட்டு யத்த நஞ் செய்கின்றான், அவன் ஈண்டு உத்தம சாதுவும் ஆசிரமியுமாவன் ; விஷய சுகத்தை யிச்சிப்பவன் ஆசிரமியாயினும் ஆசிரமி யன்றாம்.)

1—7. சம்சயம்.

இரண்டுவிதச் சம்சயத்தைக் கூறுவாம். ஒரு தர்மியில் விருத்த நாந தர்மங்களின் விசிஷ்டத்தன்மையைக் கிரகிக்கும் ஞானம் சம்சய மாம்; அல்லது பூர்வ பட்ச சித்தாந்த பட்சங்களிற் கூறிய இரண்டு யுக்தியைக் கிரகிக்கும் ஞானம் சம்சயமாம். பிரமாணகதம், பிரமேயதகம் என்னும் பேதத்தினால் அச்சம்சயம் இரண்டு வகைத்தாம்.

(1) பிரமாணகத சம்சயம்.

(1) அவற்றின், முதலாவதைக் கூறுவாம்.

கர்மப் பிரஹ்மாதிகளைப் போதிக்கும் சுருதி வாக்கியங்களி னநந் தாம்சுருதிகளால் கிருதிசாத்திய கர்மம் கூறப்படுகின்றதா? அல்லது, சித்தப் பிரஹ்மம் கூறப்படுகின்றதா? அல்லது, வேதாந்தம்அத்வைதப் பிரஹ்மத்தில் பிரமாணமா? அல்லது, துவைதத்தில் பிரமாணமா? இவ்வித ரூப எச்சித்த விருத்தி இரண்டு கோடிகளைக் கவருகின்றதோ அது பிரமாணகத சம்சயமாம்.

(2) பிரமேயகத சம்சயம்.

(2) இரண்டாவதைக் கூறுவாம். ஈசுவர, ஜீவ சாதந பல பேதத்தினால் பிரமேயம் நான்கு வகைத்தாம்.

(i) அவற்றுள், முதலில் ஈசுவரரூபப் பிரமேயத்தின் சம்சயத்தைக்கூறுவாம். பிரஹ்மம் ஜகத்திற்குக் காரணமா? அல்லது, பிரதானாகிகள் காரணமா? ஜகத்காரணமாயினும், கேவலம் உபாதாந காரணமா? அபிநந நிமித்த உபாதாந காரணமா? அது சச்சிதாநந்த ரூபமா? சச்சிதாநந்தாதி குணத்தையுடையதா? அதன்கண் சர்வஞ்ஞத்வாதி தர்மம் சுவபாவிதமா? அல்லது, ஓளபாதிதமா? அது பரமார்த்தமாக ஜீவ சேதநத்தினின்றும் பிந்நமா? அல்லது, அபிந்நமா? என்பனவாதி ஈசுவர சம்பந்தமான சம்சயமாம்;

ஜீவ ரூபப் பிரமேய சம்சயத்தைக் கூறுவாம்.

(ii) ஜீவன் ஜடமா? அல்லது, ஜடசேதந மிஸ்ரமா? அல்லது சேதநமா? சேதநமாயினும், கர்த்தாவா? அல்லது, அன்றா? அகர்த்தாவாயினும், போக்தாவா? அல்லது, அன்றா? அபோக்தாவாயினும், பிரஹ்மத்தின் விகாரமா? அல்லது, அம்சமா? அல்லது சொரூபமா? அஃது ஒன்றா? அல்லது, அநேகமா? அணு பரிமாணமா? அல்லது, மத்திம பரிமாணமா? அல்லது, மகத் பரிமாணமா? என்பனவாதி ஜீவ சம்சயமாம்;

(iii) மோட்சப் பிராப்தியில் சாதநம் கர்மமா? உபாசனையா? ஜீவப் பிரஹ்ம வகத்துவ ஞாநமா? கர்மோபாசனை சமுச்சித ஞாநமா? என்பன சாதந சம்சயமாம்;

(iv) சாதநத்தினால் அடையத்தகுந்த மோட்சம் சாதிக்ஷமா? நிரதிக்ஷமா? என்பன பல சம்சயமாம்;

என்பனவாதி ரூப எச்சித்த விருத்தியோ அவையாவும் பிரமேயகத சம்சயமாம்.

1—8. அசம்பாவணை.

இரண்டு வித அசம்பாவணையைக் கூறுவாம்.

சித்தாந்தார்த்த அசம்பாவத்தை, அல்லது சித்தாந்தத்திற் கூறிய ஈழத்தி அசம்பாவத்தை, அல்லது அதன் அபாவத்தைக் நிராக்ரும் பிரதிதி அசம்பாவணையாம். அல்லது, சுருதி தாற்பர்ய அசம்பாவத்தைக்

கொடுக்கும் ஞானம் அசம்பாவனையாம். பிரமாணகத பிரமேயகத அசம்பாவனா பேதத்தால் அவ் வசம்பாவனையு மிரண்டு வகைத்தாம்.

(1) பிரமாணகத அசம்பாவனை.

(1) அவற்றின், முதலதைக் கூறுவாம். பிரஹ்மம்சித்தித் திருத்த லின், பிருதியியாதி போன்று வேறு பிரமாண விஷயத்தன்மையால் சுருதி சித்தப்பிரஹ்மத்தின் பிரதிபாதந மெங்ஙனமாம்? (அ.து) பலத்தி னபாவத்தா றுண்டாவதின்றும். சுருதிக்கு வேறு பிரமாண அப்பிராப்த சபலவஸ்துவைப் போதிக்குந் தன்மை யிருத்தலானும், துவைதம் உபநிஷிப னெஷ்டப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தினால் சித்தமாகலா னும் துவைதத்தைக் கவரும் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண மிருக்கும் போது வேதாந்தம் அத்துவைதத்திற் பிரமாண மன்றும். உபநிஷய, உபநிவக பாவ விரோதத்தினால் என்னுமாகார நிச்சயாத்தமக எச் சித்த யிருத்தி உபாது அது பிரமாணகத அசம்பாவனையாம்.

(2) பிரமேயகத அசம்பாவனை.

(2) சசுவா ரூபப் பிரமேய அசம்பாவனையைக் கூறுவாம்.

சேதாரூபப் பிரஹ்மத்திற்கு ஜட ஜகத்தினின்றும் விலட்சணத் தன்மை சித்தமா யிருத்தலின், ஜகத் காரணத்துவம் எங்ஙனம் சம்ப விக்ஞம்? கடம் மிருத்தாதி சமான இரண்டு வஸ்துவின்கண் காரண காரிய பாவம் பார்க்கப்படுதலின், சம்பவ மின்று. பிரஹ்மம் ஜகத்திற்கு உபாதாமாயின், நிகரித்தன்மைப் பிரசங்கத்தானும், பிரஹ்மத்தில் உபாதா காரணத்தன்மை யசம்பவத்தானும், அபிந்ந நிமித்த உபாதாநத்தன்மை அசம்பவத்தில் கூறுவ தென்னை? லோகத்தி லிரண்டற்கும் பேதம் பார்க்கப்படுதலின். லோகத்தில் சேத நாதந்தாதிகட்குக் குண ரூபத்தன்மை சித்தமாகலின், சச்சிதநாத் தாதி ரூபம் பிரஹ்ம மன்றும். நையாயிகாதி பரீட்சகர்களும் அவற்றிற்கு (ஆந்தாதிகட்கு)க் குண ரூபத் தன்மை அங் றீ கரித்தலானும், சர்வஞ்ஞந்வாதி தர்மங்கட்குப் பெரியோர் நித் திபத்தன்மை யங்கீகரித்தலானும், அத்தர்மம் பிரஹ்மத்தில் ஓளபா திக மன்றும். சுருதிகளால் த்விவேகவார்களின் பேதம் பிரதி பாதிக்கப்படுதலின், ஐதீமீதி, கபில, பதஞ்சலி. அக்ஷராந, கண்டிக், வைஷ்ணவாதிகளால் த்விவேகவா லீபதம் கவிகரிக்கப்

படுதலின், ஜீவர்களுடைய பிரஹ்ம மன்றும். என்பனவாதி ஆகார நிச்சயாத்மக சித்த விருத்தி அசுவர கத அசம்பாவனையாம்.

இப்பொழுது ஜீவ அசம்பாவனையைக் கூறுவாம்.

ஜீவாத்மா பிரதிவி யாதி ஒன்பது திரவியங்களில் அந்தர்க்கத மாகலானும், மந சையோகஜந்ய ஞானாதி நவகுணத்தின் உபாதாந காரணமாகலானும், தன் குணம் ஞானவாயிலாய்ச் சுவ பரப் பிரகாச மாகலானும், பிரதிவி யாதி போன்று அது (ஜீவன்) ஜடமாம்; சேதந மன்றும்; அல்லது, சேதநாசேதந உபய ரூப மன்றும்; எதனாலெனின், ஒரு வஸ்துவிற்கு இரண்டு ரூபத் தன்மை அசம்பவத் தானும் அதர்சநத்தானு மென்க. ஜீவாத்மா அகர்த்தாவாயின், சிவவ ணைதிகளும் யஞ்ஞாதி விதிகளும் வியர்த்தமாகலானும், வேதாந்த ஆசாரிய ரன்றி அந்நிய சர்வ ஆச்சாரியர்களும் ஜீவனுக்குக் கர்த்திருத் தன்மை கூறுதலானும், ஜீவன் அகர்த்தா வன்றும். ஜீவன் அபோக்தாவாயின், சுவர்க்காதி பலத்தைப் போதிக்கும் சுருதிகட்கு வியர்த்த மாகலானும், கர்த்தருத்வ போக்திருத்வ இரண்டு தர்மங்கட்குச் சமாநாதிகரணம் நியமமாகலானும், அது (ஜீவன்) அபோக்தா வன்றும். அக்நி விஸ்புஷிங்காதி (பொறிகள்) திருஷ்டாந்தங்களால் சுருதிகள் ஜீவனுக்குச் சிருஷ்டி பிரதிபாதித்தலானும், கிதை ஜீவனுக்கு அம்ச ரூபத் தன்மை பிரதிபாதித்தலானும், சிலர் காரிய காரண பாவமும், சிலர் அம்சாம்சி பாவமும் அங்கீகரித்தலானும், ஜீவன் பிரஹ்மத்தின் சொரூப மன்றும். பிரதி சரீரத்திலும் ஜீவனது பேதம் மாநசப் பிரத்தியக்ஷத்தினால் சித்தமாகலானும், சுருதியாதிகளால் சிவனுக்கு நானாத்தன்மை கூறப்படுதலானும், சுக துக்காதி தர்மங்களின் சங்கர அபாவம் பார்க்கப்படுதலானும், ஜீவன் ஏக மன்றும். அல்லது, ஏகத் தன்மையின் அசம்பவமாம். “அனுவினின்னு மனு” “ரூபத்தை ரூபத்தைக் குறித்துப் பிரதி ரூபமானான்.” என்பனவாதி சுருதிகளால் அனு அல்லது மத்திம பரிமாணம் பிரதிபாதிக்கப் படுதலானும், அதன் அநுசாரம் சிலரால் அனு பரிமாணமும், சிலரால் மத்திம பரிமாணமும் அங்கீகரிக்கப்படுதலானும், ஜீவன் மகத் தன்றும்; அல்லது ஜீவனுக்கு மகத் பரிமாணத் தன்மையின் அசம்பவ மாம்; என்பன வாதி ஆகார நிச்சய ரூப சித்த விருத்தி ஜீவ அசம்பாவனையாம்.

அல்லது, ஜீவ சம்சயமும், ஜீவ அசம்பாவணையு மிவ்வனமாம்; (ஜீவன்) ஜகத்தினுள் விருக்கும் என்னிடத்து ஜகத் விலட்சணப் பிரஹ்மத்தன்மை இருக்கின்றதா? இன்றா? என்னும் இவ்விதச் சித்த விருத்தி பிரத்யகாத்ம விஷயக சம்சயமாம்.

கர்த்ருத்வாதி அநேக தர்ம விசிஷ்டனான எனக்கு அகர்த்ரு பிரஹ்ம சொருபத்தன்மை எவ்வனமாம்? விருத்தமாயிருத்தவின், உண்டாகாது (என்னும்) இவ்வித சிச்சய ரூப சித்த விருத்தி பிரத்தியகாத்ம விஷயக அசம்பாவணையாம்.

இப்பொழுது சாதாரண ரூபப் பிரமேயத்தின் அசம்பாவணையைக் கூறுவாம். “இச்சகம்மத்தில் கருமத்தைச் செய்கின்றேன்; மேல் நூறு வருஷ பரியந்த ஜீவநத்தை இச்சித்து” “கர்மத்தைச்செய்து ஜநகாதிகள் நல்ல சித்தியை அடைந்தார்கள்.” “கலியில் பெயரே, பெயரே, பெயரே என்று ஜீவநம், வேறு கதி யில்லை, இல்லை, இல்லை” என்பன வாதி கருதி ஸ்மிருதிகள் கர்ம உபாஸனைக்கு மோக்ஷத்தைக் குறித்து ஸாதகத்தன்மை கூறுதலானும், அதன் அநுஸாரமாக ஜைமிநி பதஞ்சலி முதலியோர்களாலும் அவை அங்கீகரிக்கப்படுதலானும் ஞானம் ஸ்வதந்தரமாக மோக்ஷத்தின் ஸாதக மன்றும் (என்னும்) இது ஸாதகத்தின் அசம்பாவணையாம்.

உபாஸனையின் தாரதம்மியத்தால், சுருதியாதிகளில் மோக்ஷத்தின் தாரதம்மியம் பிரதிபாதிக்கப்படுதலானும், வைஷ்ணவாதி ஆசார்யர்களால் தங்கள் கொந்தத்தில் மோக்ஷம் ஸாலோக்யாதிரூப ஸாதிசயமாகப் பிரதிபாதிக்கப்படுதலானும் பிரதிசயப் பிரஹ்ம ரூபம் மோக்ஷ மன்றும் (என்னும்) இது பகுத்தின் அசம்பாவணையாம்.

சில கொந்தக்காரரோ அசம்பாவணையை ஸம்சயத்தில் அடக்கிக் கூறுகின்றனர். அசம்பாவனைக்கு ஸம்சயத்தினின்றும் பிரக் லக்ஷணம் செய்வ தில்லை; பின்னியோ, ஸம்சயத்தின் ஸ்தானத்தில் சில விடத்து அசம்பாவனை பதத்தை உச்சரிக்கின்றனர்; சிலவிடத்து அசம்பாவனை பதத்தை ஸம்சயத்தின் ஸ்தானத்தில் உச்சரிக்கின்றனர். இரண்டும் பர்பாய பதமா யிருத்தவின்; எதனால் ஸம்சயாதிகள் ஸமாதான வாயிலாய் வேதாந்த சித்தாந்த அர்த்த நிர்ணயத்தில் உபயோகமாகின்றனவோ, அதனால் சர்வக் கொந்தக்காரர்களும் செஷ்பாது சங்கை ஆக்ஷேப வாயிலாய் கொந்தங்களில் அவற்றை எழுதினார்கள்.

1—9. விபரீத பாவனை.

இரு வித விபரீத பாவனைபைக் கூறுவாம்.

சித்தாந்த அர்த்தத்தில் விபரீதத்தை அல்லது விருத்த அர்த்தத் தைக் கிரகிக்கும் ஞானம் விபரீத பாவனையாம். அல்லது, சுருதி தாத் பர்ய அர்த்தத்தினின்றும் விபரீத அர்த்தத்தைக் கிரகிக்கும் பிரதிதி விபரீத பாவனையாம். பிரமாண பிரமேய பேதத்தால் விபரீத பாவனை இரு வகைத்தாம்.

(1) பிரமாண விபரீத பாவனை.

(1) அவற்றுள், முதலதைக் கூறுவாம். பிரஹ்மம் சித்த ரூபமாகவின், சுருதிகட்குப் பிரமாணந்தரத்தால் அறியப்பட்ட ஹேயம் (விடுதல்) உபாதேயம் (கொள்ளுதல்) இன்றிய பிரஹ்மத்தின் பிரதிபாதநத் தன்மையில் நிஷ்பலத் தன்மையின் பிரஸங்கத்தால் வேதம் கர்ம பரமாம்; பிரஹ்ம பர மன்றும்; அறியப்படாத பலத்தை யுடைய அர்த்தத்தைப் போதிப்பதற்கே வேதரூபப் பிரமாண மிருத்த வின். எதனால், “வேதம் கிரியார்த்தமாகவின், அவ்வார்த்த மில்லாத வாக்கியங்கட்கு அநர்த்தகத் தன்மையாம்” என்பதாகி சூத்திரத்தில் ஜைமிநியாதிகளால் வேதத்திற்குக் கர்ம பரத் தன்மை ஸவிஸ்தரமாகப் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது; சித்தப் பிரஹ்ம, ஜீவ ஸ்வரூப போதக வாக்கியங்கட்குக் கிரியையை அபேஷிக்கும் தேவதை, கர்த்தா ஸ்வரூபத்தின் பிரதிபாதகத் தன்மை கூறப்பட்டிருக்கின்றது; ஜீவன் முக்தியாதிகளைப் போதிக்கும் வாக்கியங்கட்கு அர்த்தவாத ரூபத் தன்மை கூறப்பட்டிருக்கின்றது; அதனால், வேதம் கர்ம பரமாம் என் னும் இவ்வித நிச்சயரூப சித்தவிருத்தி பிரமாண கத விபரீத பாவனை யாம்.

இங்ஙனமே, பிரமாண கத இரண்டாவது விபரீத பாவனையை இரண்டாவது ஸம்சயத்திற் கூறிய பூர்வ பக்ஷ யுக்தியின் அங்கீகார ரூபமாக அறிக.

(2) பிரமேய விபரீத பாவனை.

(2) ஈஸ்வர ரூப பிரமேய கத விபரீத பாவனைபைக் கூறுவாம்.

காரிய காரண ரூப பட தந்து இரண்டின் ஸாரூப்ய தரிசுநத்தா லும், ஜகத் பிரஹ்ம இரண்டின் ஜட சேதநத் தன்மையால் ஸமாந

ரூபத் தன்மையின் அசம்பவத்தாலும், ஜகத் காரணம் ஸஜாதீய பிரதானாதிகளேயாம்; பிரஹ்ம மன்றும்; எதனால் எனின், கபில கணபுக் காதிரைவஞ்ஞாசாரிபர்களால், தாமிபற்றிய ஸூத்திரங்களில் பிரதான பரமானுவாதிகட்கே ஜகத் காரணத்தன்மை அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்னும் இவ்வித நிச்சய ரூப சித்த விருத்தி ஈஸ்வரகத விபரீத பாவனையாம்.

இங்ஙனமே, ஈஸ்வரகத இரண்டாவது மூன்றாவது விபரீத பாவனையை அசம்பாவனையின்கண் கூறிய யுக்தியின் பலத்தால் சம்சயக் கிரமத்தின் அநுஸாரம் இரண்டாவது மூன்றாவது சம்சயத்தின் கண்ணுள்ள பூர்வ பக்ஷ யுக்தியின் அங்கீகார ரூபமாக அறிக. கிரந்தம் விரியும் என்னும் பயத்தால் ஒவ்வொரு விபரீத பாவனையும் எழுதப் பட வில்லை.

இப்பொழுது ஜீவனிடத்துள்ள விபரீத பாவனையைக் கூறுவாம். எப்பொழுது ஜீவன் அகர்த்தா வாவன் அப்பொழுது “யாகஞ் செய், ஹோமஞ் செய்” “ஸ்வர்க்க காமன் ஜோதிஷ்டோமத்தான் யஜிக்க” என்பன வாதி சுருதிகளால் ஜீவனைக் குறித்துக் கர்மத்தின் உபதேசம் எங்ஙனமாம், அதனால், ஜீவன் கர்த்தாவாம். “ஈண்டு ஜீவன் கர்த்தா, விதி நிஷேத சாஸ்திரங்கள் அர்த்தமுடையன வாத வின்” என்பதாதி சூத்திரத்தில் பகவான் வியாஸராலும், நையாயிகர் முதலியோர்களாலும் ஜீவனுக்குக் கர்த்தருத்தன்மை அங்கீகரிக்கப்படுகலிலும், ஜீவன் கர்த்தாவாம் என்னும் இவ்வித நிச்சயாத்மக சித்த விருத்தி ஜீவ கத விபரீத பாவனையாம்.

இங்ஙனமே ஜீவ கத இரண்டாவது மூன்றாவது விபரீத பாவனையை இரண்டாவது மூன்றாவது ஜீவ சம்சயத்தி லுள்ள பூர்வபக்ஷ யுக்தியின் அங்கீகார ரூபமாக அறிக.

ஸாதக விபரீத பாவனையையும், பல விபரீத பாவனையையும் முற்புகன்ற சாதக ஸம்சய பல ஸம்ஸயத்தின்கண்ணுள்ள பூர்வபக்ஷ யுக்தியின் அங்கீகார ரூபமாக அறிக. சில கிரந்தக்காரரோ அநாத்மா வின்கண் ஆத்ம புத்தி. அல்லது ஆத்மாவின்கண் அநாத்ம புத்தி விபரீத பாவனையின் லட்சணம் எனக் கூறுகின்றனர். அவற்றின் நிவிருத்தியோ பிரஹ்மாத்ம எகத்துவாகார சித்த விருத்திகளினது ப்ரவாகரூப சித்திதியாஸகத்தின் அநுஷ்டானத்தால் எனக் கூறுகின்றனர்.

எதனால் இச் சம்சயாதி மூன்றும் வேதாந்த சிரவணாதி பிர
விருத்தி, ஞான உற்பத்திகளில் பிரதிபந்தகமாம். அதனால் ஜிஞ்ஞாஸுக்
களால் அவசியம்நிவர்த்திக்கத் தக்கனவாம். அவற்றுள், சுருதியின் அவி
ரோதமான மநரூப நானாவிதத் தர்க்கங்களால் முற்புகன்ற நானாவித
ஸம்சயத்தை நிவாரணம் செய்க. எது வாக்கால் அறிஷ்டத்தைச் சம்பா
தித்து அர்த்தத்தால் இஷ்டத்தைச் சித்தஞ் செய்கின்றதோ அது தர்க்க
மாம்; அல்லது வ்யாப்பியத்தின் ஆரோபத்தால் வ்யாபகத்தின் பிரஸஞ்
ஜநம் செய்தல் தர்க்கமாம். எங்ஙனம்? எப்பொழுது பர்வதத்தில்
அக்ரி யின்றோ, அப்பொழுது தூமமு மின்றும். ஈண்டு அக்ரி அபா
வம் வியாப்யமாம்; தூம அபாவம் வியாபகமாம். அக்ரி அபாவத்தின்
கற்பணியால் தூம அபாவத்தின் கற்பணை ஈண்டு வாக்கால் அறிஷ்டத்
தின் ஸாதகமாம். எதனால் எனின், பிரத்தியக்ஷமாகப் பார்த்த தூமத்
தின் அபாவம் எங்ஙனமாம்? தூம அபாவத்தின் அயோக்யத்தன்மை
யால் அக்ரியின் ஸத்பாவத்தைப் பர்வதத்தில் எது ஸாதிக்கின்றதோ
அது ஈண்டு அர்த்தத்தால் இஷ்டத்தின் ஸாதகத் தன்மையாம்.

இப்பொழுது ஸம்சயக் கிரம அநுஸாரமாக முதலில் பிரமாண
ஸம்சய நிவாரக தர்க்கத்தைக் கூறுவாம்.

(1) எக்கால் வேதம் கர்ம பரமாம் அக்கால் கர்ம பல ஸ்வர்க்
காதிகள் மித்தையா யிருத்தலின் பிரஹ்ம ரூப நித்திய பலப் பிராப்தி
யைப் போதிக்கும் சுருதி வாக்கியங்கட்கு விரோதமாம். ஸபல் ரூபப்
பிரஹ்ம ஞானத்தின் பொருட்டு வேதம் புகன்ற அத்யயந விதிக்கும்
விரோதமாம்; உபநிஷத் வாக்கியத்திற்கு அத்விதீயப் பிரஹ்ம பரத்
தன்மையைப் போதிக்கும் “அதன் ஸமந்வயத்தால்” என்பதாதி
பிரஹ்ம ஸூத்ரங்கட்கும் விரோதமாம்.

(2) எப்பொழுது வேதம் த்வைதத்திற் பிரமாணமாம் அப்பொழுது
தமது அர்த்தத்தின்கண் தாத்பர்ய முடைய அத்வைத சுருதிகட்கும்,
“ஈண்டு நானா அற்பமு மின்று” என்பதாதி த்வைதத்தை நிஷேதிக்
கும் சுருதிகட்கும் விரோதமாம் என்னும் இவை பிரமாண ஸம்ஸய நிவர்த
க தர்க்கமாம்.

இப்பொழுது ஸம்ஸய ஸம்ஸய நிவாரக தர்க்கத்தைக் கூறுவாம்.

(3) எக்கால் ஜட ப்ரதானாதிகள் 'ஜகத்காரணமாம் அக்கால் "அது பார்த்தது", "அது இச்சித்தது", "காரணத்திற்கு இச்சை யுடைமை யிருத்தலின்", "ப்ரதானம் காரண மன்று" என்பன வாதி சுருதி ஸூத்ரங்கட்கு விரோதமாம்;

(4) எக்கால் பிரஹ்மம் கேவலம் உபதான காரணமாம் அக்கால் ஷர்ண நாபி (சிலந்திப் பூச்சி) யின் திருஷ்டாந்தத்தால் உபய காரணத் தைக் கூறும் சுருதிகட்கு விரோதமாம் ;

(5) எக்கால் பிரஹ்மம் ஆநந்தாதி குணத்தை யுடையதாம் அக் கால் நிர்க்ருண சுருதிகட்கு விரோதமாம்;

(6) எக்கால் ஞான இச்சை பிரயத்தநங்கள் பிரஹ்மத்தின்கண் ஸ்வாபாபிக சித்தியமாம் அக்கால் ஜகத்தின் உத்பத்தி ஸ்திதியாதி களின் கிரமத்தைப் போதிக்கும் சுருதிகட்கு விரோதமாம்;

(7) எப்பொழுது பரமாத்மா ஜீவாத்மாவினின்றும் பிரநமாம் அப்பொழுது கடம்போன்று அநாத்மத் தன்மையால் அ சித்தியமாம்;

என்னும் இவை ஈஸ்வர ஸம்சயத்தை நிவர்த்திக்கும் தர்க்கமாம்.

இப்பொழுது ஜீவ ஸம்சயத்தை நிவர்த்திக்கும் தர்க்கத்தைக் கூறுவாம்.

(8) எக்கால் ஜீவன் சித்தரூப மன்றாம் அக்கால் ஜடத்தன்மை யால் கடாதி போன்று அநாத்மத் தன்மையால் ஜகத்தின்கண் அநதப் (குருட்டுப்) பிரஸங்கமாம்;

(9) எக்கால் ஜீவன் உண்மையாகக் கர்த்தா போக்தாவாவன் அக்கால் ஜீவனுக்கு அகர்த்து, அபோக்த்து எனப் பிரஹ்ம ஸ்வரூபத் தன்மை யைப் போதிக்கும் தத்துவமஸ்யாதி வாக்கிபங்கட்கு விரோதமாம்;

(10) எக்கால் ஜீவன் பிரஹ்மத்தின் விகாரமாம் அக்கால் ஜீவனுக்கு சித்தியத்தன்மையைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதிகட்கு விரோதமாம்;

(11) எப்பொழுது ஜீவன் பிரஹ்மத்தின் அம்சமாம் அப்பொழுது பிரஹ்மத்திற்கு சாம்சத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதிகட்கு விரோத மாம். அம்சத்தொடுக்கையுய பிரஹ்மத்திற்கு கழிராதி போன்று பரி ணாமிக் தன்மையால் விகாரித் தன்மையாம்;

(12) எப்பொழுது ஜீவன் உண்மையாக நானாவான் அப்பொழுது ஜீவனது ஏகத் தன்மையைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதிகட்கு விரோதமாம்;

(13) எப்பொழுது ஜீவன் அனுவாவன் அப்பொழுது சர்வ சரீரத்திலும் வ்யாபித்திருக்கும் சுக துக்கங்களின் ஞானம் உண்டாகாது; மகத் பிரஹ்மத்தோடு அவனது ஏகத் தன்மையைப் போதிக்கும் சுருதிக்கு விரோதமாம்;

(14) எப்பொழுது ஜீவன் மத்திம பரிமாண மாவன் அப்பொழுது தேகாதி போன்று அரித்திய மாவன்; சர்வ பரீக்ஷகர்களாலும் அதன் நித்தியத் தன்மையின் அங்கீகாரமும் வியர்த்தமாம்;

என்னும் இவை ஜீவ ஸம்ஸயத்தை நிவர்த்திக்கும் தர்க்கமாம்.

எப்பொழுது கர்மம் அல்லது உபாஸனை அல்லது இரண்டும் சேர்ந்த ஞானம் மோக்ஷத்தின் சாதகமாம் அப்பொழுது மோக்ஷமும் க்ரியாஜந்யத் தன்மையால் ஸ்வர்க்கம் போன்று அரித்தியத் தன்மையின் பிரஸங்கமாம். இது ஸாதக ஸம்ஸயத்தை நிவர்த்திக்கும் தர்க்கமாம்.

எப்பொழுது மோக்ஷம் ஸாதியமாம் அப்பொழுது ஸாதிய விஷய சுகம் போன்று அரித்யத்தன்மையால் நித்தியாநந்தத்தை இச்சிக்கும் முமுக்ஷுக்கட்கு அதன் பிராப்தியின் பொருட்டுப் பிரவிர்த்தியுண்டாகாது; அல்லது பிரதியயப் பிரஹ்ம சொரூப மோக்ஷத்தைப் போதிக்கும் சுருதிகட்கு விரோதமாம்; அல்லது அதற்குப் புருஷார்த்தத் தன்மை யுண்டாகாது என்னும் இவை பலத்தின் ஸம்ஸயத்தை நிவர்த்திக்கும் தர்க்கமாம்.

(வேதாந்தத்தின் தாத்பர்யார்த்தத்தைக் கிரஹிக்கும் உபக்ரம உபஸம்ஹாராதி ஷட்வித விற்க வாக்கியங்கட்கு குரு முகத்தால் யதார்த்தத்தை அறிந்து முற் புகன்ற ஸர்வ அசம்பாவணையையும் விபரீத பாவணையையும் ஜிஞ்ஞாசு நிவர்த்திக்க. “எச் சப்தம் எதன்கண் தாத்பர்யமாம் அது அதன் அர்த்தமாம்; முக்யார்த்த (மர்த்த) மன்றாம்” என்னும் நியாயத்தால் வேதாந்த தாத்பர்யமோ பிரஹ்மாத்ம் ஏகத்துவத்தின் கண்ணையாம்; ஜீவ சுப்வயர்களின் பைதத்தின்கண் அன்றாம். அல்லது கர்த்தா போக்தா ஜீவனிடத் தன்றாம்; பிரதானாதி கார

ஐதிகளிலும் அன்றும். உபக்ரமாத்விதிகளின் லக்ஷணமும் சொற்பமும் ஆறு எண்ணிக்கையில் மேல் நிரூபிப்பாம். அசம் பாவநாத்விதிகளின் பித்யக்ஷாதி வித்த த்வைதத்தைப் புகலும் எச் சுருதி கூறப்பட்டதோ அது தனதர்த்தத்தின்கண் தாத் பர்ய முடைப தன்றும்; அதனால் திஷ்பல அர்த்தத்தைக் கூறுகின்ற தாம். பித்யம் ஸூத்ரமும் ஜீவன்க ணுள்ள ஓளபாதிக கர்த்தருத்வத் தன்மையின் அதுவாதகமாம். ஐதிக்விதிக், கணக்குகாத்விதிக் ஆசார்யர்களின் அங்கீகாரமும் உபக்ஷித தாத் பர்யார்த்த ஞானத்தின் சூர்யத் தன்மையால் அப்பிரமாணமாம். ஜீவர்களின் அதுபவமும் சுருதி விருத்தத் தன்மையால் அதுபவ ஆபாசப் பிராந்தி ரூபமாம்; பிரமாணம் அன்றும். தமப் பிரகாசம் போன்று கேவலம் ஞானத்திற்கே அஞ்ஞானத்தோடு விரோதமாம்; கர்ம உபாஸனைக் கன்றும். எதனால் எனின், அவை அஞ்ஞான காரிய மாகலின். அதனால் அஞ்ஞானத்தை திவர்த்திப்பதிகள்கண் ஞானமே ஸ்வாதந்திர ஸாதகமாம்; கர்மாதிகள் அன்றும். மோக்ஷமும் எப்பொழுது ஸாதிக்ஷமாம் அப்பொழுது ஸ்வர்க்காத்விதிக் போன்று அநித்யமாம். அதுவோ இஷ்டமன்றும்; வேதாந்த அர்த்தத்தை நிரூபிக்கும் ஸூத்ரக்கார பாஷ்ய பக்ஷபாத்விதிக் சர்வஞ்ஞான ஆசார்யர்களால் நிரூபயப் பிரஹ்ம ரூப மோக்ஷத்திற்கு தித்திபத்தன்மை அங்கீகரிக்கப்படுதலான் என்னும் இவ்வித புக்திகளால் ஸாதக மோக்ஷ கத அசம்பாவநாதிகளையும் ஜிஞ்ஞான எக்கால் திவாரணம் செய்கின்றான் அக்கால் வேதாந்த திவாரணாதிகளில் பய மிஸ், திப் திவர்த்தித்து அபிஷ்ட ஞானத்தை யடைந்து திவித்துக் கொண்டிருக்கும் அவஸ்தையின்கண்ணே ஞான சமகால திதேக முத்தனும்ப் பிராப்த திவாரணத்தை நாகஞ் செய்க. இச் சம்சயாத்விதிக் முன் தின் திவர்த்தியின் தித்யபணம் மூன்று எண்ணிக்கை - ஐந்து எண்ணிக்கையின்க ணுள்ள பதார்த்த தித்யபணத்தின்கண்ணும் விரிவாய் தித்யபணஞ் செய்வாம். (என்கிச் சுருக்கமாகக் கூறப்பட்டது.)

1-10. பிரஞ்ஞை.

இந்தித்யப் பிரஞ்ஞையை எழுதுவாம். இந்தித்யப் பிரஞ்ஞை, அநஸ்தித்யப் பிரஞ்ஞை பென்னுந் திவர்த்தால் திவர்த்தை இருவகைத்தாம்.

(1) ஸ்திதப் பிரஞ்ஞை.

(1) சமாதி (சமம் முதலிய) சிரவணாதி ஸாதந அநுஷ்டாந பூர்வகம் விசாரிக்கப்பட்ட மகாவாக்கியத்தால் உத்ப்நமான எப் பிரஹ்மாகார புத்தி ஸம்ஸய விபரீதபாவனை யின்றியதோ அது ஸ்திதப் பிரஞ்ஞையாம். அது கிதையின்கண் ஸ்திதப் பிரஞ்ஞை லக்ஷண நிரூபணத்தில் அநேக பிரகாரமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

(2) அநஸ்திதப் பிரஞ்ஞை.

(2) முற் புகன்ற ஸாதந அநுஷ்டாந மின்றி வேதாந்த வாக்கியத்தின் ஸாமான்ய ஸ்வரவண படநத்தால் உண்டாகும் பிரஹ்மாகாரக்ஷணிக புத்தி யாதோ அது அநஸ்திதப் பிரஞ்ஞையாம். அது மோக்ஷ திற்குக் காரண மன்றும். மாவின் முள் எங்ஙனம் அங்க வேதனைக்குக் காரண மன்றும், அங்ஙனம், தலை கீழான ஞானத்தின் வியாஜத்தினால் சங்கை இன்றி அநாசாரத்தின்கண் பிரவிர்த்தித்தலான் கீழே விழுதற்குக் காரணமாம். “ எப்பொழுது இவனது இருதயத்தில் இருக்கும் சகல காமமும் நாசமாகின்றனவோ அப்பொழுது மணிதன் அமிர்த னுகின்றான். இங்கேயே பிரஹ்மத்தை யடைகின்றான் ” “ ஏ பார்த்த! எப்பொழுது மனத்தின்கண் ணுள்ள சர்வ காமத்தையும் விட்டு ஆத்மாவால் ஆத்மாவின்கண் சந்நுஷ்டனே அப்பொழுது ஸ்திதப் பிரஞ்ஞை நெனப் படுகின்றான் ”. “ ஏ மைத்ரேயி! கலியில் எல்லோரும் வாக்கினால் பிரஹ்மத்தைக் கூறுவார்கள்; அதன்கண் நிலைத்திருக்க மாட்டார்கள்; சிவந உதரங்களின் பரவசராகவின் ” என்பன வாதி சுருதி ஸ்மிருதிகளின் பிரமாணத்தினால் எதனால் அநஸ்திதப் பிரஞ்ஞை யதேஷ்டாசரணவாயிலாய் அநர்த்தத்தின் காரணம் என்று கழறப் படுகின்றதோ அதனால் விஷயபோக சந்மாந ஆசையை விட்டு முற்கூறிய சாதநானுஷ்டாந வாயிலாய்ப் பிரஹ்மாத்ம் ஏகத்வாகார புத்தியை ஜிஞ்ஞாசு மோக்ஷப் பிராப்தியின் பொருட்டு ஸ்திரஞ் செய்க.

1-11. சமாதி.

இரு விதச் சமாதியை யெழுதுவாம். சம்பிரஞ்ஞாத அசம் பிரஞ்ஞாத சமாதி பேதத்தினால் சமாதி இரண்டு வகைத்தாம்.

(1) சம்பிரஞ்ஞாத சமாதி.

(1) விஜாதியப் பிரத்தியபத்தின் மறைப்பின்றிச் சஜாதியப் பிரஹ்மாகா விர்த்தியின் தைலதாரை போன்று அருவச்சிந்ந எப் பிரவாகம் உண்டாகின்றதோ அது சம்பிரஞ்ஞாத சமாதியாம். அது யம-சீமதி அஷ்டாங்கத்தின் அதுஷ்டாங்கத்தினால் சாத்தியமாம்.

(2) அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதி.

(2) சர்வ விருத்தி தீரோத பூர்வகம் நிர்விகல்பப் பிரஹ்மாகாமாகச் சித்தம் சிதைத்திருத்தல் அசம்பிரஞ்ஞாத சமாதியாம். எவ்விடத்துப் பிரஹ்மாகா விர்த்திக்கும் ஸ்புரண மின்றிச் சித்தம் உன்னிலும், வெளியிலும் சேதநத்தினுற் கவரப்பட்டுச் சேதநாகாமாகவே விருக்கின்றதோ, அக்கியாற் கவரப்பட்ட லோகம் போன்று அது பாவவாக்கத்தோடு கூடிய சவிகல்ப சமாதியானும், பரமேசுவரப் பிரணிதாந ரூப ஓங்கா ஜபத்தின் அர்த்தாநு சந்தாநத்தானும் சாத்தியமாம். யோகத்தை அறிந்தவர்கள் எதனைச் சித்தத்தின் ஸ்தூலாவது சிருத்த பூமி என்கின்றனர்? வேதாந்திகள் எதனை அமலக் அவஸ்தை பென்கின்றனர்? “வாக்மை மநத்திடை லபஞ் செய்க; மநத்தை விஞ்ஞாந ஆத்மாவில் (லபஞ் செய்க)” என்பதாதி சுருதி எதனைச் சாந்தாத்மக ரூபமாகக் கூறுகின்றது? “அதுவும் தீரோதமாய்ச் சர்வ விர்த்தியின் தீரோதத்தினால் நிர்ப்பிஜ சமாதியாம்” என்று மிச் சூத்திரத்தில் பதஞ்சலி எதனை நிர்ப்பிஜ சமாதி பென்கின்றனர்? (அதுவாம்).

இவ்விதம் சமாதியின்கண் பிரமாணத்தைக் கூறுவாம்.

“பிரஹ்மாகா விர்த்தியின் பிரவாகம் தியாதாதி திரிபுடி யின்றி (உண்டாகின்றது) அது சம்பிரஞ்ஞாத மென்னும் பெயரினை யுடைய சமாதி பென்று யோகத்தை யறிந்தவர்களாற் கூறப்படுகின்றது” “விருத்தி யின்றிப் பிரஹ்மாகாத் தன்மையால் மநத்தின் திதி கண்டு அசம்பிரஞ்ஞாத மென்னும் பெயரினை யுடைய சமாதி பென்று கூறப்படுகின்றது” புதன்ற இரண்டு விதச் சமாதி றிஞ்ஞா கக்கட்டு ஞானோற்பத்தியின் காரணமாய் யுத்தர சாத்தியமாம். ஜிவந் முத்த ஞானிக்கு ஜிவந் முத்திக்கு எதுவாய்ச் சபாவசித்தமாம்.

1-12-பரமஹம்ச சந்யாசம்.

இரண்டு விதச் சந்யாசத்தைக் கூறுவாம். விவிதிஷா வித்வத் பேதத்தினால் பரமஹம்ச சந்யாசம் இரண்டு வகைத்தாம்.

(1) விவிதிஷா சந்யாசம்.

(1) அவற்றுள், ஞாந காரண வைராக்ய ஏதுவை யுடைய விவிதிஷா சந்யாசம் முக்ய-கௌண பேதத்தினால் விரு வகைத்தாம்.

(i) விவேகாதி சாதந பூர்வகம் தண்ட நாரணாதி ஆஸ்ரம சந்யாசம் பலத்தோடுகூடிய விதிக்கப்பட்ட கர்மத் தியாக ரூபம் முதல் முக்ய சந்யாசமாம். அதன்கண் பிராமணர்க்கே அதிகார முண்டெனச் சிலர் கூறுகின்றனர்; சிலர் மூன்று வருணத்தவர்க்கும் அதிகார முண்டெனக் கூறுகின்றனர்.

(ii) ஜந்மத்தினின்றும் சம்பாதித்த காமிய நிஷித்த கர்மத்தைச் சொரூபமாகத் தியாகஞ் செய்து விசுத்த கர்மத்தைப் பலத்தினின்றும் தியாகஞ்செய்தல் ரூப மாநச சந்யாசம் இரண்டாவது கௌண சந்யாசமாம். அதன்கண் ஸ்திரீ புருஷ மூன்று வர்ண எல்லா விரத்தர்களுக்கும் அதிகாரமாம். எதன்கண் வேதாந்த சிரவணாதி அப்யாசம் பிரதாநமாம், மனோ நாசாதி அப்யாசம் கௌணமாம். எதனாலெனின், அது சாதந சதுஷ்டயங்களில் அந்தர்க்கதமாகலின். “தண்டாதிகளைப் பற்றுக்; சேஷத்தை விட்டொழிக.” “கர்மத்தா னன்று, பிரஜையா னன்று, தந்தா னன்று அமிர்தத்தின் பிராப்தி. எல்லாவற்றின் தியாகத்தினால் அமிர்தத்தை யடைகின்றான்” என்பனவாதிப் பிரமாணங்களால் (என்க). ஈண்டுக் கூறிய கௌண விவிதிஷா சந்யாசம் எதுவோ அது பலத்தின் இச்சை, கர்த்ருத்வ அபிமானம் என்னு மிரண்டின் தியாகத்தினால் விதிக்கப்பட்ட கர்ம அநுஷ்டாந ரூபமாம்; பல சகித கர்மத் தியாகரூப முக்ய சந்யாச மன்றும்; அது யோக சப்தத்தினால் கூறத்தக்கதாம். அங்ஙனமாயினும், (அது) குண விருத்தியால், சந்யாச சப்தத்தினால் வாச்சியமாகின்றது; எதனாலெனின், விதிக்கப்பட்ட கர்ம பலத் தியாக ரூப குணத்தின் சமாநத்தன்மை யாகலானும், பலத்தின் திருஷ்ணாரூப சித்த விர்த்தி நிரோதத்தின் சமாநத்தன்மை யாகலானும், “அந்நியத்தின் வாசக சப்

தம் அந்நியத்தின்கண் அந்வயித்துக் குணவிருத்தியினால் அதன் சாதிருசியத்தையே போதிக்கின்றது” என்னும் நியாயத்தால் (ஆம்). அது கீதையின்கண் “எப்புருடன் கர்ம பலத்தைக் குறித்து அநாசிருதனாப்ச் செய்பத்தக்க கர்மத்தைச் செய்கின்றான் அவன் சர்யாசியும் நியாகுமாவன்; ஆயினும், அக்தி யின்றியவ னன்றும்; அக்கிரியனு மன்றும்.” என்றும், “ஏ பாண்டவ! எதனைச் சர்யாச மென்று கூறுகின்றனர் அதனை யோக மென்று நீ அறிக. எதனால் சங்கற்பத்தை விடாத ஒருவரும் யோகியாவ தில்லை;” என்றும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. கர்மபல அநாசிருத மெனின், பலேச் சையின் சகிதமாம். காரிய கர்ம மெனின், செய்பத் தக்கதார் தன் மையால் சாஸ்திரத்தில் விதித்த அக்தி கோத்ராதி கர்மமாம். சர்யாச மெனின், நியாகமாம். யோக மெனின், சித்தத்தின்க ணுள்ள விசேஷ அபாவமாம். அவ்விரண்டும், இக் கர்மியி னிடத்தில் லயப்படுகின்றன; அதனால் கர்ம பலத்தின் நியாகத்தாலும், பல நிருஷ்ண ரூப விசேஷத்தின் அபாவத்தினாலும், ஆசையோடு கூடியவர்களின் அபேஷையால் ஸ்துதியைக் கூறும்பொருட்டுச் சர்யாசி யோகி என்னு மிரண்டு சப்தங்களினால் சுண்டுக் கர்மியைக் கூறியதாம். அக்தி யின்றியவ னெனின், அக்தியினால் சித்தஞ் செய்பப்பட்ட ஸ்ரோத கர்மத் நியாக மின்றும். அக்கிரியன் எனின், அக்தியி னிரபேஷ ஸ்வார்த்தக் கிரியையின் நியாகமு மின்றும். சர்யாச மெனின், சர்வ கர்ம அதன் பலப் பரித்மாகமாம். யோக மெனின், காம்ய நிஷித்த கர்மத்திற் குஸ்வரூபமாகத் நியாகமும் விதிக்கப்பட்டதற்குப் பலத் தால் நியாகமுமாம். “அஸம்ஸத் ஸங்கல்ப மெனின், நியாகம் பண் ணப் படாத பல ஸங்கல்பமும் ஆம்.” இது கீதையின் மூல வாக்கி யத்தின் சம்சேஷ அர்த்தமாம்.

(2) வித்வத் சர்யாசம்.

(2) சித்த விர்யாந்தியால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட த்விவ் முக்தியின் ஞாப்தியின் பொருட்டு ஸாஷாத்தாரத்தின் அநந்தரம் செய்யப்பட்ட விதி பூர்வ ஸர்யாஸம் வித்வத் ஸர்யாஸமாம். அதன்கண் மனோ நாசம், வாஸநா ஷயத்தின் அப்யாசம் பிரதானமும் ஞானத்தின் அப்

யாஸம் கௌணமுமாம்; ஞாநம் பூர்வம் பிராப்தமா யிருத்தவின் “ஆத்மாவை யறிந்து முநியாகின்றான்” என்பதாதிப் பிரமாணத்தால்.

அது மீண்டும் ஸாதந ரூப-பல ரூபபேதத்தால் இருவகைத்தாம்.

(i) அவற்றை, சித்த விஸ்வாந்தி ரூப ஜீவந் முக்தியின் காரண மனோ நாசாதிகளோடு கூடிய அப்யாஸத்தின் ஏதுவுடைய ஞாநத்தின் அநந்தரம் வித்வானால் விதிப்பிரகாரம் செய்யப்பட்ட ஸாதந ரூப வித்வத் ஸந்யாஸம் முதலதாம்.

(ii) மனோ நாசாதிகளோடுகூட அப்யாஸத்தின் திடத்தன்மையின் தாரதம்யத்தால், வித்வானது சித்தத்தின் தாரதம்மியத்தால் நிர்விகல்பப் பிரஹ்ம ரூபத்தால் *சிரகாலம் அச்சிரகாலம் நிலைத்தல் எதன்கண் உண்டாகின்றதோ அது இரண்டாவதாகிய பல ரூப வித்வத் சந்யாஸமாம்.

அதுவும், நிர்விகல்பத் தன்மையின் தாரதம்மியத்தால் இருவகைத்தாம்.

ஐந்தாவது ஆறாவது பூமியிலுள்ள புருஷன் தானே அல்லது அந்யரால் வெளிக் கிளம்பியதோடுகூட தனது அல்லது அந்யரது இச்சையால் உண்டல் குடித்தலாகிச் சிற்சில வெளிக்கிளம்பிய வியவகாரம் உண்டாகின்ற தெவனிடத்து, அவனது சித்த விர்த்தி அதனால் நிர்விகல்பப் பிரஹ்ம ரூபத்தால் ஸ்வல்ப காலம் நிலைத் திருக்கும்; ஸர்வதா தன்மய மன்றும். அதனால், அது முதலாவதாகிய பல ரூப வித்வத் ஸந்யாஸமாம். அது ஜடபாதாதிக ளிடத்துப் பிரஸித்தமாம்.

எதன்கண் ஏழாவது பூமியிலுள்ள புருஷன் பிறந்த மேனியாய்த் தன்னாலும் அந்யராலும் வெளிக் கிளம்பாது ஈஸ்வரனால் பிரேரிக் கப்பட்ட பிராண வாயுவால் அந்யர்களின் வாயிலாய்த் தேக வியவ ஹாரத்தை புடையவ னாகின்றான்; அவனது சித்தம் எதனால் நிர்விகல்பப் பிரஹ்ம ரூபத்தால் நீண்ட காலம் நிலைத்தலாம்; ஸர்வதா தன்மயமாம்; அதனால் அஃது இரண்டாவது பல ரூப வித்வத் ஸந்

பாஸமாம். அது ரிஷபாதிகளிடத்துப் பிரஸித்தமாம்; “ எப் புருஷன் விழித்து ஸுஷுப்தி போன்று இருக்கின்றானோ அவனுக்கு ஜாக்ராவஸ்தையானது லீரத்தை அடைவ தில்லை. எவனுக்கு நிர்வாஸனை யுடைய ஞானமோ, அவன் ஜீவந் முக்த னெனப்படுகின்றான்.” “ எவனுக்கு ஞானம் தண்டமாம், ஞானம் யஞ்ஞோபவீதமாம், ஞானம் சிகையாம், லிங்க மின்றிய ஆசாரமாம், வசந அகோசாமாம் ” என்பனவாதிப் பிரமாணத்தால். அதனால், சிரவண விதியின் அங்கமாய் எவ் விரு வித விவிதிஷா ஸந்யாஸமோ அவற்றுள், விரக்த புருஷன் அதிகாரத்தின்படி ஒன்றை யடைந்து வேதாந்த ஸ்வரணாதிகளில் அவஸ்யம் பிரவர்த்திக்க; எதனு லெனின், இதன் அநுஷ்டானத்தானே ஞான வாயிலாய் வித்வத் ஸந்யாஸத்தின்கண் அதிகாரியாயிருத்தலின். எவன் வைராக்கியமின்றி ராகத்தால் ஸந்யாஸாதி ஆஸ்ரமங்களில் பிரவேசிக்கின்றானோ அவன் ஆஸ்ரமத்தின் பலமாகிய ஞானத்தை யடையான்; மாறாய், விஷயாசக்தியால் பதிதனாய்க் கீழே விழுகின்றான். “ ஆத்ம தத்வ விவேக இச்சையின் பொருட்டுச் சர்வ கர்ம ஸந்யாஸம் எதனால் சுருதியின்கண் விதிக்கப் பட்டிருக்கின்றது அதனால் விவேக மின்றிய இச் சந்யாசி பதிதனாகின்றான் ” என்பதாதிப் பிரமாணத்தால் (என்க).

1-13. நிக்ரஹம்.

இரு வித நிக்ரஹத்தைக் கூறுவாம். கிரம நிக்ரஹ - ஹட நிக்ரஹ பேதத்தால் மகத்தின் நிக்ரஹம் இரு வகைத்தாம்.

(1) கிரம நிக்ரஹம்.

(1) அந்யாத்ம வித்தையின் பிராப்தி, ஸாதுவின் ஸமாகமம், மஹி வாஸனையின் தியாகம், பிரானைகளினது சிரோதம் என்னு மிந் நான்கு யுக்திகளால் மகத்தின் நிக்ரஹம் எதுவோ அது கிரம நிக்ரஹ மாம். அதுவே சிரேஷ்டமாம்; விருத்தர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருத்தலின்.

(2) ஹட நிக்ரஹம்.

(2) அதன் விலகலுண்டிருக்கின்ற யுக்தி யின்றி ஹடத்தால் சுகந்தபாதி கோளங்களின் நிபாத மாத்திரத்தால் மகத்தின் நிக்

கிரஹம் எதுவோ அது ஹட நிக்ரஹமாம். அம் மநம் எதனால் இந் திரியங்கள் போன்று கிரஹணஞ் செய்வதற்கு ஸமர்த்த மன்றும்; அதன் கோளாக ஹிருதய கமலத்தை நிரோதஞ் செய்வதற்கு அசம் பவமாம்; அதனால் அது முமுக்ஷுக்களால் விடத்தக்கதாம்; ஆசார்யர்க ளால் நிஷேதஞ் செய்யப்பட்டிருத்தலின். அங்ஙனமே, வஸிஷ்ட பக வானும் “அத்யாத்ம வித்தையின் லாபம், ஸாதூக்களின் ஸங்க மம், வாஸனையின் தியாகம், பிராண கடையின் நிரோதநம் என்னும் இந் தப் புஷ்டியினை யுடைய யுக்திகள் சித்தத்தின் ஜயத்திலாம். இவை இருப்பினும், எவர்கள் ஹடத்தால் சித்தத்தை நிரோதிக்கின்றார்கள் அவர்கள் தீபத்தை விட்டு ஆயுதத்தால் மநஸை நிவாரணஞ் செய்வார்கள்; ஏகாந்தத்தில் இருந்துகொண்டு நிந்திக்கக்கூடாத யுக்தி யின்றி மநதை ஜயித்தற்கு ஸமர்த்தர்களன்றும். எங்ஙனம், துஷ்ட மதங் கொண்ட கஜமானது அங்குச மின்றி” எனக் கூறியிருக்கின்ற னர். இவ் விருவித நிக்ரஹத்தின்கண் கிரம நிக்ரஹமே ஜிஞ்ஞாஸுக் களால் அதுஷ்டிக்கத்தக்கதாம்; ஆசார்யர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிரு த்தலானும், அபீஷ்டபலத்தின் ஹேதுவாதலானும். ஹட நிக்ரஹம் அன்றும்; அது விருத்தர்களால் நிந்திக்கப்பட்டிருத்தலானும் தம் பாதி வாயிலான் அநர்த்தத்தைச் செய்தலானும் என்க.

1-14 அகங்காரம்.

இரு வித அஹங்காரத்தைக் கூறுவாம். ஸாமான்ய விசேஷ பேதத் தால் அஹங்காரம் இரு வகைத்தாம்.

(1) ஸாமான்ய அகங்காரம்.

(1) வருணஸ்ரம ஜாதி அபிமான மின்றி “நான்” என்னும் இவ் விதப் பிரீதி மாத்திர அஹங்காரம் எதுவோ அது ஸாமான்ய அஹங் காரமாம். எது உதாஸீந அவஸ்தையினும், சுழுத்தி அவஸ்தையி னும் இருக்கின்றது அது குசீதம் அஹங்கார மென்றுஞ் சொல்லப் படுகின்றது. ஸாங்கியர்கள் அதனைப் பிரகிருதியின் காரிய மஹத்தத்து வம் என்கின்றனர், சிலர் அதனை ஸமஷ்டி அஹங்காரம் அல்லது “நான் அநேக மாவேன்” என்னும் இச் சுருதியிற் கூறிய மாயா விருத்தி ரூப ஸ்ரவணது ஸங்கல்ப மென்றும் கூறுகின்றனர்.

(2) லிசேஷ அகங்காரம்.

(2) வருணஸ்ரம ஜாதியாதி அபிமானத்தோடுகூட எப்பரிச்சிந்ந அஹங்காரம் “ நான் பிராம்மணன், நான் மனுஷ்யன், நான் உதாஸீந ஸம்பாஸிககி துக்கி என்பனவாதிப்பிரதிதியின் விஷயமோ அது லிசேஷ அஹங்காரமாம். எது ஜாதா ஸ்வப்நாவஸ்தையின்கண்ணே யிருக்கின்றது, எதனை ஸ்தூல அகங்கார மென்றும் கூறுகின்றனர், ஸாக்ஷியர்கள் எதனை ஸாத்விக ராஜஸ் தாமஸ பேதத்தால் திரிவித அஹங்காரம் மஹத்தத்துவத்தின் காரியம் என்கின்றனர்; சிலர் அதனை வியஷ்டி அகங்கார மென்றும் கூறுகின்றனர். கூறிய எவ் விவ் விரு வித அஹங்காரமோ அது அஹி ரூபப் பிரதம்பகாத்மாவின் ஸம்பந்தி விருத்தவின் பிரதமோபாதிபாம். ஆகவே தனது தாதாத்மிய அத்பாஸ வாயிலாய் ஆத்மாவிற்கண் கர்ந்தத்வ போக்த்ருத்வ முதலிய தனது தர்மங்களை ஆபோபணாஞ் செய்து, விசிக் அவிசிக் கர்மாநுஷ்டாந வாயிலாய் ஜீவனுக்கு ஸுகித்தன்மை துக்கித்தன்மை முதலிய அநேக தூர்த்தசைக் கெடுவாகின்றது. அதனால் ஜிஞ்ஞாஸு அஹங்காரத்தின் ஜடத் தன்மை திருசிபத் தன்மை வியபிசாரித் தன்மை முதலிய தர்மங்களையும் ஆத்மாவின் சேதரூபத் தன்மை த்ரஷ்ட்ருத் தன்மை அநுகதத் தன்மையாதி சிலக்ஷண தர்மங்களையும் குரு வாயிலாய் அநித் த ஒரு காலத்தும் இவற்றின் ஸம்பந்த மின்றியவ னாகுக.

1-15-சப்தம்.

இரு விதச் சப்தத்தைக் கூறுவாம். வருணாத்மக - த்வந்பாத்மக பேதத்தால் சப்தம் இரு வகைத்தாம்.

(1) வருணாத்மக சப்தம்.

(1) அக்ஷாந்மகரூப ஸம்ஸ்கிருத பாஷாதி வைகரி வாணிநூபம் பிரதம வருணாத்மகமாம்.

(2) த்வந்பாத்மக சப்தம்.

(2) தண்டாதி ஐயப் பேரியாதி த்வரீ ரூபம் இரண்டாவது த்வந்பாத்மகமாம். கையபிசர் எதனை அகாசத்தின் குண மென்றும் கண்ணிக் பென் றம் அதித்தபென் றம் அங்கிகரிக்கின்றனர், மீமாஞ்சகர் எதனைச் சப்தப் பற்று ரூப விபுவென்றும் தித்ப மென்றும் அங்கிகரிக்க

ன்றனர், வையாகரணர் எதனைப் பதத்தின் ஸ்போடாதி ரூபமாக அங்கீகரிக்கின்றனர், அது ககாராதி வர்ணங்களால் அபிவி்யங்கியமும் கௌ(பசு) வாதி பதார்த்தங்களினது அபிவி்யஞ்ஞகமுமாம். ஸாங்கியர் எதன் ஸூக்ஷ்ம அவஸ்தையைச் சப்த தன்மாத்திரை யென்று கூறுகின்றனர், வேதாந்திகள் எதனை ஸ்தூலாகாசத்தின் காரண ஸூக்ஷ்ம பூதமும் மாயையின் காரியமு மென்கின்றனர், ஆம்நாய (வேத)ரூப சப்தத்தை எது பர்யந்தம் ஸ்திராமும் ஸாபேக்ஷ நித்யமும் பிரஹ்ம ரூப அதிஷ்டாநத்தின் விவர்த்தமும் என்கின்றனர், அது ஸ்தூலாவஸ்தையை யடைந்து பஞ்சிகிருத ஆகாசத்தின் த்வநிரூப விசேஷகுணம் ஆகின்றது. எதன் அநுகதி வாயிலாய் வாபு அக்நி ஜலம் பிருதிவிகளில் கிரமமாக வீசி புக் புக் சல சல கடகட என்னும் த்வநி ரூபமாகக் கூறப்படுகின்றது, அது கேவலம் ஸ்ரவணேந்திரியத்தால் கிரஹிக்கத் தக்கதாம், அல்லது ஸ்ரவணேந்திரிய ஜன்ய ஞானத்திற்கு விஷயமாம். அச்சப்தமும் விஷய ரூபத்தன்மையால் அதுகூலப் பிரதிகூல பேதத்தால் ராகத்துவேஷாதி வாயிலாய் ஜீவனுக்குப் பிரதிபந்தகமாம். கொல்பவனது சப்தம் எவ்வனம் மிருகத்திற்குப் பிரதிபந்தகமாம், அவ்வனமே தனது ஸ்துதி முதலியவைகளைப் போதிக்கும் சப்தமும் மனோஹர ஸ்திரீ புத்ராதிகளின் சப்தமும் ஆத்மாநுகூல ராகத்தின் காரணமாம், தனது நிந்தாதிகளைப் போதிக்கும் ஆத்மாவின் பிரதிகூல சப்தம் த்வேஷத்தின் காரணமாம், அதனால் அது விடத் தக்கதாம். ஆயினும், எதனால் வேதாந்தத்தின்கண் இது (வருணாத்மக சப்தம்) ஆரூவது பிரமானம் எனப்படுகின்றது, அது சர்வ லௌகிக வைதிக வியவகாரத்தின் காரணமாம். முமுக்ஷுக்கள் எத்தத்துவமஸ்யாதி மகாவாக்கிய ரூப சப்தத்தைக் குரு முகத்தார் கேட்டு மீண்டும் மீண்டும் அதனது விசார வாயிலாய் இச்சிக்கப்பட்ட பிரஹ்ம ஞானத்தை அடைகின்றனர், உபாஸகர்கள் ஒங்காராதி மந்திர ரூப சப்தத்தைக் குரு வாயிலாய் ஸ்ரவணித்து அதன் ஜப அர்த்த அநுஸந்தானத்தால் ஞான வாயிலாய் மோக்ஷப் பிராப்தியின் பொருட்டு அபிஷ்ட சித்த ஏகாக்கிரத் தன்மைபை அடைகின்றனர், அதனால் இது வேதாந்தத்தின்கண் உபயோகமாவின் ஈண்டுக் கொள்ளத் தக்கதும் அம்.

1-16 கந்தம்.

இரு விதக் கந்தத்தைக் கூறுவாம். ஸுரபி-அஸுரபி பேதத் தால் கந்தம் இரு வகைத்தாம். கருப்பூரம் கஸ்தூரி ரோஜா சந்தநாதி பிருதிவி ரூபத் திரவ்யத்தின்கண் நானாபேத பிந்ர கந்தம் எதுவோ அது நற் கந்தமாம். மலாதி நானா திரவியத்தின்கண் நானாவித கந்தம் எதுவோ அது துர்க் கந்தமாம். அது சியாய ரீதியாய்ப் பிருதிவிரூப பரமானுவின்ன்கண் சித்தியமாம்; காரியரூபப் பிருதிவியின்ன்கண் அநித்ய மாம்; வேதாந்த ரீதியால் ஜலத்தின் காரிய ரூப சர்வப் பிருதிவியும் அநி த்யமாம். அதனிடத்துள்ள கந்தமும் அநித்யமாம். அது கேவ லம் சிரானோந்திரிய ஜ்ய ரூபத்தின் விஷயமாம். அதுவும் சப்தம் போன்று விஷய ரூபத் தன்மையால் ஜ்வனுக்குப் பிரதிபந்தகமாம். எவ்வனம் வண்டிகட்குப் புஷ்பாதி கந்தம் பிரதிபந்தகமாம், அவ்வ னமேபாம். அவற்றன், ஸ்திரியாதி சம்பந்தமாய ஸ்ருக் சந்தநாதி கந்தம் ஆத்மாவின் அறுகூல ராகத்தின் காரணமாம், விபரீத கந்தம் த்வேஷத்தின் காரண மாம். அதனல்(அவை) முமுஷுக்களால் ஸ்தா த்ரஸாத் தக்கன வாம். ஒவ்வொரு காலத்த தாதலானும், அநர்த்தத் தைச் செய்வ தாகலானும். அக்கந்தமே பகவத் மூர்த்தி ஸமர்ப்பிதமாய் ராகத்தின் ஹேதுவாம். ஹரி பக்தர் எவரது நிர்மலவியத்தை அத்தி யந்த ஆதரவோடு வாங்கித் தம்மைப் பவித்திரர் என்று அங்கீகரிக்கின்றனர் அதனல் இது கொள்ளத் தக்கதும் ஆம்.

1-17-அத்யாத்தம தாபம்.

இரு விதக் தாபத்தைக் கூறுவாம். சாரீர தாப - மாநஸ தாபத் தின் பேதத்தால் அத்யாத்தம தாபம் இரு வகைத்தாம்.

(1) சாரீர தாபம்.

(1) அவற்றன், ஜ்வரம் குல்மம் (குன்மம்) உதரம் குலை முத லிய தோஷ ஸம்பாதித தாபம் அநேக பேத பிந்ரமாய் முதலாவதாய சரீரதாபமாம். அது தேவதாசரீரமின்றி ஸர்வப் பிராணிகளிடத்துந் தன்முன் பாராய்த கந்தத்தால் உத்பந்தமாகின்றது.

(2) மாநச தாபம்.

(2) அஸூயை, மதம், மாத்ஸர்யம், காமம், குரோதம் முதலிய தோஷத்தால் ஸம்பாதிக்கப்பட்ட சித்த வியாகூலத் தன்மையின் காரணம் இரண்டாவதாய் மாநச தாபமாம். அது விங்க சரீர அத்தியாஸத்தால் உத்பந்மாய், பிராந்தியால் ஸர்வ தேவதை மனுஷ்யாதிகளிடத்துச் சாதாரணமா யிருப்பதாம். இந்தத் தாபம் இருவிதச் சரீரத்தின் ஸ்வாபாவிக தர்மமாம். ஆயினும், ஜீவாத்மா இருவிதச் சரீரத்தின் அத்தியாஸ வாயிலாய்ப் பிராந்தி அவஸ்தையின்கண் அதனைத் தனக்கிருப்பதாகவே அங்கீகரிக்கின்றது. எப் புருஷன் நல்லொழுக்கத்தால் ஈஸ்வர குருவின் பிரஸாதத்திற்குப் பாத்ரமாகின்றான் அப் புருஷன் அநாத்ம ரூப இரு விதச் சரீரத்தினின்றும் அந்யமாகத் தனது ஆத்மாவை அறிந்து முற் புகன்ற தாபங்களினின்றும் விடுபடுகின்றான்.

1-18 - வாதம்.

இருவித வாதத்தைக் கூறுவாம். பிரதிபிம்ப அவச்சேத பேதத்தினால் ஜிஞ்ஞாசுக்கட்கு அத்விதீய போதத்தின் பொருட்டு வேதாந்தத்தின்கண் இரண்டு விதமான வாத மிருக்கின்றது.

(1) பிரதிபிம்ப வாதம்.

(1) அவ்விரண்டின்கண்ணும் பிரதிபிம்ப வாதம் இரண்டு வகைத்தாம்.

(i) சிலர் இங்ஙனங் கூறுகின்றனர்:—சுத்த சேதநத்திற்கும் அஞ்ஞாநத்திற்கும் உள்ள அநாதி சம்பந்த வசத்தினால் சுத்த சேதநத்தின்கண் எவ் வஞ்ஞாந நிஷ்டத் தன்மையின் பிராந்தி பிரதீதி யாகின்றது, அவ் வஞ்ஞாநத்தின்க ணுள்ள பிரதி பிம்பம் ஜீவ சேதநமாம். அஞ்ஞாநத்தின் உபகித சுத்த சேதநமே பிம்ப சேதந ஈஸ்வரனாம். அதனால் பிரதிபிம்பமும் சத்திய சொரூபமாம்; மித்தையாய் அநிர்வசரீய மன்றும்; மற்றோ, அஞ்ஞாநத்தினால் ஒரே சுத்த சேதந அநிஷ்டாநத்தினிடத்து அநிர்வசரீயப் பிரதிபிம்ப பாவம் உற்பந்ந மாகின்றது; அது ஞாநத்தினால் அஞ்ஞாநம் நாசமாவதால், அதனினின்று முண்டாய் பிரதிபிம்ப பிம்ப பாவங்கள் நாசமாக, ஒரே சுத்த சேதநம் சொரூபமாக அவஸ்தித மாகின்றது. எங்ஙனம் சுத்த முகத்திற்குக் கண்ணாடியின் சம்பந்தத்தின் அநந்தரம் அந்த ஒரே

முகத்தின்கண் அஞ்ஞாதத்தினால் பிரதிபிம்ப, பிம்ப பாவனைகள் கற்பனையாகின்றன? ஒரு அகிர்வசகிய அல்லது வியவகாரிகப் பிரதிபிம்பமு முண்டாவ தின்று; ஏனெனின், கண்ணாடியின் சையோக துவம்ச அநந்தரம் அதிஷ்டாந ஞாந மின்றியும் வியவகார காலத்தின் கண்ணும் பிரதிபிம்ப, பிம்ப பாவங்கள் அபாவமாகலின். அதனால் கண்ணாடியோடு சட்சுவின் சந்திகர்ஷ அநந்தரம் சட்சுவானது தர்ப்பணத்தை விஷயஞ்செய்து சீக்கரம் அதனி னின்றும் வெளிப்போந்து கிர்வாஸ்த (கழுத்திற்கு மேலுள்ள) தனது முகத்தையே விஷயஞ் செய்கின்றது, தர்ப்பணத்தின்கணுள்ள நூதநமா யுற்பந்நமான எப் பிரதிபிம்பத்தையும் (விஷயஞ் செய்வது) அன்றும். அதனால், சுத்த முகத்தின் கண்ணே சட்சுவிற்குச் சீக்கரம் கதியாகலின், தர்ப்பணத்தின்க ணிருத்தலாதி ரூபப் பிரதிபிம்ப பாவமும், கண்டத்தின்மீ திருத்தந்நன்மை ரூப பிம்ப பாவமும், பிராந்தி ரூபமாகப் பிரதீதியாகின்றன. அதன் அதிச மாகவே பிரதிபிம்ப பிம்ப இரண்டன் தர்மங்களின் வியவஸ்தையும் பொருந்துகின்றது; உண்மையாகப் பிம்பப் பிரதிபிம்பங்கட்குப் பேத மின்றும். அங்ஙனமே, சர்வஞ்ஞத்துவாதி தர்மங்களின் வியவஸ்தையும் பிம்பப் பிரதிபிம்ப ரூப ஜீவேசுவார்களிடத்துப் பொருந்துகின்றது. உண்மையாக ஜீவேசுவார்கள் ஒரே சுத்த சேதநமாவர். அதனால், பிரதிபிம்பமும் சுத்த முகத்தின் கொருபமாய்ச் சுகா சத்தியமாம். இஃது ஏக ஜீவவாதமாம். இப் பிரதிபிம்ப சத்திய வாதம் விவரணகாரர் முதலியோர்களின் பக்ஷமாம். சித்தாந்தத்தின்கண் இதனையே திருஷ்டி சிருஷ்டி வாத மென்று கூறுகின்றனர். திருஷ்டி சிருஷ்டி என்பது திருஷ்டி மாத்நிரம் சிருஷ்டியாம்; அல்லது, திருஷ்டியின் சம காலமே சிருஷ்டியின் உதயமாம்; எதனாலெனின், திருஷ்டி உண்டாவதற்குப் பூர்வமும், அதன் நாச உத்தரமும் சிருஷ்டியின் அபாவத்தினால் லாம். இப் பக்ஷத்தின்கண் சம்பூர்ண ஆகாசாகிப் பிரபஞ்சம் பிராதி பாசிக காஷி பாஸ்யமேயாம்; சம்பூர்ணப் பிரபஞ்சத்திற்கு நூத சத்தையே யாம்; அஞ்ஞாத சத்தையின்றும். இஃது உத்தம ஜஞ்ஞாசுக்களின் போதநப் பிரகாரமாம்.

(ii) அந்நியோ இங்ஙனங் கூறுகின்றனர்:—சுத்த சத்துவப் பிரதான மாயையின்கண் அதிஷ்டாந சகிதப் பிரதிபிம்பம் ஈசுவர சேதநமாம்; மஹி சத்துவப் பிரதான அவித்தையின்கண் அதிஷ்டாந சகிதப் பிரதிபிம்பம் ஜீவ சேதநமாம். அவ் விபாந்தி பிரதிபிம்ப சேதநங்

களும் அநாதி அநிர்வசநீய அஞ்ஞாநத்தினால் அதிஷ்டாந ஒரே சேத நத்தின்கண் அநிர்வசநீயமாகக் கற்பிக்கப்பட்டனவாம். அவ்விரண்டின்கண்ணும் அநுஸ்யூத அதிஷ்டாந சேதநம் சுத்த சேதந மன்று; ஏனெனின், உபாதியின் சொச்சத் தன்மையால் ஈசுவரனிடத்துச் சர்வஞ்ஞத்வாதிகளாம்; உபாதியின் மலிநத்தன்மையால் ஜீவனிடத்து அற்பஞ்ஞத்வாதிகளாம். அவித்யோபாதியின் விசித்திரத் தன்மையால் ஜீவன் நானாவாம்; மாயா உபாதியின் ஏகத்தன்மையால் ஈசுவரனும் ஏகனவன். ஞானத்தால் அஞ்ஞாநம் நசித்தபோது அதனால் கற்பிக்கப்பட்ட பிரதிபிம்பங்களும் நசிக்கின்றன. அவ் விரண்டினது அதிஷ்டாந ஒரே சுத்த சேதநமே சேஷமா யிருக்கின்றது. இந்த நானா ஜீவ வாதமும், பிரதிபிம்ப மித்தியாத்துவ வாதமும், வித்தியா ரண்ய சுவாமி முதலியோர்களின் பக்ஷமாம். இதனையே ஆபாச வாத மென்றுங் கூறுகின்றனர். இவ் வாபாச வாதம் சங்கர சுவாமிகளாலும் உபதேச சகஸ்யியின்கண் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் சுலோகத்தை மேற்கூறுவாம். இப் பக்ஷத்தையே சிருஷ்டி திருஷ்டி வாத மென்று கூறுகின்றனர். சிருஷ்டி திருஷ்டி என்பது, சிருஷ்டி - உற்பத்தியின் அநந்தரம், திருஷ்டி - உண்டாகின்ற தென்பதாம். ஈண்டு ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சம் வியாவகாரிகமாம்; பிரத்தியக்ஷாதிப் பிரமாண சித்தமாம்; ரஜ்ஜு சர்ப்பாதிப் பிரபஞ்சம் பிராகிபாசிகமாம்; வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சத்திற்கு அஞ்ஞாத சத்தையாம்; பிராகிபாசிகத்திற்கு ஞாத சத்தையாம். இது மத்திம ஜிஞ்ஞாசுக்களின் போத நப் பிரகாரமாம்.

வேறு அவச்சேத வாதி இங்ஙனங் கூறுகின்றனர்:—நிருப சுத்த சேதநத்திற்கு நிருப அஞ்ஞாந அல்லது நிருப அந்தக்கரண உபாதியின்கண் சர்வப் பிரகாரத்தும் பிரதிபிம்பம் பொருந்துவ தின்று; சாரூப முகாதிகட்கே சாரூப தர்ப்பணாதியின்கண் பிரதி பிம்பம் பார்க்கப்படுதலின்; கூபாதி சொற்ப ஜலத்தின்கண் நிருப விசால ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்பம் தோற்றுகின்றது எது அது ஆகா சத்தினால் அதிஷ்டிக்கப்பட்ட ரூபத்தை யுடைய நக்ஷத்திராதிகளின் பிரதிபிம்பமாம். ஆகாசப் பிரதிபிம்ப அம்சத்தின்கண் அதன் தோற்றம் பிராந்தி ரூபமாம்; அல்லது, ஆரோபித நிருபாதி விசிஷ்ட ஆகாசத்தின் பிரதிபிம்பம் பொருந்தும். ஆரோபித அல்லது சுவா பாவிக ரூப ரகித சுத்த சேதநத்தின் பிரதிபிம்பத்திற்குப் பொருந்த

மின்மையாகவின், அவச்சேதக வாதமே அங்கீகாரமாம். அதனால், சுத்த மிருத்வினின்று முண்டான மடாவச்சிந்ர ஆகாசம் போன்று மாயாவச்சிந்ர சேதநம் ஈகவானும் ; மலிந மிருத்வினின்று முண்டான கடாவச்சிந்ர ஆகாசம் போன்று அவித்யாவச்சிந்ர அல்லது அதன் பரிணாம ரூப அந்தக்கரணாவச்சிந்ர சேதநம் ஜீவனும். மகாகாசம் போன்று அநவச்சிந்ர சேதந பாக இரண்டன் சொரூபம் சுத்த சேதநமாம். ஈண்டுக் கடம் கடாகாசத்திற்கும் மடம் மடாகாசத் திற்கும் விசேஷண மாம்; மகாகாசத்திற்கு அவ்விரண்டு முபாதி யாம். அங்ஙனமே, மாயா விசிஷ்ட ஈகவா சேதநத்திற்கு மாயை விசேஷண மாம்; அவித்யா விசிஷ்ட ஜீவ சேதநத்திற்கு அவித்யாதிகள் விசேஷண மாம். அநவச்சிந்ர சேதநத்திற்கு அவ் விரண்டும் உபாதி யாம்; தான் உபகித மாம். அவித்யாதி உபாதித் தன்மையால் சாஷி யென்றும், மாயா உபாதித் தன்மையால் பிரஹ்ம மென்றும் அது கூறப்படுகின்றது. சாஷிக்கும், பிரஹ்மத்திற்கும் ஓளபாதிக பேதம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நான்கு சேதநங்களும் அங்கீகார மாம். விசேஷண உபாதிக்கு விசேஷிய உபகிதங்களின் வியாவர்த்தகத் தன்மை சமாந மாம். அங்ஙனமாபினும், விசேஷி யத்தின் சொரூபத்தில் பிரவேசமும், உபகிதத்தின் சொரூபத்தில் அப்பிரவேசமும் அப இவ்வளவு அம்சத்தில் அவற்றிற்குப் பேதம் உண்டு. ஆவரண சத்திரகித மாயா உபாதிபின் சிரேஷ்டத் தன்மையால் ஈகவான் சர்வஞ்ஞத்துவாதி தர்மத்தோடு கூடியவனா யிருக்கின்றான். ஆவரணசத்தியோடு கூடிய அவித்தையின் நிகிருஷ்டத்தன்மையானும், நானாத்தன்மையானும் ஜீவன் அற்பஞ்ஞத்துவாதித் தன்மையோடு கூடியவனும், நானாவு மாவன். அந்த ஜீவன் எப்பொழுது அந்தக்கரண சுத்தி யும், ஈகவாப் பிரசாத வாயிலாய் அதிகாரத்தையு மடைந்து சுரோத் ரியப் பிரஹ்ம சிஷ்ட குருவின் முகத்தினால் மகா வாக்யார்த்தத்தை விசாரிக்கின்றான், அப்பொழுது லக்ஷண வாயிலாய்த் தத் பதத்தின்க ணுள்ள மாயா விசிஷ்டத் தன்மை ரூப விருத்தாம்சத்தையும், துவம்ப தார்த்தத்தின்க ணுள்ள அவித்யா விசிஷ்டத் தன்மை ரூப விருத்தாம் சத்தையும் விட்டு அவிருத்த சேதநாம்சத்தின் ஏகத் தன்மையை நிச் சயஞ் செய்து அநர்த்த சிவிர்த்தி அநந்தப் பிராப்தி ரூப முத்தியை படைக்கின்றான்.

பிரதிபிம்ப வாதியோ அவற்றின்க ணிங்ஙனங் கூறுகின்றனர்:— சுருதி யாதி சித்தப் பிரதிபிம்பத்தை அங்கீகரியாது விடின், கட படாதி அவச்சிந்ந சேதநத்திற்கும் பிரமாத்ரு பாவ முண்டாம் ; அது திருஷ்ட சர (லோகப் பிரசித்த) மன்றும். லோகத்தின்கண் ஜட சேதந விபாகம் சிதாபாச அங்கீகார மின்றிப் பொருந்தாதாம். எத னாலெனின், பிரதிபிம்பத்தின் பாவாபாவத்தானே லோகத்தின்கண் ஜடசேதநத்தின் வியவகாரம் சித்த மாகின்றது. அசங்க சுத்த சேதநத் திற்கு மாயாதிகளோடு விசிஷ்டத் தன்மையும் யுக்தியோடு கூடிய தன்றும். வேதாந்தத்தினால் லக்ஷணையால் சுத்த சேதநத்தின் பிரதி பாதந மெதுவோ அதுவும் ஆபாச அங்கீகார மின்மையின் பொருந் துவ தின்றும். அதனால் நிர்த தர்மத்தை யுடைய சேதநத்தின்கண் சப்தத்தின் பிரவிர்த்தி யின்று என்னும் இது பரஸ்பர அவற்றின்கண் தோஷ கதநம் (சொல்லல்) சம்க்ஷேபமாகக் கூறப்பட்டதாம்.

வேறு ஏக ஜீவ வாதியோ இங்ஙனங் கூறுகின்றனர்:—அவிகருத சுத்த சேதந ஆநந்த சொரூப சதா முத்தியின்கண் பிரதிபிம்பத் தன் மையும், அவச்சேதகத் தன்மையும், கல்பித அஞ்ஞாநத்தினால் மித்தை யாகவே கற்பிக்கப்படுகின்றன. அதனால், ஆகாசாதிகளின் சமாந- சத்தை யுடைய ஜலத்தினால் பூரணஞ் செய்யப்பட்ட கடாதிக ளிடத் துப் பிரதிபிம்பத் தன்மையும், அவச்சிந்நத் தன்மையும் பார்க்கப்படு கின்றன. அவித்தையும் அதன் காரியமும் அவிகருத சேதந சத்தையி னின்றும் விஷம சத்தையுடையதாம். வாஸ்தவமாகக் காரிய சகித அஞ் ஞாநம் சத்தா சூநிய மாம். அந்தத் திரி கால அசத் அஞ்ஞாநத்தின் சம்பந்தம் அசங்க சேதநத் தோடு தூர்க்கட மாம் (நிரூபிக்கக் கூடாத தாம்). அதன் அதிநப் பிரதிபிம்பத் தன்மையும், அவச்சிந்நத் தன் மையும் எங்ஙனம் உண்மையாகச் சித்த மாம்? அதனால், சுத்த சேத நத்தி னிடத்துக் கல்பித அஞ்ஞாநத்தின் கல்பித சம்பந்தத்தினால் மித்தையாக ஜீவ பாவ முண்டானது போன்று பிராந்தியால் தோற்று கின்றது. அந்தப் பிரஹ்ம ரூப ஜீவன் முக்காலத்து மின்றிய கர்த் திருந்வாதி அநர்த்த சம்சாரத்தை அஞ்ஞாந வசத்தினால் மித்தை யாகவே தன்னிடத்துப் பார்க்கின்றான்; அதன் நிவிர்த்தியின் பொருட்டுச் சர்வஞ்ஞத்வாதி தர்ம விசிஷ்ட ஈஸ்வரணையும், சுபோத் திரியத்வ பிரஹ்ம நிஷ்டத்வாதி தர்ம விசிஷ்ட குருவையும் அஞ்ஞாந

வாயிலாகக் கற்பனை செய்து அவர்கட்குப் பக்தி சிஸ்ருஷாதி வசத்த னுப் அவர்களது தீயந மகா வாக்ய உபதேசத்தை அநுஷ்டாநஞ் செய்து மித்தையாய அஞ்ஞாநத்தை நசிப்பித்து மித்தையாகவே அர்த்தத்தின் சிவிர்த்தி பூர்வகம் தன்னிடத்து மோக்ஷ பலத்தை அங்கீகரிக்கின்றான்; உண்மையாகப் பந்த மோக்ஷங்க ளற்றவ னும். எங்ஙனம், சொப்பந திருஷ்டாவால் சுவப்பந கல்பித ராஜாதிகட்கு மித்தையாய சேவைவரின் வாயிலாகப் பொய்யாக அபிஷ்ட பலம் அடைப்ப்படுகின்றதோ அங்ஙனமே ஆம். அதனால், அகிர்வசநீய அஞ்ஞாந அவஸ்தா காலத்தின்கண்ணும் பிரஹ்ம சொரூப ஜிவன் பந்த மின்றியவ னாவன். வாஸ்தவ பந்தத்தின் அபாவத்தினால் அவ னுக்கு உண்மையாக முக்தியு மின்றும். மற்றோ, எப்பொழுதும் அவன் அத்விதீய சக சொரூப அவிசுருத சைதந்யமே யாவன். அங்ஙனமாயினும், அந்த ஜீவன் சுவகல்பித அஞ்ஞாந காரிய அந்தக்காண விசிஷ்ட பிரமாதா ரூப ஜீவ ஆபாச வசிஷ்ட வாமதேவாதிகட்கு ஞாநப் பிர பாவத்தினால் முத்தி அங்கீகரிக்கின்றனன்; வர்ணாஸ்ரம அபிமான முடையவனுக்குப் பந்தத்தை யங்கீகரிக்கின்றனன்; சொப்பந திருஷ்டாப்போன்று அவற்றின்கண் தன்னையும், ஒரு வர்ணமுடையவன், அல்லது ஆஸ்ரம முடையவ னென்று மித்தையாகவே அங்கீகரிக்கின்ற னன்; உண்மையாக எவ் விகாரத்தையும் அடைவ தின்றும். இது வேதாந்தங்களின்கண் முக்ய சித்தாந்த மாம். இது பாஷ்யகார, வார்த்திகக் கார, சித்தாந்த முக்தாவஸிகார, வசிஷ்டாதிகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்ஷமாம். இம் மும் மதத்தின்கண்ணும் ஒரே அத்விதீய ஆத்ம ஞாநமே சமந பலமாம். அங்ஙனமாயினும், அத்விதீய ஆத்ம போதநத்தின் பிரகாரம் முக்ய, அமுக்ய அதிகாரிகளின் போதத்தினால் பிந்த பிந்தமாம். அதனால், எவ் வதிகாரிக்குத் தனது அதிகாராநுசாரமாக எந்த ரீதி அநுகூலமா யிருக்கின்றதோ அதனைப் பலத்தின் பிரகாரம் சாஸ்திர குரு வாயிலாக அநுஷ்டாநஞ் செய்து பிரஹ்மாத்ம ஏகத்வ ஞாநத்தைச் சர்வப் பிரகாரத்தும் சம்பாதித்தல் யோக்யமாம். இதன் கண்டந மண்டநத்தின்கண் இச்சை செய் யற்க. எதனு லெனின், தூஷண பூஷணங்கள் சர்வ விடத்து மிருத்த லின். பின்னையோ, பாஷ்யிக்காரராலே “ஜீவன் அம்சம் போன்று அம்சன்; சுருதியின்கண் நான உபதேச மாகலின்” “ஆபாச ரூபம் ஜீவன்.” “இக்காணத்தாலே இதன் உவமை சூரியாதி போன்று”

என்பன வாதி சூத்ரார்த்த நிருபணத்தின்கண் ஆபாச வாதமே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது; உபதேச சகஸ்ரியின் 18 வது பிரகாசத்தில் அநேக யுக்திகளால் வாதியின் ஆக்ஷேப கண்டந பூர்வகம் ஆபாச பக்ஷமே பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஈண்டும் திசை(வழி)யைக் காட்டுவதற்காக அதன் ஒரு சுவலோகத்தை யெழுதுவாம். “புத்திக்கு எப்பொழுது சைதந்ய ஆபாசத்தன்மையும், ஆத்மாவிற்குச் சைதந்ய சொரூபத்தன்மையு மாகின்றன அப்பொழுது வேதம் அவ்வாத்மாவை ஞாந சத்திய அநந்த ஆநந்த ஆத்மாதி சப்தங்களினால் பிரதிபாதநஞ் செய்கின்றது, ஈண்டுப் பொருந்துகின்றது.” இதற்கு இது தாத்பர்ய மாம்:—பிரகாச சுவபாவ வஸ்து எதன்கண் பிரதிபிம்பிக்கின்றதோ அதன்கண்ணேயே பிரகாச ஆபாசத்தின் உதய ஏதுவாகின்றது. எவ்வனம் ஜலத்தின்கண் பிரதிபிம்பித்த சூர்யன், அவ்வனமே புத்தியில் பிரதிபிம்பித்த சைதந்யமும் அதன்கண், சித்தப் பிரகாசத்தின் உதய ஏதுவாகின்றது. அதனால் ஆபாசத்தோடு கூடிய புத்தியினிடத்து ஞாநாதி சப்தங்களின் வாச்சிய, வாசக பாவ சம்பந்தத்தைக் கொண்டு வேதம் ஆத்மாவை லக்ஷணையாற் போதிக்கின்றது என்னும் இது பொருந்துகின்றது. அவ்வனம் கொள்ளாக்கால், நிர்த தர்மக ஆத்மாவினிடத்து ஆபாசத்தோடு கூடிய புத்திருப வாயிவின்றிச் சப்தப் பிரவிர்த்தியின் அநுபபத்தி யாகவின் அதற்கு வேதாந்தத்தினு லறியப்படுந் தன்மை சித்தமாவதின்றும். பிரத்தியக்ஷாதி வேறு பிரமாணங்கட்கோ அதன்கண் பிரவிர்த்தித் தன்மை யின்று. எதனாலெனின், ஆத்மா அவற்றிற்கு விஷய மன்றாகவின். அதனால், ஆத்மாவின் அசித்தியே யாகும். இதனால் ஆபாச பக்ஷத்தின் அங்கீகாரம் சுருதிஸ்மிருதி நியாயத்தை யறிந்தவர்களால் கொள்ளத் தக்கதாம்.

1—19. வாக்கியம்.

இரண்டுவித வாக்கியத்தைக் கூறுவாம்:—அவாந்தர வாக்கிய மகாவாக்கிய பேதத்தால் வேத வாக்கியம் இரு வகைத்தாம்.

(1) அவாந்தர வாக்கியம்.

(1) அவற்றள்ளும், நிர்விகல்ப, ஸவிகல்ப, பிரகிருதியின் பேதத்தால் அவாந்தர வாக்கியம் மூவகைத்தாம்.

(i) சோதித தத்துவம் பதார்த்தங்களின் சொரூபத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் “ஸத்திய ஞாந அநந்தாநந்தப் பிரஹ்மமாம்” “எது

ஈண்டு பிராணிகளின் ஹிருதயத்தினுள் ஜோதிருப புருஷனும்” என்பன வாதி வாக்கியம் நிர்விகல்பமாம்.

(ii) தத் பத துவம்பத வாச்யார்த்த உபயோகியாய கிரம சிருஷ்டயைப் பிரதிபாதிக்கும் “ஆத்மாவின்னு ஆகாசம் உண்டாயிற்று” “எதனி னின்னு இப் பூதங்கள் உண்டாயின” என்பன வாதி வாக்கியம் ஸவிகல்பமாம்.

(iii) பிரஹ்மாத்மாவின்கண் அத்பஸ்த அநாத்மாவின் நிஷேதத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் “நிரோத மன்று உத்பத்தி யன்று” “ஈண்டு நாக அற்பமும் இன்று” என்பன வாதி வாக்கியம் பிரகிருதி ரூபமாம்.

(2) மகாவாக்க்யம்.

(2) ஸ்வயம் ஸித்த ஜீவ னிடத்துள்ள அஞ்ஞாதப் பிரஹ்மத் தன் மையின் போதகவாக்கியம் மகாவாக்கியமாம். “தத்துவமஸி” “அய மாத்மாப் பிரஹ்மம்” “பிரஞ்ஞாந மாநந்தம் பிரஹ்மம்” “அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி” என்பன வாதி பேதத்தால் நான்கு வேதத்தின்கண்ணும் நான் குறித்த மகாவாக்கியங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றுள், ‘தத்துவமஸி’ யாதி மூன்று வாக்கியங்களும் உபதேச வாக்கியம் எனப்படுகின்றன, “அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி” என்னு மிவ் வாக்கியம் வித்வான்களினது அதுபவ வாக்கிய மெனப்படுகின்றது. முற் கூறிய முன் மூன்று வாக்கியங்கள் எவையோ அவை எதனால் பிரஹ்மாத்ம ஏகத்துவ ரூப வாக்கியார்த்தத்தைப் போதிப்பதில் உபயோகியாய் மகாவாக்கியத்திற்கு உபகாரம் செய்வனவாம், அதனால் அவார்த்த வாக்கியம் அல்லது அங்க வாக்கிய மெனப்படுகின்றது. தத்துவமஸியாதி வாக்கியங்கள் எதனால் பிரஹ்மாத்மாவின் ஏகத்துவ ரூப அர்த்தத்தை லக்ஷணையால் முமுக்ஷு வினிடத்து சாக்ஷாத் போதகம் செய்கின்றனவோ, அதனால் அந்த மகாவாக்கியங்கள், அங்க வாக்கியம், அல்லது, உபகார்ய வாக்கியம் எனப்படுகின்றன. அதிகாரி, கரோத்ரியப் பிரஹ்ம சிஷ்ட குரு வாயிலாய் மகாவாக்கியத்தை விசாரித்துப் பிரத்தியகாத்மாவைப் பூர்ணாகந்தப் பிரஹ்ம ரூபமாக அறிந்து நிலைத் திருக்கின்றான் ; துவைதவாதியோ, ஜீவேசுவரர்கட்கு அத்தியந்த ஏகத்தன்மை ரூப மகாவாக்கியத்தின் அர்த்தத்தை அங்கீகரிப்பது இரண்டற்கும் பேதத்தின்கண் அதன் அர்த்தத்தைக் கற்பிப்பின்றான். இன்னும் சிலர் காரிய காரண ஏகத்தன்மை, குண

ஏகத்தன்மை; ஸ்துதி ஏகத்தன்மை, உபசார ஏகத்தன்மை, அம்சாம்ஸி ரூப ஏகத்தன்மைகளைத் தமது புத்தி தோஷத்தால் கற்பிக்கின்றனர்; அவர்களினது கற்பனை சுருதி தாத்பர்ய ஞானத்தின் சூர்யத் தன்மையால் நிர்மூல மனோரத மாத்திரமாம். அஃது ஆசார்யர்களால் நாரா வித யுக்திகளால் கண்டிக்கப்பட்டிருக்கின்றது; அதனால், ஜிஞ்ஞாஸுக் களால் ஸதா சிரத்தை செய்யத்தக்க தன்றாம்.

1-20 லக்ஷணம்.

இரு வித லக்ஷணத்தைக் கூறுவாம்:—தடஸ்த லக்ஷண ஸ்வரூப லக்ஷணத்தின் பேதத்தால் லக்ஷணம் இரு வகைத்தாம்.

(1) தடஸ்த லக்ஷணம்.

(1) வஸ்துவின் அஸாதாரண தர்மம் லக்ஷணம் எனப் படுகின்றது. எதன் ஞானத்தால் லக்ஷியத்திற்கு அந்நய வஸ்துவினின்றும் பிந்ந விசேஷ ஞானம் உண்டாகின்றதோ அது லக்ஷணத்தின் ஸாமாநிய லக்ஷண மெனப்படுகின்றது. லக்ஷிய ஸ்வரூபத்தின் பிந்நமாய் லக்ஷியத்தின்கண் ஒரு காலத் திருப்பதாய்த் தனது லக்ஷியத்தை அந்நயவற்றினின்றும் எது வியாவர்த்தகம் செய்வது அது தடஸ்த லக்ஷணமாம். எங்ஙனம்? லோகத்தின்கண் பிருதிவிக்குக் கந்தத்தன்மை தடஸ்த லக்ஷணமாம்; அது பிருதிவியின் உத்பத்தி லக்ஷணத்தின் கண்ணே யின்றும். எதனால் எனின், உத்தர லக்ஷணத்தில் பிருதிவியின் காரண அவயவத்தின்க ணின்றும் கந்த குணம் உண்டாகுதலின் என்க. நையாயிகர்களது “உத்பத்தியாகும் திரவ்யம் ஒரு லக்ஷணம் குண மின்றி யிருக்கின்றது” என்னு மிவ் வசநத்தால் முதல் லக்ஷணத்தில் திரவியத்திற்கு நிற்க்குணத் தன்மை ஸ்வீகரிக்கப் படுதவினென்க. ஸகல காரிய நாசமே பிரளயமாகவின், மகாப் பிரளயத்தின் கண்ணும் கந்த குணமே யின்றும். அதனால் மத்தியின்கண்ணே கந்தத்தன்மைத் தர்மம் பிருதிவியின்கண் இருந்துகொண்டு ஜலாதிகளினின்றும் பிருதிவியின் வியாவர்த்தகமாம்.

(2) ஸ்வரூப லக்ஷணம்.

(2) லக்ஷியத்தின் ஸ்வரூபமாய்த் தனது ஆஸ்ரய லக்ஷியத்தை அந்நயவற்றினின்றும் எது வியாவர்த்தகம் செய்வது அது ஸ்வரூப லக்ஷணமாம். எங்ஙனம்? பிருதிவிக்குப் பிருதிவித் தன்மை லக்ஷணம்

மாம். ஜாதி வ்யக்தி என்னும் இரண்டிற்கும் தாநாத்மியம் அங்கிகாரம் செய்தலின், ஜாதி வ்யக்தியின் பேதம் பொருந்துவ தின்றி; அதனால், லக்ஷிய லக்ஷண பாவமும் பொருந்துவதின்றி; அங்ஙனமாயினும், ஜாதி வ்யக்தியின்கணுள்ள ஸாமான்யத்துவ விசேஷத்துவ ரூபத்ரமத்தின் பேதத்தால் அவற்றின் பேத கடித லக்ஷிய லக்ஷண பாவமும் பொருந்துகின்றது. அங்ஙனமே, வேதத்தின்கண்ணும் ஜகத்தின் உத்பத்தி, ஸ்திதி, லயத்தின் காரணத்தன்மை பிரஹ்மத்தின் தடஸ்த லக்ஷணமாம்; அதுவும் ஜகத்தின் உத்பத்திக்குப் பூர்வமும் அதன் பிரளயத்தின் பின்னரும் பிரஹ்மத்தின்கண் இன்றும்; அவை மாயா காரியமாகலின். அதனால், மத்தியின்கண் அவித்தையாற் கற்பிக்கப்பட்ட ஜகத் காரணத் தன்மை ரூப தடஸ்த லக்ஷணம் பிரஹ்மத்தின்கண் நிலைபெற் றிருந்து பிரஹ்மத்திற்கு அந்யவாதிகளாற் கற்பிக்கப்பட்ட பிரதானாதி காரணங்களினின்றும் வியாவர்த்தகமாம்; அதனால், தடஸ்த லக்ஷண மெனப்படுகின்றது. “ஸ்திதி பிரளய காரணத் தன்மை” மாத்திரம் லக்ஷணமாகக் கூறின், ஜகத்தின் நிமித்த காரணம் அந்யமேயாம். எதனா லெனின், காரியத்தின் ஸ்திதியும், லய ஆஸ்ரயமும் உபாதாதத் தன்மைக்கே நியமமாகலின்; அதனால், ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதி, லயத்தின் காரணத் தன்மை கூறப்பட்டது. ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதிகளின் காரணத்தன்மை மாத்திரம் கூறின், பிரஹ்மத்திற்கு நிமித்த காரண மாத்திரத் தன்மையாம்; எதனா லெனின், ஸ்ருஷ்டி, ஸ்திதியின் காரணத்திற்குக் குலாலாதி போன்று நிமித்த காரண மிருத்தலின். இத்துஷண் விவானத்தின் பொருட்டு லய காரணத் தன்மை பென்னும் மூன்றாவது விசேஷணமும் கூறப்பட்டது. அதனால், ஜகத் கர்ந்ருத்வ, ஜகத் உபாதாதத்வ ரூப தடஸ்த லக்ஷணம் கூறியதால், பிரஹ்மத்தி னிடத்து அநிந்த நிமித்த உபாதாதத் தன்மையும் அர்த்தத்தாற் சித்தமாம். பிரஹ்மத்திற்கு உண்மையாக ஸ்வரூபமாய் அந்யவற்றினின்றும் வியாவர்த்தமாகின்றது எது, அது பிரஹ்மத்தின் ஸ்வரூப லக்ஷணமாம். எங்ஙனம்? “ஸத் சேதநாத்மம்” பிரஹ்மத்தின் லக்ஷணமாம். அது அஸத், ஜட, துக்க ரூப மாயையினின்றும் அத்தியந்த பிந்த லக்ஷியப் பிரஹ்மத்தின் வியாவர்த்தகமாம். அஃது உண்மையாகப் பிரஹ்மத்தினின்றும் அத்தியந்த அநிந்தமாயினும் அத்தக்காண விருத்திரூப உபாதி ஸம்ஸர்க்க வசத்தால் பேத கடித லக்ஷண பாவமும் பொருந்துகின்றது. “ஸத் பிரஹ்மமாம்” என்று இவ்

வளவு மாந்திரம் கூறின், நையாயிகர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நியஸ்வரூபஸத்தாஜாதியின்கண் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தியாகவின் ஞாநம் எனக் கூறப்பட்டது; ஜாதி ஜடமாகவின். “ஞாநம் பிரஹ்மம்” எனக் கூறின், பெளத்தர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஸ்நிக ஞாநத்தின்கண் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தியாகவின், “ஸத் ஞாநம்” எனக் கூறப்பட்டது; ஸ்நிக ஞாநம் அஸத்தாகவின். “ஸுகம் பிரஹ்மம்” எனக்கூறின், விஷய சுகத்தில் லக்ஷணத்திற்கு அதிவியாப்தியாகவின், பிரஹ்ம சுகத்திற்கும் அஸத்வ, ஜடத்வத்திற்குப் பிராப்தியாகவின் “ஸத் சேதந ஸுகம்” எனக் கூறப்பட்டது. இவ்விசிஷ்ட லக்ஷணம் கூறின் ஸத் விசேஷணத்தால் அர்த்தத்தால் பிரஹ்மத்திற்கு அஸத்தினின்றும் வியாவர்த்தியும், சித் விசேஷணத்தால் ஜடத்தினின்றும் வியாவர்த்தியும், ஸுக விசேஷணத்தால் துக்கத்தினின்றும் வியாவர்த்தியும் ஸித்தமாகின்றன; அதனால், மாயாகல்பித ஜகத் காரணத்வரூபப் பிரஹ்மத்தின்கண் ஒரு காலத்திருக்கும் பகிர் தர்மம் யாதோ அதனை மித்தையாக அறிந்து ஸ்வரூப லக்ஷணத்தால் அதன் பிரதிபாதக சுருதிப் பிரமாணத்தால் சச்சிதானந்த ஸ்வரூபப் பிரஹ்மத்தின் ஸம்யக் ஞாநம் முமுக்ஷுக்களால் ஸம்பாதிக்கத் தக்கதாம்.

1-21 சம்பத்தி.

இரு வித ஸம்பத்தியைக் கூறுவாம்:--தேவீ ஆஸுரீ பேதத்தால் ஸம்பத்தி இரு வகைத்தாம்.

(1) தேவீ சம்பத்தி.

(1) சுருதி ஸ்மிருதியின்கண் பலத்தின் ஸங்கல்ப மின்றி எவ்வருணச் சிரமத்தின் எச் சாத்விகக் கிரியை அவஸ்யம் கர்த்தவ்யத் தன்மையாற் கூறப்பட்டிருக்கின்றதோ அது தேவீ சம்பத்தியாம். அது ஸத்வ சத்தி, பகவத் பக்தி, ஞாந யோக அவஸ்திதி பர்யந்தம் உண்டாய் ஸம்ஸார பந்தத்தினின்றும் நீங்குதற் பொருட்டுக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அது முமுக்ஷுக்களாற் கொள்ளத்தக்கதாம்.

(2) ஆஸுரீ சம்பத்தி.

(2) எது சாஸ்திர நிஷித்த அஹங்காரத்தோடும் பல ஸங்கல்பத்தோடும் ராஜஸீ தாமஸீ கிரியை எனப்படுகின்றது அது ஆஸுரீ

சம்பத்தியாம். அது தம்ப தர்ப்பாதி பர்யந்தமாய் ஸம்ஸாரத்தில் விழு தற்பொருட் டெனப்படுகின்றது. அது முமுக்ஷுக்களால் தள்ளத் தக்கதாம்.

அதனால், எப்புருஷன் சாஸ்திரத்தின் ஸம்ஸ்கார பலத்தால் ஸ்வ பாவ சித்த ராகத் துவேஷத்தை விட்டு, தர்மபர னாகின்றான் அவனே தேவ னெனப்படுகின்றான். எப் புருஷன் சாஸ்திர ஸம்ஸ்கார ஹீனனாய் ஸ்வபாவ சித்த ராகத் துவேஷ பலத்தால் அதர்ம பர னாகின்றான் அவன் அஸூர னெனப் படுகின்றான். அல்லது முன் ஜன்மத்தில் ஸம்பாதித்த விவேக வைராக்யாதி ஸாத்விக பரிணாம ரூப சப விருத்தியின் வாஸனையின் சந்ததி தேவ தர்மமாத லின், தைவீ ஸம்பத்தியாம். அல்லது, இந்தச் சர்மத்தின்கண் பூர்வ ஸம்ஸ்காரத்தின் பலத்தால், அல்லது, சாஸ்திர சம்பந்தப் பிரயத்த நத்தால் உண்டான கல்யாண விருத்தியின் சமுதாயம் யாதோ அது தைவீ ஸம்பத்தியாம். அதன் தர்ம ஸம்பந்த புருஷன் தேவ னெ னப்படுவான்.

பூர்வம் அதுஷ்டிக்கப் பட்ட ராஜஸீ தாமஸீ பரிணாம ரூப காமக் குரோத லோப ஹிம்ஸா அகீர்தாதி அசுப விருத்திகளின் வாஸநா சந்ததி அஸூர தர்மமாதலின் ஆஸூரி ஸம்பத்தியாம். அல்லது இச் சர்மத்தில் பூர்வ ஸம்ஸ்காரத்தின் பலத்தால், அல்லது, கெட்ட சங்காதிகளின் பலத்தால் உத்பந்தமாய ராஜஸீ தாமஸீ அமங்கல விருத்தியின் சமுதாயம் யாதோ அது ஆஸூரி ஸம்பத்தியாம். அத் தர்ம ஸம்பந்த புருஷன் அஸூர னெனப்படுவான்.

அவ்விரண்டன்கண் தைவீ ஸம்பத்தி, ஸ்ரீபகவானால் 2 - 12 - 14 - 16 - வது அத்தியாயங்களில் நானாப் பிரகாரமாகக் கூறப்பட் டிருக்கின்றது; அங்ஙனமாயினும் கீதையின் வசநத்தால் அதனை லேச மாத்நிரமாகக் காட்டுவாம். “அபயம், ஸத்வ ஸம்சுத்தி, ஞான போக விபவஸ்திதி, தானம், தமம், யஞ்ஞம், ஸ்வாத்யாயம், தபம், ஆர்ஜுவம், அஹிம்ஸை, ஸத்தியம், அக்ருரோதம், தியாகம், சாந்தி, பிசுநத்தன்மையின்மை, பூதங்களினிடத்துத் தயை, அலோலுத்து வம், மார்த்தவம், ஹீ, அசாபலங்கா தைவீ ஸம்பத்தின் ஆசிரயத் தால் உத்பந்தமாய புருஷனுக்கு ஹே பராத ! இத்தர்மங்கள் உண்டா கின்றன” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இதன் அர்த்தம்:—

சாஸ்திரத்தால் உபதேசிக்கப்பட்ட அர்த்தத்தின் ஸந்தேக மின்றிய அநுஷ்டாநம் அபயமாம். அல்லது ஒன்றும் வாங்காத யான் எங்ஙனம் ஜீவிப்பேன் என்னும் இவ்வித எப்பயம், அல்லது பிராரப்த கர்மத்தை அல்லது பரமேசுவரனைச் சரீராகி யாத்திரை யின் நிர்வாகமாக அறிந்து அந்தப் பய மின்றி யிருத்தல் அபயமாம்.

அந்தக்கரணத்தின் நிர்மலத் தன்மை (பகவானது தத்வ ஸ்பூர்த் தியின் யோக்யத்தன்மை) சத்துவ சம்சுத்தியாம். அல்லது, பரவஞ் சனை மாயை அநிர்தாகி யின்மை சத்துவ சம்சுத்தியாம். அந்நியரை எவ் விதமான பொய்யாலும் வசீகரணஞ் செய்தல் பரவஞ்சனையாம். ஹிருத யத்தின்கண் வேறு பிரகாரமாய் அறிந்து வெளியில் வேறு பிரகாரமாய் ஈடித்தல் மாயையாம். காண்டல், கேட்டல் அநுசாரமாய்ப் புகலாமை அநிர்தமாம்.

சாஸ்திரத்தால் ஆத்ம தத்துவத்தின் லாபம் ஞாநமாம். சித்த ஏகாக் ரத் தன்மையால் தனது அநுபவத்தில் அதன் ஆருடத்தன்மை யோகமாம். அவ்விரண்டனிடத்துச் சதா நிலைத்திருத்தல் ஞாந யோக வியவஸ் திதியாம். இது சாதந ரூப தைவீ சம்பத்தியாம்.

அல்லது, சர்வ பூதத்திற்கும் அபய தாந சங்கற்பத்தைப் பாவித் தல் அபயமாம். “சிரவணாதிகளின் பரிபாகத்தினால் அந்தக்கரணத் தின் அசம்பாவநா விபரீத பாவநாதி மல மின்மை சத்துவ சம்சுத்தி யாம். ஆத்ம சாட்சாத்காரம் ஞாநமாம். மனோ நாச வாசநா க்ஷயத்தின் அநுகூலப் புருஷப் பிரயத்தநம் யோகமாம். அவ்விரண்டற்கும் சம் சாரத்தி னின்றும் விலக்ஷண விசிஷ்ட அவஸ்திதி ரூப ஜீவந் முத்தி ஞாநயோக வியவஸ்திதியாம். இது பல ரூப தைவீ சம்பத்தியாம்.

இங்ஙனம் மகா பாக்ய பரமஹம்சனுக்குப் பல ரூப தைவீசம்பத் தியைப் புகன்று, அதனின் நியூந கிருகஸ்தாதிகட்குச் சாதந ரூப தைவீ சம்பத்தி கூறப்படுகின்றது:—

தனது அந்நாதிகளைச் சத்தியநுசாரம் சாஸ்திரம் புகன்ற சற் பாத்நிரத்தின்கண் பகுத்துக் கொடுத்தல் தாநமாம்.

பாஹியேந்திரியாதிகளை அடக்குதல் தமமாம். அல்லது, ரூது காலத்தினின்றும் அந்நிய காலத்தில் மைதுந மின்மை தமமாம்.

வ்ரோத அக்கிஷோத்ராதி, ஸ்மார்த்த தேவ பித்ராதி சதுர் வித யக்ஞாதுஷ்டாகம் யக்ஞமாம்.

இம் முன்று தர்மங்களும் கிருகஸ்தர்கட்காம்.

வேதார்த்த ஞானத்தின் பொருட்டு விதியாக ருக்வேதாதிகளின் அப்யயநரூப ஐந்தாவது ரிஷி யக்கும் சுவாத்யாயமாம். இது பிரஹ்ம சாரியின் அசாதாரண நருமமாம்.

சரீரம் வாக் மனங்களை விரோத வியாபாரத்தினின்றும் தடுத்தல் திரிவித தபசாம். அது வாநப்பிரஸ்தனது சுவதர்மமாம்.

இவ்விதம் நான்காஸ்யமத்தின் தர்மத்தைப் புகன்று வர்ணத்தின் தர்மத்தைக் கூறுவாம் :—

உபதேசிக்கும் குரு பெரியோர்களின் சமீபத்தில் வகரத்தன்மையின்மை ஆர்ஜாவமாம். ஆர்ஜாவ மென்பது நேரே யிருக்கும் தன்மை ரூப சரளத் தன்மைக்காம்.

பிரானிகளின் விர்த்தியைச் சேதித்தல் ஹிம்சையாம். அதனைச் செய்யாதிருத்தல் அஹிம்சையாம்.

அர்த்தத்தின் சம்பந்த மின்றிய யதார்த்த வசநம் சத்யமாம்.

அந்தியர்கனால் சிந்தை அல்லது அடித்தல் பிராப்தமாயின் குரோத முண்டாகாமை அக்குரோதமாம்.

விதிப்பிரகாரம் விதித கர்ம சர்யாசம் தியாகமாம்.

அந்தக்கரணத்தின் உபசமம் சாந்தியாம்.

பரன் குணம் பரோக்ஷமாக அவன் தோஷம் பிரகாசமா யிருத்தல் பிகரத் தன்மையாம்; அஃதின்மை அபைசுரத் தன்மையாம்.

துக்கப் பிரானிகளிடத் திரக்கம் தயையாம்.

சிஷ்யத்தின் சந்திரானத்தை யடைந்தும் இந்திரியங்களின் அவி காரித்தன்மை அலோவுத்தவமாம்.

பிரியமாகக் கூறுவாதி ரூப மிருது சுபாவம் மார்த்தவமாம். அல்லது, குரோதத்தின் அபாவம் மார்த்தவமாம்.

செய்யாக் கூடாததைச் செய்யுங்காலத்தில் அதன் பிரதிபந்தத்தால் லோகந்தவர்க்கு உண்டாகும் லச்சை யானது அது ஹிரீயாம்.

பிரயோசன மின்றி வாக் பாணியாதி அவயவங்களின் சலன மின்மை அசாபலமாம். இது பிராமணர்கட்கு அசாதாரண தர்மமாம்.

ஹே அர்ஜுன! சுத்த சத்துவமய வாசனா சந்ததி ரூப தைவீ சம்பத்தைக் கைக் கொண்டு உத்பத்தியாய புருடனுக்கு இத்தர்மங்கள் உண்டாகின்றன.

ஆசரீய சம்பத்தும் அநந்தம் பிரகாரமாகக் கிதையின்கண் கூறப் பட்டிருக்கின்றது. அதனையும் லேச மாகக் காட்டுவாம்:—

“ஹே அர்ஜுன! ஆசுர தர்ம விசிஷ்ட ஜீவன் தம்பம், மாநம், மதத்தால் அந்விதனுப் பூர்த்தியாகாத காமத்தை ஆஸ்ரயித்து மோகத்தினால் அசத் கிராககத்தைக் கிரகணஞ்செய்து அசுசி விரதனுய் நடக்கின்றான்.” இங்ஙனஞ் சங்கற்பஞ் செய்கின்றான்:—“இம் மனோ ரதத்தை யின்று நா னடைந்தேன்; இதனை மே லடைவாம்; இத் தநம் என்னிடத்தாம்; மேல் வேறு தநம் உண்டாம்; இச்சத்துரு என் னால் மரண மடைந்தான்; மற்றையோரையுங் கொல்வேன்; நான் ஈசு வரன்; நான்போகி; நான் சித்தன்; நான் பலவான்; நான் சுகியா யிருக் கின்றேன். ஹே அர்ஜுன! இங்ஙனம் அசுர சம்பத்துடைய புருஷன் அசுசி நரகத்தின்கண் விழுகின்றான்.” என. இதன் பொருள் இதுவாம்:—

உள்ளே அதர்ம முடையோனானும் வெளியில் தர்மமுடையவன் போன்று காண்பிப்பது தம்பமாம்.

பூஜ்ய னல்லாவிடினும் லோகத்தில் பூஜ்யத் தன்மையைத் தெரி வித்தல் மாநமாம்.

சுப குண விசிஷ்ட உத்கிருஷ்ட மில்லாவிடினும் தன்னிடத்தில் மித்தையாக உத்கிருஷ்டத்தின் ஆரோபணஞ் செய்து பெரியோர் களுக்குச் சர்மாநமும் ஆதரவுஞ் செய்யாமை மதமாம். அவைகளால் அந்வித (கூடின) அவ்வத் திருஷ்ட விஷயத்தின் அபிலாஷையைப் பூர ணஞ் செய்வதற்குச் சமர்த்த மின்மை பூர்த்தி யின்றிய காமமாம். அதனை ஆஸ்ரயஞ் செய்து இம் மந்திரத்தினால் இத் தேவதையை ஆராதித்துக் காமிதிகளை ஆகருஷணஞ் செய்வேன்; இம்மந்திரத்

தின வித் தேவதையை ஆராதித்து மகா தரிகளை, அல்லது, மகா நிதியை வசஞ் செய்வேன் என்னும் இவ்வித அசுப நிச்சயம் அசத்த கிரகமாம். அதனை அவிவேகத்தினால் கிரகணஞ் செய்கின்றனர்; சாஸ்திரத்தினு லன்றும்.

அவைதிக திருஷ்ட பலத்தின் பொருட்டு அவைதிக சுஷுத்ரா தேவதையின் ஆராதனத்தில் விரதம் அல்லது அசுசியாய ஸ்மசாநாதி தேசத்தில் வசித்தல் அல்லது அசுசி அந்நாதிகளைப் புசித்தல் முத லியவற்றில் விரதம் யாதோ அஃது அசுசி வீரதமாம். அதனை யுடையவ னும் நடக்கின்றான். இவ்வபிஷ்ட விஷயத்தை இப்பொழுது இவ் வுபாயத்தினால் நான் அனுடந்தேன். இம் மரச் சந்தோஷத்தினால் வேறு மனோ ரதத்தைச் சிக்கிரம் நா னடைவேன். இந்தத் தரம் பூர் வமே என் கிருகத்திற் சஞ்சிதமாம். மேல் வருடத்தில் மீண்டும் அதிக தரம் எனக் குண்டாம். இங்ஙனம் தந திருஷ்டையினால் எவன் விபாகலனாவன், அத்தியந்தம் ஜயிக்க முடியாத இந்தச் சத்துரு என் னால் மரித்தான்; அந்நிய சர்வ சத்துருக்களையும் கிரமமின்றிக் கொல் வேன்; அவர்களது தார தநாதிகளையும் கிரகணஞ் செய்வேன்; அப்புத சக்தியோடு கூடிய ஈகவான் நான்; கேவலம் மதுஷ்ய னன்றும்; சர்வ போக சாதகங்களாற் சம்பன்னன்; புத்ரா பிராதாதி சகாயங்களோடுகூடிச் சித்தனா யிருக்கின்றேன்; அல்லது, வரம், சாபங் கொடுத்தற்குச் சமர்த்த சித்தனா யிருக்கின்றேன்; அத்தி யந்த தேசசை யுடைய பலவானா யிருக்கின்றேன்; சர்வதா நிரோக சுசீயா யிருக்கின்றேன் என்பன வாதி சகஸ்திர பிராந்தியோடுகூடிய எவ் வசுர புருஷன் உண்டோ அவன் அசுசி நாகத்தின்கண் விழுகின் றான். நானும் அக் கர்மத்தின் அதுசாரமாய் அவ்வதர்ம நாகத்தை அசுர யோசியின்கண் தள்ளி விடுகின்றேன். இத் தைவீ ஆசுரீய சம்பத் வாக்கியங்கட்கு மதுகுநர சுவாமிகளாற் செய்யப்பட்ட அர்த் தம் கூறப்பட்டது. இங்ஙனம் ஸ்ரீ பகவானாலும் உபயவித சம் பத்திக்கும் உபயவிதப் பலத்தின் காரணத் தன்மை கூறப்பட்டிருக் கின்றது; அதனால் மோகூத்தை யிச்சிக்கும் புருஷர்களால் தமது மோகூத்தின் பொருட்சிச் சாஸ்திர சம்பந்தப்பிரயத்னத்தினால் ராஜசி, தாமசி ரூப அசுப விருத்திகளைச் சர்வதா நிரோதஞ் செய்து சத்துவ சூர்த்த சப விருத்திகளைச் சம்பாதனஞ் செய்தல் உசிதமாம்.

1-22-அத்தியாசம்.

இரண்டு வித அத்தியாசத்தைக் கூறுவாம் :—

ஞானத்தியாச அர்த்தத்தியாச பேதத்தினால் அத்தியாசம் இரண்டு வகைத்தாம். அவ்விரண்டன் லக்ஷணம் ஸ்ரீ சங்கர சுவாமி கனால் சாரீரக பாஷ்யத்தில் “ஸ்மிருதி ரூபமாய் அந்நியத்தின்கண் பூர்வ திருஷ்ட சஜாதிய அந்நியத்தின் அவபாசம் அத்தியாசமாம்” என்று ஒரு வசநத்தின்கண்ணே காண்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(1) ஞானத்தியாசம்.

(1) அந்நியத்தில் பூர்வம் பார்த்த வஸ்துவின் சமாதானாதி யுடைய வேறு வஸ்துவின் ஸ்மிருதி ஞான சதிர்ச ஞானம் ஞானத்தியாசமாம்; இந்த ஞானத்தியாச பசுஷத்தின்கண் பாஷ்ய வசநத்தின் அர்த்தம் இஃதாம் :—பிராந்தி ஞானத்தின்கண் ஸ்மிருதி சதிர்சத் தன்மை பிரமாண அஜந்யத் தன்மை யாது அது சம்ஸ்கார ஜந்யத் தன்மை ரூபமாம். எங்ஙனம்? சுத்தியாதியின்கண் ரஜநாதி ஞானமும், ஆத்மாவின் கண் அநாதம் அகங்காராதி ஞானமுமாம்.

(2) அர்த்தத்தியாசம்.

(2) ஸ்மிருதி விஷய ஸ்மரிக்கப்பட்ட வஸ்துவின் சதிர்ச முன் பார்த்த சமாதானாதி யுடைய வேறு வஸ்து, வேறிடத்தின்கண் தோற்வது அர்த்தத்தியாசமாம். எங்ஙனம்? சுத்தியாதியின்கண் ரஜநாதியும், ஆத்மாவின்கண் அகங்காராதியுமாம்.

(i) அத்தியஸ்த அர்த்தத்தின்கண் ஸ்மரிக்கப்பட்ட வஸ்துவின் சதிர்சத் தன்மை யாது அது பிரமாண அஜந்ய ஞானத்தின் விஷயத் தன்மை ரூபமாம். இஃது அர்த்தத்தியாசத்தின்கண் பாஷ்ய வசநத்தின் சங்ஷேப அர்த்தமாம்.

(ii) அந்நியரோ இங்ஙனங் கூறுகின்றனர் :—வஸ்துவின்கண் அவஸ்துவினது ஆரோபம் அத்தியாசமாம். வஸ்து வென்பது வியாவகாரிக சுத்தியாதியும், பாரமார்த்திகப் பிரஹ்மமுமாம். அவஸ்து வென்பது பிராகிபாசிக ரஜநாதியும் அவற்றின் ஞானமும், வியாவகாரிக ஆகாசாதிப் பிரபஞ்சமும் அவற்றின் ஞானமுமாம். ஆரோப மென்பது அவபாசம் அத்தியாசம் கல்பநம் கல்பனையாம். இந்த லக்ஷணமும் அர்த்தத்தியாச ஞானத்தியாச இரண்டன்கண்ணும் சமந்வயமாம்.

(iii) அந்நியரோ இங்ஙனம் கூறுகின்றனர்:—அதிஷ்டாநத்தி னின்றும் விஷய ஸத்தை யுடையதற்கு அதிஷ்டாநத்தின்கண் அவபா சம் யாதோ அஃது அத்தியாஸமாம். என்கும், அதிஷ்டாநத்திற்குப் பார மார்த்திக வியாவகாரிக சத்தையாம்; அத்தியஸ்தத்திற்கு வியாவகாரிக பிராதிபாசிக சத்தையாம். அதனால் அது விஷய சத்தை யெனப்பட் டது. அவபாச பதத்திற்கு விளக்கம் பாரம் என்னும் இரு பொருள் உணர்க. இந்த லக்ஷணமும் இரண்டத்தியாசத்தின்கண்ணும் சமவ்யய மாம்.

(iv) அந்நியரோ இங்ஙனம் கூறுகின்றனர்:—அதன்கண் அத னது புத்தி அத்தியாச மன்றும். சுத்தியாதியின்கண் சுத்தியாதி களின் ஞாநம் அத்தியாச மன்றும்; பின்னையோ, ரஜதாதி ரூபத்தால் ஞாநம் எதுவோ அது ஞாநத்தியாசமாம். இந்த இலக்ஷணம் ஞாநத்தியாசத்தின்கண் சமவ்யயமாம். இலக்ஷணத்தைப் பிரதி பாதிக்கும் வாக்கியங்களில் இவற்றின் சப்தத்தாற் பேதம் விளங்கு கின்றநாமாயினும், அர்த்தத்தால் பேதம் கிஞ்சித்தும் இன் றென உணர்க.

அவ் வத்தியாசம் மீண்டும் சாதி, அநாதி பேதத்தால் இரு வகைத்தாம்.

சாதி அத்தியாசம்.

(i) ரஜதாதிகளும், அகங்கார ஆகாசாதிகளுமாய் இவற்றின் அத்தியாஸம் சாதிபாம்; அதனது உபாதாந காரணம் அஞ்ஞாநமாம்; சிமித்த காரணம் தோஷம், ஸம்ஸ்காரம், அதிஷ்டாந ஸாமான்ய ஞாந மாம்; ரகாதி தோஷம் பிரமாதாவி னிடத்தாம்; ஸாதிருசிய தோஷம் பிரமேயத்தி னிடத்தாம். பூர்வ பூர்வம் அநுபவிக்கப்பட்ட விஷய விஷயங்களினது அநுபவ ஜந்யம் ஸம்ஸ்காரமாம். சுத்தியாதிகளி னிடத்து அதிஷ்டாந ஸாமான்ய ஞாநம் தோஷத்தோடு கூடிய இந்தி ரிய வாயிலாய் அந்நக்கரண ஜந்யமாம். அதிந்திரிய ஆக்மாவின்கண் ஸாமான்ய ஞாநம் ஸ்வப்ராசா ரிதியா லாம்.

அநாதி அத்தியாசம்.

(ii) அஞ்ஞாநத்தின் அத்தியாஸம் அநாதி அத்தியாஸமாம். அவ் வநாதி அஞ்ஞாந அத்தியாஸத்தின்கண் சுத்த சேதநத்தோடு கூட அதன் அநாதி ஸம்பந்தத்தில் அஞ்ஞாநமே உபாதாநமும் சிமித்தமு

மாம். எதன லெனின், நையாயிகர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஸமவாயாதி போன்று அஞ்ஞாநமும் ஸ்வபர நிர்வாக மாகவின்.

முற் புகன்ற இரண்டத்தியாசங்களுள், அர்த்தாத்தியாஸம் ஸ்வரூப ஸம்ஸர்க்க பேதத்தால் அநேக விதமாம். சிலவிடத்துத் தர்மி அத்தியாஸம், சில விடத்து ஸம்பந்த அத்தியாசம், சிலவிடத்துத் தர்மாத்தியாஸம், சிலவிடத்து அந்யோந்ய அத்தியாசம். உண்டாகின்றன. எங்ஙனம்?

ஸ்வரூப அத்தியாசம் - தர்மி அத்தியாசம்.

(1) சுத்தியாதிகளின்கண் ரஜதாதிகளின் ஸ்வரூபாத்தியாஸம் தர்மி அத்தியாஸமாம்.

ஸம்ஸர்க்க அத்தியாசம்.

(2) ரஜதாதிகளின்கண் இதந்தாதிகளின் அத்தியாஸம் தாதாத்திய ரூப ஸம்ஸர்க்க அத்தியாஸமாம். எதனால் சுத்தியினது இதம் அம்சம் ஸ்வரூபமாக வியாவகாரிக ஸத்தியமாம், சுத்தியின் கண்ணேயே அதனது அபேதமாம், அதனால், அதனது தாதாத்திய ஸம்ஸர்க்கமே ரஜதத்தின்கண் அநிர்வசநீயமாக உத்பந்நமாகின்றது. எங்ஙனம்? தர்ப்பணத்தின்கண் முகத்தின் அத்தியாஸம் ஸம்ஸர்க்காத்தியாசமாம். எதனால் அவ்விரண்டும் வியாவகாரிக ஸமாந ஸத்தை உடையனவாம், விஷமசத்தை அவற்றிற்கின்றும், அதனால் முகத்தின் அநிர்வசநீய அபேத ஸம்ஸர்க்கம் தர்ப்பணத்தின்கண் உண்டாகின்றது. ஸ்படிக மணியின்கண் ஜபாகுஸுமத்தின் தாதாத்தியாத்தியாஸம் யாதோ அதுவும் ஸம்ஸர்க்காத்தியாசமாம். எதனால் அவ்விரண்டும் ஸமாந சத்தை யுடையனவாம், ஜபாகுஸுமத்தின் தாதாத்திய ஸம்பந்தம் தன்னிடத்தேயாம், ஸ்படிகத்தினிடத்தின்றும், அதனால் ஸ்படிகத்தின்கண் அதனது அநிர்வசநீய தாதாத்தியம் ஸம்ஸர்க்காத்தியாஸமாம்.

தர்மாத்தியாசம்.

ஆத்மாவின்கண் “நான் குருடன், செவிடன், ஒற்றைக் கண்ணன்” என்னும் இவ்வித அத்தியாஸம் யாதோ அது இந்திரியங்களின் அநிர்வசநீய தர்மாத்தினது அத்தியாஸமாம்; தர்மியாய இந்திரியங்கட்கோ இன்றும். எதன லெனின், “நான் சகஷு, நான் காது” என்னும் இவ்விதப் பிரதீதி உண்டாகாமையின்.

அந்யோந்யாத்யாசம்.

ஆத்மநாத்மாவின் அந்யோந்ய அத்தியாஸம் யாது அதுவும் ஸ்வரூப அத்தியாஸம் ஸம்ஸர்க்க அத்தியாசம் என்னும் பேதத்தால் இருவகைத்தாம்.

ஸ்வரூப அத்தியாசம்.

(i) ஆத்மாவிற்கண் அநாத்ம் அஹங்காராதிகளும் அவற்றின் தர்மங்களுமாய் அவற்றின் அத்தியாஸம் ஸ்வரூபாத்தியாசமாம்; எதனாலெனின், அத்தியாசத்தின் பூர்வம் அஹங்காராதிகட்குச் சத்தா சூன்யமாகலின், அவற்றின் ஸ்வரூபமே அத்தியாஸமாம்.

ஸம்ஸர்க்க அத்தியாஸம்.

(ii) ஆத்மாவிற்கு அஹங்காராதிகளி னிடத்து அத்தியாஸம் நாதாத்மிய ஸம்ஸர்க்க அத்தியாஸமாம்; எதனாலெனின், அத்தியாஸத்தின் முன்னரும் ஆத்மா சத் ஸ்வரூபமாகலின், அதன் ஸம்பந்தம் அத்தியஸ்தமாம்; ஸ்வரூப மன்றும். ஈண்டு இருவித அத்தியாஸம் கூறப்பட்டன.

அஞ்ஞானமும் தனது காரியாத்தியாஸ வாயிலாய் ஜீவனுக்கு அநந்த துர்த்தச ப்ராப்தியின் காரணமாம். மகத்திற்கும் காமக் குரோதாதிகட்கும் சாஸ்திரத்தில் ஜயிக்கக்கூடாத தன்மையின் பிரபாவம் அநந்தம் பிரகாசமாகக் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுவும் ஆத்மநாத்ம் அத்தியாஸ அதிகமாம்; ஸ்வப மன்றும். ஆத்மாவினிடத்து ஸ்வபமாக அவற்றிற்குக் கிஞ்சித்தும் இருப்பின்மையின். அதனால் முமுக்ஷுக்களால் ஸ்ரோத்ரியப் பிர்ஹம் நிஷ்ட குருவின் ஸங்கமாதி களால் அவ் வத்தியாஸம் அவஸ்யம் நிவாரணஞ் செய்ய யோக்யமாம்.

1 - 23. உபாசனை.

இரு வித உபாஸனையைக் கூறுவாம்:—ஸகுண நிர்க்குண பேதத்தால் பரம்பரையாக மோக்ஷ ஏதுவான உபாஸனை இரு வகைத்தாம்.

(1) சகுண உபாசனை.

(1) மீண்டும் ஸாத்ஸ்ரூப உபாஸனை-பிரதிசரூப, அஹங்கரஹரூப பேதத்தால் இரு வகைத்தாம். வேதாந்த விசார அசமர்த்த மந்த மத்தியம அதிகாரிகளே அதன்மண் அதிகருத ராவர். அவ் உபாசனை

சித்த ஏகாக்ரத் தன்மை வாயிலாய்ப் பரம்பரையாக ஞானத்தின்கண் னும், மோக்ஷத்தின்கண்ணும் உபயோகியாம். அதனால், வேதாந்த பாகத்தின்கண்ணேயே சூத்திரக்கார பாஷ்யக்காரர்களால் அதன் விசாரஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. எதனால் இப் புருஷனின் இச்சை பிரயத்நங்களால் ஸாத்தியமாம், செய்தற்கும், வேறாகச் செய்தற்கும், செய்யா திருத்தற்கும் யோக்யமாம், அதனால் உபாஸநா விர்த்தி மாநஸக் கிரியையாம். அது புருஷனைப் பிரவிர்த்திக்கும் விதிவாக்கியம், அதன்கண் சிரத்தை, அதன் அநுஸார் ஹடத்தால் அநுஷ்டாநம் என்னும் இம் முன்றன் அதீநமாம்; அதனால் பிரமை யன்றும். பிரமை ஞானமோ நிர்த்தோஷப் பிரமாணத்தினதும் வஸ்துவினதும் அதீநமாம்; புருஷ, விதிவாக்கிய, விஸ்வாஸ அதீந மன்றும்; அங்ஙனமாயினும், ஸம்வாதாதிப் பிராந்தி போன்று ஞான ஜநந வாயிலாய் ஸத்ய பலத்தின் ஏதுவாம்; அதனால் பிரமையின்கண் அந்தர்க்கதமேயாம். குருவினால் உபதேசிக்கப்பட்ட சுருதி வாக்கியத்தின்கண்ணும், த்யேய ஆகாரத்தின்கண்ணும் விலக்ஷண விர்த்தி யின்றி ஸஜாதிய விர்த்திகட்குத்தியேய ஸாக்ஷாத்கார பரியந்தம் ஈண்டு ஆவிர்த்தி எதுவோ அஃது உபாஸனையின் சாமான்ய லக்ஷணமாம். அவ்விரண்டன் மத்தியில் முதலில் சகுணத் தியானத்தின்கண் பிரதீக அகங்காஹ பேதத்தைக் காண்பிப்பாம்.

(i) பிரதீகத் தியாநம்.

(i) அந்நியத்தினிடத்து அந்நிய புத்தியை அல்லது அபகிருஷ்ட (தாழ்ந்த) வஸ்துவின்கண் உத்கிருஷ்ட (உயர்ந்த) புத்தியை ஆரோபம் செய்து சிந்திப்பது யாதோ, அது பிரதீகத் தியாநமாம். எங்ஙனம்? “அக்ஷராத்தமக ஒங்காரம் யாது அஃது அபரப் பிரஹ்மமாம்” என்று குருவின் முகத்தாலும் சுருதி வாக்கியத்தாலும் நிச்சயம் செய்து ஒங்கார அக்ஷரத்தை ஸகுணப் பிரஹ்ம ரூபத்தால் சிந்தநம் செய்வது யாதோ அது பிரதீகத் தியாநமாம். எதனா லெனின், உண்மையாக அக்ஷாங்கட்குப் பிரஹ்ம ஸ்வரூபத்தன்மை யின்மையின். இந்த ஸகுண நிர்க்குணப் பிரஹ்மரூப ஒங்காரத்தின் உபாசனை மாண்டுக்கயாதி அநேக உபநிஷத்தின்கண் கூறப்பட்டிருக்கின்றது; அதனால் ஸர்வோத்தமாம். எங்ஙனம்? ஸாலிக்கிராமாதி பிரதிமையின்கண் விஷ்ணுவின் புத்தியை ஆரோபஞ் செய்து அவற்றைச் சுருதி குருவின்

வசந்தால் தியானம் செய்வது யாதோ அதுவும் பிரதீகத் தியானமாம். எதனாலெனின், பிரதிமை பாஷாணாக் ரூபத்தால் சதுர்ப் புஜாதி விசேஷண விசிஷ்ட விஷ்ணு ஸ்வரூப மன்றாகலின். ஓங்காரத்தின் வாச்சியார்த்த ஸர்வஞ்ஞத்துவாதி குண விசிஷ்ட அபரப் பிரஹ்மம் யாதோ அதனைக் குருமுகமாக் கேட்டு ஓங்காரத்தின் ஆலம்பந மின்றி ஸ்வஸ்வாமி பாவத்தால் பாதேவதையின் ரூபமாகத் தியானம் பண்ணுவது எதுவோ, அது ஸாக்ஷாத் தியேய அதுஸாரி த்யானமாம்; பிரதீகத் தியானம் அன்றாம். “அந்தச் சொந்தரியாதி குண ஸம்பந்ந சதுர்ப் புஜாதி, சக்ர கதாதி, லக்ஷ்மீபார்ஷதாதி விபூதிகளோடு கூடிய வைகுண்ட வாஸி பரமேஸ்வரன் யாவன், அவன் ஸர்வ சக்தி ஸர்வஞ்ஞத்துவாதி விசிஷ்டவிஷ்ணுவாம்” என குருவாற் சிவவணம் செய்து எவ்வதிகாரியால் அம்மூர்த்தித் தியானம் செய்யப்படுகின்றது அதுவும் பிரதிமையின் ஆலம்பந மின்றி ஸாக்ஷாத் தியேய அதுஸார சிந்தநமாம்; பிரதீகத் தியானம் அன்றாம். இங்ஙனம் கருதி குரு வசந அதுஸாரம் எவ் விரக்த புருஷன் பிரதீகத் தியானம் அல்லது ஸாக்ஷாத் தியேய சிந்தநம் நிரந்தராஞ் செய்கின்றானோ, அவனுக்கும் சாஸ்திரத்திற் புகன்ற தியானத்தின் அதுஸாரம் தியேய ஸம்பந்தி, சதுர்வித முக்திரூப பலத்தின் அல்லது பிரஹ்ம லோகாதிகளின் பிராப்தி உண்டாகின்றது. புருஷ ஸ்திரீ யாதி பஞ்ச வஸ்துக்களின்கண் அக்தி புத்தி ஆரோபத்தினால் குரு உப தேசத்தினால் எச் சிந்தந முண்டாகின்றதோ அதுவும் பிரதீகத் தியானமாம். சாந்தோக்கத்தின்கண் அப்பஞ்சாக்கித் தியானமும் அதனது பஞ்சாகுதியின் தியானமும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அது சாஸ்திரத்திற் புகன்ற பிரஹ்ம லோகப் பிராப்தியின் ஏதுவாம்; எதனாலெனின், “எவ்வதிகாரி சித்தத்தையையும் சத்தியத்தையும் உபாசிக்கின்றான் அவன் அர்ச்சி தேவதையை யடைகின்றான்.” “அந்த அமர நவ புருஷன் இவனைக் காரியப் பிரஹ்மத்தி னிடத்துக் கொண்டி போகின்றான்” என்னு மிப் பஞ்சாக்கி வித்தியாப் பிரகரணத்தின்கண் அர்ச்சிபாதி மார்க்கமும் பிரஹ்ம லோகப் பிராப்தியும் கூறப்படுதலின். பிரதீக ஆலம்பநத்தை யுடைய உபாசகர்கட்குப் பிரஹ்ம லோகப் பிராப்தி சூத்திரக்கார, பாஷ்யக்காரர்களால் நான்காவது அக்தியாயத்தின் முன்றாவது பாதத்தில் நிஷேதஞ் செய்யப்பட்டிருந்

க்கின்றது; எதன லெனின், பிரதீகத் தியாநத்தின்கண் தியேயப் பிரஹ்மம் அப்பிரதாநமாகவின், தகராதி (ஹிருதயாகாசாதி) வித்தையின் உபாசகர்கட்கே பிரஹ்மலோகப் பிராப்தி கூறி யிருத்தலின். அங் னனமா மாயினும், பஞ்சாக்கி வித்தையின்கண் அவர் (சங்கர - வியாசர்) களானே அந்த நிஷேதத்தின் அபவாதம் புகலப்பட்டிருத்தலின், முற் புகன்ற சுருதியின் சற்பாவத்தினால் பஞ்சாக்கி வித்தையி னின் றும், அந்நியப் பிரதீக உபாசகர்கட்கும் பிதிர்மார்க்கம் முன்றாவது கஷ்ட மார்க்கம் என்னு மிரண்டன்கண் பிரவேச மின்மையால், அர்ச்சிராதி மார்க்கம் புகலப்பட்டிருக்கின்றது. ஆயினும், அவர்கட்கு வித் யுத் (மின்னல்) லோக பரியந்தமே கமநம் (போதல்) ஆம்; பிரஹ்ம லோகத்தின் பிராப்தி யின்றும்.

“நாமம் பிரஹ்மம், வாக் பிரஹ்மம், மநம் பிரஹ்மம். இங்ஙனம் தியாநிக்க” “ஆதித்யன் பிரஹ்மம். இங்ஙனஞ் சிந்திக்க” என்பன வாதி சுருதிகளும் பிரதீகத் தியாநத்தைக் கூறுவனவாம். இதுகூ றும் பிரதீகத் தியாநங் கூறப்பட்டது.

அகங்கிரகத் தியாநம்.

(ii) இப்பொழுது அகங்கிரகத் தியாநத்தைக் கூறுவாம் :— முற் புகன்ற விசேஷண விசிஷ்ட ஓங்கார ஸ்வரூப அபரப் பிரஹ்மம், அல் லது சதூர்ப் புஜாதி விசிஷ்ட வைகுண்டவாசி விஷ்ணு உனது சொரூப மா மென்று சாஸ்திர சூரு வசநத்தின்மீது விசுவாசனாய் எவன் அபேத உபாசனையைச் செய்கின்றான், “எது அபரப் பிரஹ்ம ரூப ஓங்காரம் அது நானு யிருக்கின்றேன், நானே விஷ்ணுவா யிருக்கின்றேன், விஷ் ணுவே நானு யிருக்கின்றேன்” என்னுமது அகங்கிரக ரூப சகுண உபாசனையாம். “எவன் விஷ்ணுவன்றும், அவன் விஷ்ணுவின் கீர்த்தனையைச் செய்யற்க. எவன் விஷ்ணுவன்றும், அவன் விஷ்ணுவின் அர்ச்சனையைச் செய்யற்க. எவன் விஷ்ணு வன்றும், அவன் விஷ்ணுவின் ஸ்மரணஞ் செய்யற்க. எவன் விஷ்ணு வன்றும், அவன் விஷ்ணுவை யடைவ தின்றும்.” என்னும் பிரமாணத்தானும், அவ்வவ் வுபாசனைகளின் உத்தகருஷ, அபகருஷணத்தானும், அதிகாரி சாஸ்திரத்திற் புகன்ற சாலோகாதி முத்தி பதத்தை யடைகின்றான். சகுணப் பிரஹ்மம் சாதிக்ய ஐஸ்வரியவானு யிருத்தலின். “சர்வ விஸ்வ அபேத

அபிமாதி சமஷ்டி ஸ்தூல சரீர உபாதியை யுடைய வைஸ்வாநரப் பரமேசுவரன் நானு யிருக்கின்றேன். சர்வ வியஷ்டி லிங்க அநுகத சமஷ்டி லிங்காபிமாதி இரண்யகர்ப்பப் பரமேசுவரன் நானு யிருக்கி றேன். விஸ்வ, வைஸ்வாநரர்க்கரிடத்தில் அநுகதமாயும், தைசச இரண்யகர்ப்பர்க்கரிடத்தில் அநுகதமாயு முள்ள அந்,கர்யாமி ஈஸ்வரன் நானு யிருக்கின்றேன்” என் நிங்ஙனம் சுருதி குருவின் வாயிலாய்ச் சிரத்தை யுடையவனுப் எவ்வெவ் வதிகாரி மூலிக உபாசனையின்கண் அபேத சிந்தனை செய்கின்றான் அவ்வவனும் உபாசனையின் உத்தர்ஷத் தினால் அவ்வவ் உபாசிய சொரூபத்தையும் போகப் பிராப்தி ரூபமாய் பலத்தையும் அடைகின்றான். “அப்பரமேசுவரனை எங்ஙனம் எங்ங னம் தியானிக்கின்றான் அவன், அங்ஙன மங்ஙன மாகின்றான்” என்ப தாகி சுருதிகளால் இதுவும் சாஸ்திரத்திற் புகன்ற அகங்கிரக சகுணத் தியாநமாம்.

(2) நிர்க்குண உபாசனை.

(2) இப்போழுது நிர்க்குண உபாசனையின்கண் பிரதிக அகங்கிரக பேதத்தைக் காண்பிப்பாம் :—

(i) பிரதீக உபாசனை.

(i) “ஒங்கார அக்ஷரம் நிர்விசேஷப் பிரஹ்மம் என்று உபாசிக்க” என்பதாதி வசுத்தினால் குருவின் முகத்தால் ஒங்காரத்தின்கண் பரப் பிரஹ்ம புத்தியை ஆரோபஞ் செய்து எச் சிந்தனை யுண்டாகின்றதோ அது பிரதீக உபாசனையாம்; வர்ணாத்மக ஒங்காரம் பிரஹ்ம சொரூப மன்றாகவின். “நாமம் பிரஹ்மமா மென்று சிந்திக்க” “நாமத்தினும் வாக் அதிகமாம்; அதனால் வாக் பிரஹ்மமா மென்று சிந்திக்க” “மனம் வாக்கினு மதிகமாம்; அது பிரஹ்ம மென்று சிந்திக்க” என்பன வாதி வசுங்களும் பிரதீகத் தியாந பரமாய் நாமாதிப் பிரதீக உபாசனைகளின்கண் பூர்வபூர்வ உபாசனைகளினும், உத்தரோத்தர உபாசனையின்கண் இச்சாதுசார அநுஷ்டாந விசேஷ பலத்தைக் கூறு கின்றன.

(ii) அகங்கிரக உபாசனை.

(ii) “வாச்சியார்த்தத்தில் அநுகத தத்பத லட்சியார்த்த அகண்ட ஆத்மநீய சச்சிதானந்த சொப்பிரகாச சர்வ அநுஸ்யூத ப்ரஹ்மம் நி

ஆம்” என்று குரு முகமாகச் சிரத்தையாய்ச் சிரவணஞ் செய்து அந்ந் தரம் எப் பரப்பிரஹ்ம அபேத சிந்தனை ஒங்கார ஆலம்பந மின்றிச் செய்யப்படுகின்றதோ, அஃது அகங்கிரக நிர்க்குணத் தியாநாமம்.

எவ்வதிகாரி ஒங்கார ரூபப் பரப் பிரஹ்மத்தைச் சுருதி குரு வாக்கியத்தினால் தனது சொரூபமாக அறிந்து நிரந்தரஞ் சிந்திக்கின்றான் அதுவும் நிர்க்குண அகங்கிரக உபாசனையாம்.

ஒங்காரத்தின் பிரஹ்ம ரூபத் தன்மையும், ஆத்மாவின் பிரஹ்ம அபிநநத் தன்மையும் பாஷ்யகார வார்த்திககாரர் இருவர்களாலும் மாண்டீக்யாதி உபநிஷத்துக்களின் வியாக்யாந்தின்கண் சலிஸ்தாரமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. நானோ அவற்றை அதிகாரி போதத்தின் பொருட்டுச் சங்க்ஷேபமாகக் கிஞ்சித் கூறுகின்றேன்:—

காரிய காரண ரூப நாம ரூபாத்மக எவ் விப் பிரபஞ்சம் இருக்கின்றதோ அதனான்கண் நாம அம்சம், ரூப அம்சத்தினது நிரூபகமும், ரூப அம்சத்தில் அதுகதமுமாம்; ரூப அம்சம் நிரூப்யமும், பரஸ்பரம் வியபிசாரியு மாம். ரூப அம்சம் நாசமாயினும் நாம அம்சமே சேஷமாயிருக்கின்றது; அதனால் நாம அம்சமே சாரமாம்; ரூப அம்சம் அசாரமாம். எங்ஙனம்? கட வியக்தி அநந்தமாம்; அதன் (ஒரு கடத்தின்) நாமமே அதன் கிரகண தியாகாதி (கொளல் விடல்) வியவகாரத்தின்கண் நிரூபகமாம்; நாம நிரூபண மின்றிக் கட ரூப வியக்தியின்கண் எவ் வியவகாரமும் சித்தியாமையின். அல்லது, எங்ஙனம் மிருத்திகை தனது காரியங்களின்கண் அதுகதமாம், அது (காரியம்) நாசமாயினும் சேஷமாயிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே பிரத்தியேகக் கடபடாதி நாமமும் அநந்தக் கட படாதி வியக்தியின்கண் அதுகதமாம். வியக்திகள் பரஸ்பரம் வியபிசாரியாம்; அவற்றின் நாமம் அவ்வியபிசாரியாம்; வியக்திகள் நாசமாயினும் சேஷமாயிருக்கின்றன; அதனால் நாமமே சாபேக்ஷ சத்தாம்; ரூபம் மித்தை யாம். எங்ஙனம் ரூபாத்மக (தன்தன்) வியக்திகளின்கண் நாம அதுகதம் காண்பிக்கப்பட்டதோ, அங்ஙனமே ஆகாசாதி சர்வ நாமங்களினிடத்தும் ஓர் ஒங்காரமே அதுகதமும் நாமம் பரஸ்பர வியபிசாரியு மாம்; எதன லெனின், சர்வ நாமங்களும் ஒங்காரத்தின் காரியமாதலின். “இந்த ஒங்காரம் யாது அஃது இச் சர்வ வாக்காம்” என்பதாதி சுருதியால். இந்தப் பிரகாரம்

எவ்வனம் ஒங்காரம் காரணத்தன்மையால் சர்வ ஜகத்தின்கண்ணும் அநு கத மாமோ, அவ்வனமே பரப் பிரஹ்மமும் சர்வப் பிரபஞ்சத்தின்கண் ணும் அநுகதமும், அதிஷ்டாநத் தன்மையால் சர்வ சுருதியின்கண் ணும் பிரசித்தமுமாம். அதனால், உபாசனையின் பொருட்டே ஒங்காரத் திற்குக் குணவிர்த்தியாற் பிரஹ்மரூபத் தன்மை யென்று கூறப்பட் டது; வாஸ்தவமாக அன்று. (அநுகதம் - சம்பந்தம்.)

அல்லது பரப் பிரஹ்மம் வாச்சியமும், ஒங்காரம் வாசக பதமு மாம். ஈண்டு வாச்சிய வாசகத்தின் அபேதம் உபாசனையின் பொருட்டு அங்ககாரத்தினால் ஒங்காரத்திற்குப் பிரஹ்மரூபத்தன்மை கூறப் பட்டது.

அல்லது, பிரஹ்மத்திற்குச் சர்வாதிஷ்டாநத் தன்மையால், ஒங் காரத்திற்கும் அதன்கண் அத்தியஸ்தத் தன்மையால் பாதசமாநாதி காரணத்தினால் பிரஹ்ம ரூபத்தன்மை கூறப்பட்டது; அத்தியஸ்தத் திற்கு அதிஷ்டாநத்தினின்றும் அதிர்க்த மின்மையின்.

அல்லது, எவ்வனம் அவிகிர்ந்த சுத்த ஒரே சேதநத்திற்கு மாயா சம்பந்தத்தினால் நான்கு பாகங்கள் உண்டாகின்றன? மாயையை உபாதி யாகவுடைய சைதந்யம் ஈசுவானுகின்றது. எதனை அந்தர்யாமி யென்று கூறுகின்றனர், மாயா காரிய சமஷ்டி ரூக்ஷம் சரீர உபாதியை யுடைய சைதந்யம் இரண்யகர்ப்ப னுகின்றது, எதனை அந்தர் விர்த்தி யென்கின் றனர்? அதன் காரிய ஸ்தூல சமஷ்டி உபாதியை யுடைய சைதந்யம் வைஸ்வானர னுகின்றது. எதனைப் பகிர் திருஷ்டி என்கின்றனர்? சர்வானுகத சர்வ சாஹி ஸ்வப்ரகாச சைதந்யம் சுத்தப் பிரஹ்மமாமோ, அவ்வனமே, அகார உகார மகார அமாத்ரா பேதத்தினால் ஒங்கார மும் நான்கு பாகமாம். சமஷ்டி ஸ்தூல சரீர விசிஷ்ட சைதந்யமும், வியஷ்டி ஸ்தூலசரீர விசிஷ்ட சைதந்யமும் அகாரத்தின் வாச்சியமாம். எதனை வைஸ்வானர னென்றும், விஸ்வ னென்றுங் கூறுகின்றனர்? சமஷ்டி ரூக்ஷம் சரீர விசிஷ்ட சைதந்யமும், வியஷ்டி ரூக்ஷம் சரீர விசிஷ்ட சைதந்யமும் உகாரத்தின் வாச்சியமாம். எதனை இரண்ய கர்ப்ப னென்றும், கைசச னென்றும் கூறுகின்றனர்? சர்வ காரண ரூப மாயா விசிஷ்ட சைதந்யமும், அவ்வவஸ்தா ரூப அவித்யா விசிஷ்ட சைதந்யமும் மகாரத்தின் வாச்சியமாம். எதனை ஈஸ்வர னென்றும்

பிராக்கு னென்றுங் கூறுகின்றனர்? இந்த ஓங்காரத்தின் மூன்று பாகங்களின்கண் அநுகத சத்தியாதி சொரூப மூன்று வர்ண ரூப முப் பாகத்தின் அதிஷ்டாநம் யாது, அது அமாத்ரா பாக மெனப்படும்; அதற்கு அகராதி மாத்திரை யின்மையின். இவ் விவசைஷ்யி (தாத் பர்யத்தி)ன்கண்ணும் இரண்டற்கும் சமாந தர்மத்தினால் உபாசனை யின் பொருட்டு ஓங்காரத்திற்குப் பிரஹ்மரூபத் தன்மை கூறப் பட்டது. (அதிர்க்தம்—வேறு)

இங்ஙனம் ஓங்கார ரூபப் பிரஹ்மத்தைத் தியாசிக்கும் ஆத்மா யாதோ அதற்குப் பிரஹ்மத்தோடு அபிநந்தன்மையின் பொருட்டு நான்கு பாதம் கூறப்பட்டிருக்கின்றன:—

(1) அவித்யா உபாதி விசிஷ்ட பிராக்கு சைதந்யம் பிரதம பாக மாம். எதனைப் பிரக்ஞாந கநம் என்கின்றனர்?

(2) அவித்யா காரிய அந்தக்கரண உபாதி விசிஷ்ட தைஜஸ சைதந்யம் இரண்டாவது பாகமாம். எவனை அந்தர்ப் பிரக்ஞ னென் கின்றனர்?

(3) அதன் காரிய ஸ்தூல சரீர உபாதி விசிஷ்ட விப்ரவ சைதந் யம் மூன்றாவது அம்சமாம். எதனைப் பகிர்ப் பிரக்ஞன் என்கின்றனர்?

(4) இச் சர்வத்தின்கண்ணும் அநுகத ஸாக்ஷி ஸ்வப்ரகாச ரைதந்யம் நான்காவது பாகமாம். எதனைத் தூரீய மென்கின்றனர்?

இந்தச் சாக்ஷி சைதந்யமும், பிரஹ்ம சைதந்யமும் உபாதியாற் பேதமு மாம்; அங்ஙன மாயினும், வாஸ்தவமாக அத்தியந்த ஐக்கிய மாம். இந்தப் பிரகாரம் ஆத்மாவினோடு அபிநந்தப் பிரஹ்ம ரூப ஓங் காரம் நானு யிருக்கின்றேன் என்னும் இவ்விதத் தியாநம் யாது, அது நிர்க்குண அஹங்கரஹத் தியாநமாம். இங்ஙனம் ஓங்காரத்தின் உபா ஸனை ஸங்ஸேஷபமாகக் காண்பிக்கப்பட்டது.

எவ்வுத்தம அதிகாரி அத்தியந்தம் விசக்தனாய் இவ்வுத்தம உபாஸனையைச் சுரோத்திரியப் பிரஹ்ம நிஷ்ட குரு முகத்தாற் கேட்டு, கிரத்தை அநியந்தங்களால் முற்புகன்ற ஓங்கார ஸ்வரூபப் பரப்ரஹ் மம் நான் என நிரந்தராஞ் செய்கின்றான், அப்(அவ் வுத்தம)புருஷன்

சித்த ஏகாக்ராத் தன்மை வாயிலாய்ச் சஞ்சலரூப அந்தக்கரண மலத்தை விவரணஞ் செய்து, தத்த்வமஸி வாக்கிய வாயிலாய்ப் பிரஹ்ம ஞாதத்தை யடைந்து ஈண்டே முக்தி யடைகின்றான். பிரதிபந்த கமாய் அல்லது சிந்தாதத்தின் அபூர்ணமாய்ப் பிரஹ்ம லோகப் பிராப்தியின் அந்தரம் காரியப் பிரஹ்மத்தின் (பிரஹ்மாவின்) மோக்ஷ காலத்தில் கிரம முக்தியை யடைகின்றான். “தத்வமஸி” என்னும் மகா வாக்கிய விசாரமும் குரு உபதேசமு மின்றியே பூர்வ ஸம்ஸ்காரத்தின் பலத்தால் ஓங்காரத்தின் வாச்சியார்த்த காரிய காரணரூப சமஷ்டி, விபஷ்டி, உபாதி விசிஷ்ட சைதன்யம் யாது அதன் மத்தியில் காரியத்தைக் காரணத்தினிடமாக லயஞ் செய்து ஓங்காரத்தின் இலக்ஷிய ஏக அத்வித்ய சைதன்யம் யாது, அதனைத் தனது ஸ்வரூபமாக அறிந்து, சுத்த முத்தி அவஸ்தையை அடைகின்றான். இது தியான ரூப உபாஸனை எனப்படும்.

“ஹே பகவத்! தேவதா! நீயே நான். நானே நீ”, “அந்ய விசாரத்தின்கண் அசமர்த்த எவ்வதிகாரி இவ்விதப் பிரஹ்மத்தை அறியாதிருக்கின்றான் அவன், அந்ய குருவினிடத்தினின்றும் பிரஹ்மத்தைச் சிவணித்து நிரந்தரம் பிரஹ்மாத்மாவை அபேதத் தியானம் செய்கின்றான். அவனும், ஸதா ஸ்வரண வசத்தனாய் மிருத்யுவைக் கடக்கின்றான்” என் பனவாதி அபேத உபாஸனையைப் போதிக்கும் சுருதி ஸ்மிருதிப் பிரமாண மிருத்தலின்.

1. சாதந பக்தி.

ஈண்டு ஸாதந பக்தியே, சுருதி ஸ்மிருதி புராணாதிகளின் கண் ஹிநாம ஸ்வரணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், வந்தனம், அர்ச்சநாதி பேதத்தால் ஒன்பது பிரகாரமான பக்தியும் கலியின்கண் பிரதானத் தன்மையால் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. எதன் ஒவ்வொரு பிரகாரமும் தம்ப மின்றிச் சிரத்தை ஸகிதமாய்ப் பல இச்சை யின்றி நன்கு அதுஷ்டிக்கப்பட்டு ஈஸ்வரப் பிரஸாதம், ஞானப் பிராப்திகளின் வாயிலாய் மோக்ஷ பலத்தைக் கொடுப்பதாகின்றது? அது அதன் சமஸ்த (எல்லா) அங்க அதுஷ்டாநம் மோக்ஷ பலத்தைக் கொடுப்பதன்கண் செய்ய வேண்டியது என்ன? கூற வேண்டியது என்ன? எதனால், பரிஷித்து, சுகர், ப்ரஹ்மலாதர், அது

மான், அர்ஜுனன், பிருது, இலக்ஷ்மி, பவிச் சக்ரவர்த்தி, அக்ருரர் முதலிய இவ் வுத்தம அபிகாரிகள் முற்புகன்ற ஒவ்வொரு அங்கத்தையும் சிரத்தையுடன் நிரந்தரம் திடமாய் அநுஷ்டித்து மோக்ஷபதத்தையடைந்தனர். இது சாஸ்திரப் பிரசித்தமாம். இப்பொழுது அவற்றின் இலக்ஷணத்தைக் கூறுவாம்:—

(1) சாஸ்திரார்த்தத்தை யறிந்த குருவின் முகத்தாலும், சத்துக்களின் ஸமாகமத்தாலும், பரமேஸ்வரனது ஸகுண நிற்குண ஸ்வரூபத்தையும், அவனது பக்தவத்ஸலத் தன்மையையும், பக்தவஸ்யாதி அநந்த கல்யாண குணங்களையும், ஆதர ப்ரீதியோடு எப் புருஷன் மீண்டு மீண்டும் ஸ்ரவணஞ் செய்தும் தத்பரணு மாகின்றான் அது சிரவண பக்தியாம்.

(2) குரு முகத்தால் சிரவணஞ் செய்யப்பட்ட பரமேஸ்வரன், அவனது குணங்கள், அவனது நாமங்கட்கு ரோமாஞ்சம், கண்ணீர் விழுதலோடுகூட அநுவாதம் யாது அது கிரீத்தந பக்தியாம்.

(3) பகவத் தத்துவத்தின் நிரந்தர யத்தநத்தோடு * அநுசந்தாநம் யாது, அது ஸ்மரண பக்தியாம்.

(4) தாச பாவ பக்தி இருவகைத்தாம்:—

(i) நான் பகவானால் நியமிக்கப்படுபவனும், அவன் நியாமகனுமாவன். பகவான் அந்தர்யாமியாகலின், எனது லௌகிக, வைதிகக் கர்மம் பகவத் பிரசாதத்தின்பொருட்டே யாம்; தன் பொருட்டன்றும். எங்ஙனம் லோகத்தின்கண் தாசனது கர்மம் ஸ்வாமியின் பொருட்டாம், தனதுபொருட் டன்றும், அங்ஙனமேயாம். எனது ஸ்திரீ, புத்ராதி, ஸர்வ ஸ்வத்துவமும் பகவானதே யாம். அவரே அவற்றின் பாலகராம்; எனக்கு அவற்றின் பாலநாதிகளின் சிந்தை செய்ய வேண்டிய தின்றும்.

எங்ஙனம், விற்ப, அல்லது, தாநஞ் செய்த தனது வஸ்துவிற்கு அந்நியனுக்கே போஷிப்பதன்கண் சிந்தை யுண்டாகின்றது; விற்ப வனுக்கும் தத்தஞ் செய்பவனுக்கு மன்றும் என்பதாதி புத்தியால் பகவானது ஸேவை யாதோ, அது பிரதம தாஸ பாவமாம்.

* அநுசந்தாநம் - 'சிந்தனை, (ததாகார விருத்திப் பிரவாகம்.)

(ii) இந்த லோகத்தின்கண் எனது யோக சேஷமத்தைக் கொடுப்பவர் நாராயணர் ஒருவரே; அவருக்கே ஜநகத் தன்மையும் பாலகத் தன்மையும் இருத்தலானும், லௌகிக, பிதிர் புத்ராதிகளின் ஸ்வார்த்த ஸம்பந்தி யாகலானும், எனது சர்வ பாப நிவிருத்தியும், ஸம்ஸார பந்த நிவிருத்தியும் செய்வதன்கண் அவனே ஸமர்த்தனும்; ஸர்வ சக்திமானு யிருத்தலின் என்பதாதி புத்தியால் நித்தியாதி க்ருமத்தின்கண்ணும் ஆக்ரகத்தை விடுதல் வாயிலாய்ப் பகவான் ஒருவனிடத்தே ஸாணத் தன்மை யாது, அது இரண்டாவது தூச பாவமாம்.

(5) இத் திரிலோகத்தின்கண்ணும் எனது ஜீவநத்தின் சக காரி மித்தியன் நாராயணன் ஒருவனே; அவனுக்கு ஸதா கூடச் சஞ்சரிக் தும் தன்மை யிருத்தலானும், லௌகிக, சககாரி ஸம்பந்திகள் தேஹ உபகாரியும் விபபிசாரியுமா யிருத்தலானும், விஷ்ணுவே தனது முர்த்தியால், அல்லது ஆசாரிய முர்த்தியால், தனது பக்தனைக் குறித் து இஷ்ட வஸ்துவையும் ஞாநத்தினையும் கொடுப்பவனு யிருத்தலின் என்பதாதி திட விஸ்வாஸ புத்தியால் பகவானது சேவநம் யாது, அது ஸகா பாவ பத்தியாம்.

(6) இந்த லோகத்தின்கண் எனது பூஜைக்கு யோக்கியன் ஸ்வதந்தர ஒரு விஷ்ணு நாராயணனே யாம். ஸர்வ பலத்தையும் கொடுப்பவனு யிருத்தலின், அந்நிப இந்திர சந்திராதி ஸர்வ தேவதை யும் அவனிடத்து அடங்கி யிருத்தலானும், மிகுந்த பூசையைச் செய்யினும் அவர்கட்கு அநித்திய பலத்தைக் கொடுக்குந் தன்மை யிருத்தலானும் என்னும் இவை முதலிய புத்தியால் ஸ்ரௌத, ஸ்மார்த்த யஜ்ஞாதிகளால், அல்லது சக்தி யனுஸாரம் பத்ர, புஷ்ப, தூப, திப சாமக்கிரியைகளால் பிரதிபூர்வகம் பகவானது பூஜநம் யாது அது அர்ச்சாநி பத்தியாம்.

(7) பகவானது சரணாபிந்தத்தின் தியானாதிகளே ஸகாம, நிஷ் காம பக்தந்நம் நும் போக மோக்ஷத்தைக் கொடுக்கின்றன. இங்ஙனம் ஸதானல் கருதி ஸ்மிருதியாதிநிகண் கூறப்பட்டிருக்கின்றது, அசையற்ற ஞானியானும் ஸதா ஸேவிககத் தக்கவனும், அந்நால் ளானும் அவனது சரண மடலத்தை நினைக்கின்றேன் என்னும் இது

முதலிய புத்தியால் பகவானது சரணாவிர்த்தத்தினது ஆதரத்தோடு கூடிய ஸேவநம் யாது, அது பாத ஸேவந பத்தியாம்.

(8) எதனால், ஸ்திரீ புத்ராதிபையும ராஜ லக்ஷ்மியாதி ரூப ஸர்வ ஸம்பத்தியையும் எல்லோருக்கும் பகவான் கொடுக்கின்றான்? பகவானது இச்சையால் ரக்ஷிக்கப்படுகின்றான்; பகவானது உபேகஷ்யால் நஷ்டமாகின்றான்; ஸர்வத்தையும் ஸமர்ப்பிப்பவர்கட்குப் பகவான் தானாகவே கொடுக்கின்றான் (அவ னதீநமாகவே உண்டாகின்றன). எங்ஙனம் பவிச் சக்ரவர்த்தி முதலியவர்களுக்கு இவ்வாதமும் சுருதி, ஸ்மிருதியின்கண் கேட்கப்படுகின்றதோ, அதனால் நானும் பகவானைக் கொடுக்கப்பட்ட ஸர்வ வஸ்துக்களையும் அவனிடத்தின்கண்ணே சரீரத் தோடு கூட ஸமர்ப்பணம் செய்கின்றேன் என்னு மிது முதலிய புத்தியால் ஸர்வ ஸமர்ப்பண பூர்வகம் பகவானது சேவநம் யாது, அது நிவேதந பத்தியாம்.

(9) எதனால் ஸ்ரீவிஷ்ணு மகா மாயா ரூப இலக்ஷ்மி பதியும், சத்திய சங்கல்பாதி தர்ம விசிஷ்ட பூர்ண காம ஆத்மராமனும் ஆப்த காமனுமாம்? நம்மால் கொடுக்கப்பட்ட எவ்வபீஷ்ட வஸ்துவிற்கும் அபேகஷத் தன்மையின்று, அதனால் நானும் அவனுக்குக் கேவலம் நமஸ்காரமே செய்கின்றேன் என்னும் இவை முதலிய புத்தியால் சரீரம், வாக்கு, புத்தியாதிகளால் பிரிதியாகப் பகவானுக்குத் தண்டம் போன்று சாஷ்டாங்கம் செய்தலும் நானாவிக ஸ்தோத்திரத்தைப் படித்தலும் யாது, அது வந்தந பத்தியாம்.

முற்புகன்ற நாம கிர்த்தநாதி ரூப நவ வித பக்தியைப் போதிக் கும் சுருதியாதிகளைப் பாடமாக எழுதுவாம்:—த்வாபரத்தின் அந்தத் தில் நாரதர் “ஹே பகவன்! பிருதிவியின்கண் சுற்றிக்கொண்டிருக்கும் யான் எங்ஙனம் கலியைக்கடப்பேன்?” என்று பிரஹ்மாவை வினவினர். பிரஹ்மா கூறுகின்றார்:—“பகவான் விஷ்ணுவாய நாராயணனது நாமத்தைக் கூறுவதால் நீ கடப்பாய்” என்பதாதி சுருதி, “ஹரியினது நாமமே, நாமமே, நாமமே எனது ஜீவநமாம். கலியின்கண் வேறு கதி இன்று, இன்று, இன்று” என்பதாதி ஸ்மிருதி, “ஸத்திய யுகத் தின்கண் விஷ்ணுவைத் தியாரிக்கும் எப் புருஷன் திரேதா யுகத்தில் யஜ்ஞங்களால் விஷ்ணுவைப் பூஜிக்கும் புருஷன் துவாபர யுகத்தின் கண் பரிச்சயத்தால் அவனுக்கு எப் பலம் உண்டாகின்றதோ, அப்

பலம் கலியின்சகன் ஹரியின் கீர்த்தநத்தானே உண்டாகின்றது". விஷ்ணுவின் ஸ்வரணம், கீர்த்தநம், ஸ்மரணம், பாந ஸேவநம், அர்ச்சநம், வர்த்தநம், நாஸபாவம், ஸகாபாவம், ஆத்ம ஸமர்ப்பணம் என்னும் ஒன்பது லக்ஷணத்தை யுடைய பக்தி புருஷரால் விஷ்ணு பகவானிடத்தில் ஸாக்ஷாத் அர்ப்பணஞ் செய்து எப்பொழுது செய்யப்படுகின்றது அப்பொழுது அவன் உத்தம அதித நென அங்கீகரிக்கப்படுகின்றான்" (என்பன வாதி யானும் உணர்க.)

2. பல பக்தி.

இப்பொழுது பல பக்தியைக் கூறுவாம்:—பகவானது முகாரவிந்த ரசத்தைச் சேவிப்பவனாயும், சரணாவிர்த ரஜத்தை (துளியை) யடைந்தவனாயும் உள்ள மகா பாக்கிய சிஷ்காம எவ் வைஷ்ணவன், ஸர்வ ஸௌந்தர்ய ஸாரசத்த சத்வமய பகவத் மூர்த்தியின் ரஸாயநத்தைப் பாரஞ் செய்து திருப்தனு யிருக்கின்றான், அவனது தரிசந, ஸம்பாஷண, கிருபாகடாஷடி, கதிகிலாஸாதிகளால் கிரஹிக்கப்பட்ட சித்தமாம், அவனுக்குத் தன்னுடைய ரூப பரமேஸ்வரனிடத்து விய பிரா மிஸ்ந் அஹேதுகமான பிரதிசயப் பிரீதி யாது உண்டாகின்றதோ அது ஸகுண பலரூப உபாஸனையாம்.

எதனைப் பிரேமா பக்தி யென்றும் பரா பக்தி யென்றும் கூறுகின்றனர்? எதன்கண் கோபஸ்திரி (இடைச்சி), அக்ரூர், உத்தவாதிகள் அதிகிருநாரவர்? எதனால் அவர்கள் தரிசநாந்த பஜநாந்தங்களைப் பிரஹ்மாந்தத்தினின்றும் அதிகமாக அங்கீகரிக்கின்றனர்? பகவத் பிரேமப் பாவாகத்தின்கண் மூழ்கின சித்த முடையவர்களாய்ப் பரமேஷ்டியாதி பதத்தையும் துச்சமாக அறிகின்றனர். ஆண்டு ஸ்மிருதி:—“ பகவானது பாந ரஜத்தில் பிரபந்த ரசிக எப்புருஷன் அவன் ஸ்வர்க்க பதம் ஸர்வபெளம பதம், பரமேஷ்டி பதம், ரஸாதலத்தின் அதிபதித் தன்மை, யோக சித்திகள் மீண்டும் ஜீவியமை ரூப மோக்ஷத்தையும் ஒருநாலத்தும் இச்சிப்ப தின்று.” “ஹே ஸர்வா ! ஒரு உனது பக்தன் மோக்ஷத்தையும் இச்சிப்ப தில்லை; மாறாய் உனது சரண மாகிய ஸரணினிர்நம் உண்டான தாமரைப் புஷ்பத்தினது ஹம்ஸ மாய ஹரி பாசர்வலினது ஸங்கத்தால் கிருகத்தைவிட்டு விடுகின்றான்” எனவன் மகா பாக்கிய சிஷ்காம ஆத்ம ராம கித்வானுய பரமஹம்ஸன்,

எவன் சத் சித் ஆனந்த பூரணானந்தப் பரப்ரஹ்மத்தைப் பிரத்ய காத்
மா சாக்ஷி ஸ்வப்ரகாசத்தின் ஸ்வரூபமாக அறிந்து தனது ஸ்வரூபப்
பிரஹ்மத்தின்கண் நிரூபாதிக நிரந்தர வியபிசார மின்றிய பிரேமை
செய்கின்றான் அது நிரீக் குண பல ரூப உபாஸனையாம்.

எதன்கண் ஸநகாதி, நாரத, வசிஷ்ட, வ்யாஸ, வால்மீகாதிகள்
அதிகிருதராவர், எதனால் ஆத்ம ரூபப் பிரஹ்மத்தின்கண் பிரீதி யாது
அது ஸ்வாபாவிகமும், ஆத்ம பிந்த ஸ்திரீ புத்ர தநாதி வஸ்துவின்
கண் அவிவேக காலத்தில் இருக்கும் பிரீதி யாது, அஃது ஆத்மாவை
உபாதிபாக உடையதுமாம். எங்ஙனம் ஸர்வ ஜீவர்கட்கும் ஆத்மா பிரி
யமாம், அங்ஙனமே அந்நியவற்றின்கண் பிரிய மின்றும். எதனால்
விஷ்ணு, பிரஹ்மாகி தேவர்களிடத்தும் குரு சிஸ்ருஷா முதஸ்ய
வற்றின்கண்ணும் எப் பிரீதி யுண்டாகின்றதோ அதுவும் பிரயோசந
அநுசாரமே யாம். அதன்கண்ணும் ஆத்மாவே உபாதிபாம்.” அரே
மைத்ரேயி! ஸர்வ காமத்தின்பொருட்டு ஸர்வமும் பிரியமானவை
யன்று. ஆத்மாவினது காமத்தின் பொருட்டு ஸர்வமும் பிரிய மாகின்
றன்” என்னும் சுருதியாலும், “அப் பரமஹம்ஸ புருஷன் ஸ்வாபாவிக
அதன் சம்பந்த சித்தமும் அதன் சம்பந்தப் பிராணனுமாம்; நித்தியம்
அதனைக் கூறுவதும், போதிப்பவனு மாவன். பிரஹ்மானந்தத்தின்
கண்ணே ஸந்துஷ்டனாவன். எவனுக்கு ஸர்வ தேவரும் முமுக்ஷுவும்
வித்வான் பிரஹ்மவாதியும் நமஸ்கரிக்கின்றனர்” என்னும் சுருதியா
லும் (உணர்க).

ஸர்வஞ்ஞ பாவ்யகாரராலும் இதனது வியாக்யானம் இங்ஙனம்
செய்யப்பட்டிருக்கின்றது:—

“முக்த புருஷனும் விக்கிரஹஞ் செய்து லீலையால் அதனைப்
பஜனை செய்கின்றான்”, “அநந்த ஜம்மத்தின் அந்தத்தில் ஞானவானாய்
என்னை அடைகின்றான். ஈண்டு ஸர்வமும் வாசதேவனாம். இங்ஙனம்
என்னை எவன் பஜிக்கின்றான், ஹே அர்ஜுன ! அம் மஹாத்மா துர்லப
மாம்”, “எவன் என்னிடத்துச் சித்தமுடைய புருஷனும், என்னிடத்
துள்ள பிராணனுமாவன், பரஸ்பரம் என்னையே போதித்தும் என்னையே
உரைக்கின்றான், அவன் என்னிடத்தின்கண்ணே சந்துஷ்டனாம்;
என்னிடத்தின்கண்ணே ரமிக்கின்றான்”, “ஸகல ஆசைகளு மற்ற
புருஷர்களால் பகவத் குண அநுவாதம் கீர்த்தனம் பண்ணப்படு

கின்றது. அவ்விடத்தினின்றும் பசுவைக் கொல்பவ னன்றி எவன் வைராக்யத்தை அடைவான்.” “ஆத்ம ராம கிரந்தியற்ற முதியும் † உருக்கிரமத்தின்கண் ஹேது வின்றிய பக்தியைச் செய்கின்றான். இங்ஙனம் ரஸாலயம் ஹரிபாம்.” என்பன வாதிப் பிரமாணங்களால். அதனால் இச்சர்வ உபாஸனைகளின் பேதத்தை ஜிஞ்ஞாஸ விசாரஞ் செய்து தனது அதிகாரத்தின் அதுஸாரம் குரு முகத் தாற்கேட்டுச் சித்தத்திற்குச் சூகூம வஸ்துவைக் கிரஹிக்கும் யோக் கியத் தன்மையை ஸம்பாதித்தற்பொருட்டு உபாஸனைகளைப் பெரும் பிரயத்தரத்தால் அவர்ப்பம் செய்க. † (உருக்கிரமம்-மூர்த்தி. வரிசை)

இவ்வுபாஸாப் பிரகாணத்தின்கண் கீர்க்குண ஸகுணத்தின் பேதம் கூறப்பட்டது. அங்ஙனமாயினும், விசாரஞ் செய்து பார்க்கிலோ இரண்டற்கும் அத்தியந்த பேத மின்றும்; உபாதியாற் செய்யப்பட்ட நாம மாத்திரமே பேதமாம்; வஸ்துவின் பேதம் இன்றும். எதனால் ஓர் அத்துவிதிய அகண்ட சைதன்யமே அநிர்வசநீய அவித்தையின் ஸம்பந்தத்தால் ஸகுண அவஸ்தையை யடைகின்றது; அவ் வவஸ்தையின்கண்ணும் தனது அவிக்கருத சைதன்ய ஸ்வரூபத்தைத் தியாகஞ் செய்வ தின்று. எதனா லெனின், அத்தியஸ்த உபாதிகட்கு அபிஷ்டாநத்தின் துஷணக் தன்மை இன்மையின் (என்க). எதனால் பாஷ்பகாராலும் “எவ்விடத்து அவித்தையினாற் செய்யப்பட்ட நாம ரூபாதி விசேஷத்தின் பிரதிஷேதத்தால், அஸ்தாஸாதி சப்தங்களினால், பிரஹ்மம் உபதேசிக்கப்படுகின்றது, அது கீர்க்குணப் பரப்பிரஹ்மமாம். அதுவே பரப் பிரஹ்மமாம். யான்டு உபாஸனையின் பொருட்டு விசேஷண, விசிஷ்ட, நாம ரூபாதி, ‘மனோமய பிராண சரீரபாஸூபமாம்’ என்பதாதி சப்தங்களால் உபதேசிக்கப்படுகின்றது. அது ஸகுண அபரப் பிரஹ்மமாம்.” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால் வாஸ்தவமாக இரண்டற்கும் பேத மின்றும்; சேதநம் ஏக ஸ்வ-ரூபமாகலின். ஸகுண வாதியும் ஸகுணப் பிரஹ்மத்திற்கே சத் சித் சுக ஸ்வரூபம் அங்கிகரித்து கீர்க்குண ஸ்வரூபம் கூறுகின்றனர். அதனின்றும் பிந்ர மன்றும்; எதனாலெனின், அதனைக்கூறுவதற்குப் பாகவதாதி அநந்த சார்வத (பழைய) சாஸ்திரங்களின்கண் பிரசித்தமாயிருத்தலின். கீர்க்குண வாதியும் அவிக்கருத சச்சிதநாநந்த அத்விதியப் பிரஹ்மத்திற்கே அவித்யா வசத்தால் ஸகுண அவஸ்தையின் பிராப்தி அங்கிகரிக்கின்றனன். அதனின்றும் அத்தியந்தம் பிந்ரம் அங்கி

கரிப்ப தின்றும். அதனால், நிர்க்குண வாதி ஸ்ரீமத்சங்கரமதத்தின் அநுஸாரிகளால் யாண்டு யாண்டு தமது கிரந்தத்தின்கண் ஸகுணப் பிரஹ்மத்தின் எக் கண்டம் எழுதப்பட்டிருக்கின்றதோ, ஸகுண வாதி ஸ்ரீமத் ராமானுஜ மதத்தின் அநுஸாரிகளால் யாண்டு யாண்டுத் தம் கிரந்தத்தின்கண் நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்தின் நிராகரணம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றதோ அஃது அவ்விருவர்களினது பிரௌட வாத ஸாஹஸ் (அவிசார) மாத்திரமாம். விசாரஞ் செய்யினோ, உண்மையாக ஸகுண நிர்க்குணப் பிரஹ்மத்திற்குக் கிஞ்சித்தும் பேத மின்றும்; அகண்ட அத்வய சச்சிதானந்த ஒரு சேதஸ்மீ நிர்க்குண சகுண ரூபத்தால் விளங்குதலின். “ஒன்றே அத்வீதியம் பிரஹ்மம்.” “ஒரே தேவன் ஸர்வ பூதங்களிலும் கூடமா யிருக்கின்றான்” என்பன வாதிப் பிரமாணங்களினால் (என்க).

1 - 24 - ஜாதி.

இரு வித ஜாதியைக் கூறுவாம்:—

தான் ஒன்றாயும், அநேக வியக்தியின்கண் சமவாய அல்லது தாதாத்மிய சம்பந்தத்தினால் அநுகதமாயு மிருப்பது யாது அது ஜாதி எனப்படும். அது மீண்டும் பர அபர பேதத்தினால் விரண்டு வகைத் தாம்:—

பரஜாதி சாமாநிய ரூபமாம்; அபர ஜாதி திரவியத்வாதி ரூபமாம். அநேகவற்றில் வியாபித் திருப்பது சாமாநியமாம்; சிலவற்றில் வியாபித் திருப்பது இரண்டாவதாம்.

(1) பர ஜாதி.

(1) சாமாநியம் சத்தா ஜாதி யெனப்படும். அது நையாயிக ரீதியால் யாண்டும் “இருக்கின்றது” என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஹேதுவாம். வேதாந்த ரீதியானோ, சர்வத்தின்கண் அநுஸ்யூத சத்தா ரூபப் பிரஹ்மமே “இருக்கின்றது” என்னும் அநுகத வியவகார ஏதுவாம். அவ் விரண்டு வித ஜாதியும் ஜட அசுவதந்திரமும், வியக்தியின் ஆகிரிதமும், சமவாய சம்பந்தத்தினால் தனது அநுபோகியின்கண் சமவேதமுமாம். அதனால் வியக்தியின் அதீதமாகவே அதன் பாக

முண்டாகின்றது; சுவதந்தாமாக வன்றும். அதன் பாகமும், யோக்ய வியக்தியின்கண் பிரத்தியக்ஷமாகவும், அயோக்ய வியக்தியின்கண் பரோக்ஷமாகவு முண்டாகின்றது. ஜாதிக்கு வியக்தி ரூப அநுயோகியுடன் சமவாய சம்பந்தம் யாது அது ஜாதியால் சமாநாதிக்காரணமாம். (ஜாதியின் ஆசிரயம் வியக்தி, அதன் ஆசிரய முடையதாம்). அங்ஙனமாயினும், வியக்தி எங்ஙனம் அநுயோகித்தன்மைச் சம்பந்தத்தினால் அச்சம்பந்தத்தின் நிரூபகமோ, அங்ஙனமே ஜாதியும் பிரதியோகித்தன்மைச் சம்பந்தத்தினால் அச்சம்பந்தத்தின் நிரூபகமாம்; சம்பந்தம் பயப நிரூப்ய (ஜாதி வியக்தி என்னு மிரண்டாலும் நிரூபணஞ் செய் தற்கு) யோக்யமாகவின்.

(2) அபர ஜாதி.

(2) திரவியத்வ ரூப அபர ஜாதியும், வியாப்ய வியாபக பேதத்தினு லிரண்டு வகைத்தாம்:—

பிருதிவித்வ ஜாதி வியாப்யமாம்; திரவியத்வ ஜாதி வியாபகமாம். எதனால், பிருதிவித்வ ஜாதி பிருதிவி மாத்திரத் திருப்பதாம், ஜலாதி களின்கண் ணிருப்ப தன்றும் அதனால் வியாப்ய மெனப்படுகின்றது. திரவியத்வ ஜாதியோ பிருதிவி ஜலாதி ரூப நவ திரவியத்தின் கண்ணு மிருப்பதாம். அதனால் வியாபக மெனப்படுகின்றது. அங்ஙனமே, கடத்வ ஜாதி வியாப்யமாம்; பிருதிவித்வ ஜாதி வியாபகமாம். எதனால் கடத்வ ஜாதி கட மடாதி மாத்திரத் திருப்பதாம், பிருதிவித்வ ரூப படாதிவி லிருப்ப தன்றும். பிருதிவித்வம் கட படாதி சர்வ பிருதிவி ரூப வியக்தியின்கண்ணு மிருப்பதால் வியாபகமாம். அங்ஙனமே, பிராமணத்வாதி ஜாதி வியாப்யமாம், மதுஷ்யத்வ ஜாதி வியாபகமாம்; எதனாலெனின், பிராமணத்வத்திற்குச் சர்வப் பிராமண வியக்தியின்கண்ணும் இருத்தலானும், சஷத்திரியாதி வியக்தியின்கண் இருப்பின்மையாலும் என்க. மதுஷ்யத்வ ஜாதிக்குச் சதுர்வார்ண, சதுர்ஆராம ரூப சர்வ வியத்தியின்கண்ணும் இருத்தலால் வியாபகத் தன்மையாம். தனதாராயரூப வியக்திகளின்கண் அநுகதவியவகாரத்தின்கண்வதுத் தன்மை இரண்டற்கும் சமானமாம். எதனால் அநுகத வியவகாரம் யாது அது அநுகத வியவகார யோக்யப் பிரதிதியின் அதிநமாம். அநுகதப் பிரதிதி அநுகத தம் அதிநமாம். (அது) பிரதிதிக்கு ரூப

வஸ்துவின் அநுசாரியா யிருத்தலானும் அந்தச் சாதிக்குப் பலஞ்செய்தலானும், சகஷுவின் அசந்நிகிருஷ்ட கடபடாதிக்கட்கும் அலௌகிகப் பிரத்தியக்ஷ ஞாந ஜாதிக்குப் பிரத்தியாசந்நத்தைக் (வியக்தியின் சமீபத் திருத்தலைக்) கொண்டு நையாயிகர்களால் அங்கீகாரஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால் எங்ஙனம் “இது கடம்”, “இது கடம்” என்னும் அநுகதப் பிரதீதி வியவகாரங்களினது நிர்வாகத்தன்மை அநுகத கடத்வ ஜாதிக்காமோ, அங்ஙனமே “இது திரவியம், இது திரவியம்” என்னும் அநுகதப் பிரதீதி வியவகாரங்களினது நிர்வாகத்தன்மை அநுகத திரவ்யத்வ ஜாதிக்கும் சமாரமாம். அங்ஙனமே, சர்வ குண வியக்தியின்கண் ணுள்ள குணத்துவ ஜாதி வியாபகமாம். ஒவ்வொரு ரூப ரசாதிகளின்கண் ணுள்ள ரூபத்வ, ரசத்வாதி ஜாதி வியாப்யமாம். ஐந்து வித கர்ம வியக்தியின்க ணுள்ள கர்மத்துவ ஜாதி வியாபகமாம். ஒவ்வொரு கர்ம வியக்தியின்க ணுள்ள * உத்ஸேஷபணத்வாதி ஜாதி வியாப்யமாம். லோக வேதத்தின்கண் எக் காரிய காரண, ஜந்ய ஜநக, 'பிதா புத்ர, ஆதார ஆதேய, வியாப்ய வியாபகத்வாதி அநந்த வியவகார முண்டாகின்றதோ, அவ்வவ் வியவகாரத்தின்கண் காரியாதியால் நிரூபிக்கப்பட்ட காரணாதியின்க ணுள்ள காரணத்வாதிகளின் நியத ஞாநத்தின்பொருட்டு வியாப்ய வியாபகமாய இருவித ஜாதிகளின் அவச்சேத ரூபத்தினால் அபேக்ஷிதத் தன்மையும், நிர்வாகத் தன்மையும் அங்கீகாரஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. ஜாதிக்குக் காரணத்வாதி தர்ம அதிகாரணத்தின்கண் நியமமாக வர்ணிக்கின் அவச்சேதக பாவமாம்; அவச்சேத கத்திற்கே பிரதியோகித் தன்மை முதலிய தேசத்தினின்றும் நியூந அதிக மின்றிய தேசத்தின்க ணிருத்தலின். அதனால், வைதிக வியவகாரத்தின்கண்ணும் அதற்கு உபயோக மிருத்தலின். அதன் ஞாநமும் அதிகாரிக்கு அபேக்ஷிதமாம். அதனால், சங்க்ஷேபமாக ஈண்டு அது கூறப்பட்டது. (* உத்ஸேஷபணம் - எழும்பல்)

1 - 25 - சப்தம்.

சப்தத்தின் இரண்டுவிதச் சங்க்தியைக் கூறுவாம்:—பதபதார்த்த மிரண்டற்கும் வாச்சிய வாசக பாவம், அல்லது ஸ்மார்ய ஸ்மாரக பாவ

ரூப சம்பந்தம் யாது அது சப்த சங்கதியாம். அது மீண்டும் சக்தி லக்ஷணையின் பேதத்தினு லிரண்டு வகைத்தாம்.

(1) சக்தி.

(1) சப்தத்தின் முக்கிய விருத்தி சக்தி யெனப்படும். அது பத பதார்த்தங்களினது வாச்சிய வாசக பாவ சம்பந்த ரூபமாம். பதத்திற்கு வாசகத்தன்மையாம்; பதார்த்தத்திற்கு வாச்சியத்தன்மையாம். யோக ரூபியின் பேதத்தினால் அம் முக்கிய விருத்தி மீண்டும் இரண்டு வகைத்தாம்.

(i) யோகம்.

(i) அவ் விரண்டனும் அவயவ சக்தி யோகமாம். அது பாசகாதி பதங்கட்காம். எப்பதம் தனது அவயவ சக்தியால் அர்த்தத்தை யறிவிக்கும் அது யோக பதமாம். எவ்வனம்? பாசக பதத்தில் † பாச் அக் என்னும் இரண்டு அவயவங்களாம். அவற்றுள், பாச் என்னும் அவயவத்திற்குப் பாகக் கிரியை அர்த்தமாம். அக் என்னும் அவயவத்திற்குக் கர்த்தா அர்த்தமாம். அவயவ சக்தியால் பாசக பதத்திற்குப் பாக கர்த்தாவின் அர்த்தம் உண்டாகின்றது. அல்லது, பிரகிருதி பிரத்தியயங்களின் அர்த்தம், இவ்விரண்டன் சம்பந்தத்தினால், அல் லது ரூபாதி விருத்தியிற் புகன்ற இரண்டு பதார்த்தங்களின் சம்பந்தத்தினால் எச் சப்தம் தன தர்த்தத்தைப் போதிக்கும், அப் பதம் அவயவ சக்தி யுடையதாம். எவ்வனம்? “ஒளபகவ” “பங்கஜ” பதங்களின்கண் “ஒளபகவ” என்னும் பதம் பிரகிருதி பிரத்தியய அர்த்தங்களின் சம்பந்தத்தைக் கொண்டு உபகுகாவின் புத்ரன் என்னும் அர்த்தத்தினது ரூபத்தைத் தருகின்றது. பங்கஜ பதம், பங்க-ஜ என்னும் இரு பதங்களின் ரூப யோகார்த்தங்களைக் கொண்டு பங்கத்தினின்று முண்டானது என்னும் அர்த்தத்தினது ரூபத்தைத் தருகின்றது. †(பாச் - அடு - அக் = அடுவோன்)

(ii) ரூப.

(ii) சமுதாய சக்தி ரூபமாம். அது கடாதி பதங்கட்காம். எச் சப்தம் பிரகிருதி பிரத்யய அர்த்தத்தின் அதுசந்தான மின்றிச் சமு

தாய சக்தி மாத்திரத்தினால் தன தார்த்தத்தை யறிவிக்குமோ அது ரூட பதமாம். எங்ஙனம், கடாதி பதம் கடத்வ விசிஷ்ட கடாதி அர்த்தத்தின் போதகமோ அங்ஙனமேயாம்.

எப் பதம் ஒரு விஷயத்தின் பிரதிபாதநத்தின் பொருட்டு யோக ரூட மென்னும் இரண்டு சக்தியை யுடையதாம், அது யோக ரூட பதமாம். எங்ஙனம்? பங்கஜாதி பதமாம். அஃது அவயவ சக்தியால் பங்கத்தினின்றும் ஜித்த கமலத்தின் போதகமாம். ரூட சக்தியால் பத்மத்வ ரூபமாக பத்மத்தின் போதகமாம். அதனால், யோக ரூட மெனப்படுகின்றது.

எப் பதம் இரண்டு விஷயத்தைச் சுவதந்தரமாய்ப் பிரதிபாதநஞ் செய்தற்பொருட்டு இரண்டு சக்தியை யுடையதாம் அது யௌகிக ரூடமாம். எங்ஙனம்? உத்பித்தாதி பதம். அதுவும், அவயவ சக்தி யினால் விருக்ஷம் கொடி முதலியவைகளின் போதகமாம். ரூட சக்தி யினால் உத்பித் என்னும் பெயரையுடைய யஞ்ஞத்திற்கும் போதக மாம். அதனால் யௌகிக ரூட மெனப்படுகின்றது.

இவ் வுபய சக்தி விசிஷ்ட பதமும் யோக ரூட சக்தியை யுடையதே யாம். யோக ரூடத்தினின்றும் பிந்ந விசிட்ட (பேதத்தோடு கூடிய) மூன்றாவது சக்தியின் அங்கேகார மின்மையின். விலம்ப (தாமத)த்தால் தனதார்த்த போதகம் யோக பதமாம்; சிக்கிரம் தன தார்த்த போதகம் ரூட பதமாம்.

அந்த ரூட பதம் சொரூப - ஜாதி - குணங்களின் பேதத்தால் மூன்று வகைத்தாம்.

டித்த, கபித்தாதி பதங்கள் சொரூப சப்தங்களாம். அவை வஸ்துவின் சம்ரூ வாசகங்களாம்.

கோ ஆதி பதம் ஜாதி சப்தமாம்.

சுக்லாதி பதம் குண சப்தமாம்.

இங்ஙனம் முக்கிய விர்த்தி ரூப சப்தத்தின் சக்தி விர்த்தி யாது கூறப்பட்டது அதனை நையாயிகர்கள் ஈசுவரனது இச்சாரூப சப்த சக்தியா மென்று கூறுகின்றனர்; வையாகரணமும், பாதஞ்சலருமோ

வாச்சிய வாசக பாவத் தன்மையின் ஹேது, பத அர்த்தங்களின் தாதா த்மிய சம்பந்த ரூப சப்த சக்தியா மென்கின்றனர்; சித்தாந்தியோ, சர்வ பதார்த்தத்தினிடத்தும் தன் தன் காரியத்தைச் செய்தற்குச் சாமர்த்தியம் யாது அதனையே சக்தியா மென்கின்றனர். எங்ஙனம் தந்துவின்கண் படத்தைச் செய்யும் சாமர்த்தியமோ, வன்னியின்கண் தாகத்தைச் செய்யும் சாமர்த்தியமோ, அங்ஙனமே சர்வ சப்தத்தின் கண்ணும் தன் தன் அர்த்தத்தின் ஞானத்தை யுண்டாக்கும் சாமர்த்தியம் யாது அது சக்தி பதார்த்தமாம். அக் கடாதி பதத்தின் சக்தி கேவலம் வியத்தியின்கண்ணே யிருக்கின்றது, ஜாதியின்க ணின்றும். எதன்கண் எப் பதத்தின் சக்தி யிருக்கின்றதோ அவ் வஸ்து அப் பதத்தின் சக்தியமும் வாச்சியமு மெனப்படும். அசக்திய ரூப கேவல ஜாதிக்கும் கடாதி பதத்தினால் போதமோ இங்ஙன முண்டாகின்றது:—எக் கடாதி பதத்தால் நிரூபிக்கப்பட்ட கடாதி பதார்த்தத்தின்கண் வாச்சியத்தன்மை யாது அதற்கு நியமமாகப் பிரதீதி, அதன் அவச்சேதகத்தின் பிரதீதி யின்றி அசக்தியமாம். எதனால் வியத்தியின்கண் வாச்சியத்தன்மை ரூப தர்மம் வியப்பமாம், கடத்வாதி ஜாதி ரூப தர்மம் வியாபகமாம், இரண்டும் சகசாரியாகலின் அதனால் அவச்சேதக சொரூபத்தினால் பதத்தின் அசக்திய ஜாதிக்கும், பதத்தினால் பிரதீதி யுண்டாகின்றது. இது சிரோமணி ஆசாரியாது மதமாம்.

மீமாம்சகரோ இங்ஙனங் கூறுகின்றனர்:—கட பதத்தின் சக்தி கேவலம் ஜாதியின்கண் னிருக்கின்றது, வியத்தியின்கண் ணின்றி; வியத்திகள் அநந்தமாகலின். கட பதத்தின் சிவவண அநந்தரம் சர்வ கட வியத்தியின் தோற்றம் அசம்பவமாம்; வியத்தியின் போதமோ அநேகபத்தினு ளுண்டாகின்றது. எங்ஙனம்? “குடத்தைக் கொண்” என்னும் வாக்கியத்தை உச்சரித்தும், வியுத்தப் ப்ருஷனுக்குக் கட பதத்தின் சக்திய கடத்துவ ஜாதியின் போத முண்டாகியும், ஜாதி வியக்தி யநிகமாக இருத்தலின் ஜாதியின் கொணர்தல் வியத்தியின் கொணர்த லின்றிப் பொருத்த மின்மையின், வியத்தியின் கொணர் தலைக் கற்பிக்கின்றது. அதனால், அர்த்தாபத்திப் பிரமானத்தாலே

சுப்தத்தின் அசக்கிய வியக்தியின் பிரதிபி உண்டாகின்றது.

வையாகரணமும் தார்க்கிகளும் வேதாந்தியும் இங்ஙனம் கூறுகின்றனர்:—எப் பதம் எவ் வர்த்தத்தின்கண் சக்தம்மாம், அப் பதம் சிரவணத்தின் பின் வியுத்பந்ந சுரோதாவினிடத்துச் சக்கியார்த்தத்தின் ஸ்மிருதியையே உண்டாக்குகின்றது; அவ் வர்த்தங்களின் பரஸ்பர சம்சர்க்கருப வாக்கியார்த்த போதமு முண்டாகின்றது; அசக்கியத்திற் கின்றும். இங்ஙனம் கொள்ளாக்கால், கட பதத்தை உச்சரிக்க அசக்கிய பட பதார்த்தத்திற்கும் போத முண்டாம். அதுவோ இவ்விதம் உண்டாவ தின்று; அதனால், ஜாதி விசிஷ்ட வியக்தியின்கண்ணே பதத்தின் சக்தியாம்.

பிராசீந நையாயிகரோ, ஆகிருதி ஜாதி வியக்தி என்னும் முன்று பதார்த்தத்தின்கண்ணும் கடபதத்தின் சக்தியை யங்கீகரிக்கின்றனர். ஆகிருதி யென்பது கபாலாதி அவயவங்களின் சம்யோகமாம். அதனால், ஜாதியும், ஜாதி விசிஷ்ட வியக்தியும், அவயவ சம்பந்தமும் ஆய இம் முன்றுமே கடாதி பதத்தின் வாச்சியமாம்.

(2) இலக்ஷணை.

(2) இப்போது லக்ஷணையைக் கூறுவாம்:—சக்கிய சம்பந்தம் இலக்ஷணையாம். சக்திக்கு விஷயம் சக்கியமாம். அதற்கு இலக்ஷிக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தோடு ஸாக்ஷாத் சம்பந்தம் யாது அது லக்ஷணையாம். அது மீண்டும் கேவல லக்ஷணை லக்ஷித லக்ஷணை என்னும் பேதத்தால் இரு வகைத்தாம்.

(i) கேவல லக்ஷணை.

(i) சக்கிய பதார்த்தத்திற்கு லக்ஷிக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தோடு ஸாக்ஷாத் சம்பந்தம் கேவல லக்ஷணையாம். எங்ஙனம்? கங்கா பதத்திற்குத் தனது சக்கியப் பிரவாக வாயிலாய்த் திரத்தின்கண் லக்ஷணையாம்.

(ii) லக்ஷித லக்ஷணை.

(ii) சக்கியார்த்தத்திற்கு லக்ஷிக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தோடு பரம் பரா சம்பந்தம் லக்ஷித லக்ஷணை எனப்படும். எங்ஙனம்? சிம்ஹ பதத்திற்குத் தேவதத்த பிண்டத்தின்கண் லக்ஷணையாம்.

அக் கேவல லக்ஷணை மீண்டும் ஜஹத் அஜஹத் ஜஹதாஜஹத் என்னும் பேதத்தால் மூவகைத்தாம்.

(a) ஜஹத் லக்ஷணை.

அவற்றன், ஜஹத் லக்ஷணையை எழுதுவாம்:—பதத்தின் ஸம் பூர்ண வாச்சியார்த்தத்தைத் தியாகஞ் செய்து சக்கிய சம்பந்தி கேட்கப் படாத வக்தாவின் அபிப்பிராய, வேறு பதார்த்தத்தில் பதத்தின் பிர விருத்தி யாது, அது ஜஹத் லக்ஷணையாம். எங்ஙனம்? கங்கையி னிடத்துக் கிராமமாம். சுண்டுக் கங்கா பதத்தின் அர்த்தமாய பிரவா கத்தின்கண் கிராம அர்த்தத்தின் அந்வயம் பொருந்துவ தின்று. பிர வாக அர்த்தத்தின்கண் கங்கா பதத்திற்கு வக்தாவின் தாத்பர்யமு மின்றும். அதனால், கங்கா பதம் தனது சக்கிய அர்த்தத்தை விட்டுத் தனது சக்கிய சம்பந்தி வக்தாவின் தாத்பர்ய விஷய தீர பதார்த்தத் தைப் போதிக்கின்றது. அப்பொழுது “தீரத்தில் கிராமம் இருக்கின் றது” என்னு மிவ் வாக்கியார்த்தம் உண்டாகின்றது.

பிரவாக ரூப சக்கியார்த்தத்திற்கு மத்ஸ்யாதி பதார்த்தங்களோ டும் சாதாரண சம்பந்த மிருக்கின்றது. அங்ஙனமாயினும், அப் பதார்த்தம் முதலாவதோ வக்தாவின் இச்சைக்கு விஷயமாவ தின்றும். இரண்டாவது, கிராம பதார்த்தத்திற்கு அபேக்ஷத் தன்மை யின்றும். அதனால், கங்கா பதம் தீர பதார்த்தத்தையே சம்பந்திக்கின்றது; மத்ஸ்யாதிகளைச் சம்பந்திப்ப தின்று. அதுவும், எப்பொழுது வக்தா வின் தாத்பர்யம் சாமான்ய தீரத்தின்கண்ணோ அப்பொழுது கங்கா பதம் ஜஹத் லக்ஷணையால் சாமான்ய தீரத்தினது போதநஞ் செய்கின் றது. எப்பொழுது பாவநத்வ (பவித்திரத் தன்மை) சேதந்வாதி தர்ம விசிஷ்ட கங்கா தீரத்தின்கண் வக்தாவினது இச்சை புண்டாமோ அப்பொழுது கங்கா பதம் அஜஹத் லக்ஷணையால் தனது அர்த்தத்தை விடாது கங்கையின் தீரத்தைச் சம்பந்திக்கின்றது; எதனா லெனின், கங்காதீரமே பாவநத்வாதி தர்ம விசிஷ்டமா யிருத்தலின்.

(b) அஜஹத் லக்ஷணை.

இப்பொழுது அஜஹத் லக்ஷணையைக் காண்பிப்பாம்:—தனது சக்கியார்த்தத்தை விடாது அதன் சம்பந்தி அபிப்பிராயமுடைய கேட் கப்படாத அந்நிய பதார்த்தத்தின்கண் பதத்தின் பிரவருத்தி யாது, அஃது அஜஹத் லக்ஷணையாம். எங்ஙனம்? ‘சிவவே போயினது’ என்னும் இவ்விடத்துக் குணம் திரவ்யாதிக பாதந்திரமாம். எதனால்

ஸ்வதந்தரமாக அதற்கு ஓடும் தன்மை அசம்பவமாம், வக்தாவிற்குக் கேவலம் குணத்தைப் பேர்திப்பதன்கண் பதத்தி னுச்சாரணத்தில் தாத்பர்யமு மின்றும், அதனால், சிவப்பு என்னும் பதம் தனது சக்கியார்த்தத்தை விடாது சக்கியார்த்த சம்பந்தி ரக்த குணஸ்ரய அசுவாதி திரவ்யத்தைக் காண்பிக்கின்றது. அப்பொழுது 'சிவப்புக்குகிரை ஒடுகின்றது' என்னும் இவ் வாக்கியார்த்தம் உண்டாகின்றது. எங்ஙனம்? "காகத்தினின்றும் தயிரை ரக்ஷிக்க" என்னும் இவ்விடத்துத் தயிரை நாசஞ் செய்வது கேவலம் காக மன்றும். அதனால் காக பதம் தனது சக்கியார்த்தத்தை விடாது அதன் சம்பந்தி வக்தாவின் தாத்பரிய ஸ்வாநாதி லக்ஷிக்கப்பட்ட பதார்த்தங்கட்கு அஜஹத் லக்ஷணையால் பொருத்தப்படுகின்றது. அப்பொழுது 'காக சுவாநாதி எல்லாவற்றினின்றும் தயிரை ரக்ஷணம் செய்க' என்னும் இவ்வாக்கியார்த்தம் உண்டாகின்றது. எங்ஙனம்? "கவிகையாளர் செல்கின்றனர்" என்னும் இவ்விடத்துக் கவிகை என்னும் பதம் தனது சக்கியார்த்த ஒரு கவிகையுடைய புருஷனை விடாது அதன் சம்பந்தி கவிகை இன்றிய அந்நிய புருஷ ரூப லக்ஷிக்கப்படும் பதார்த்தத்திற்கு அஜஹத் லக்ஷணையால் பொருத்தப்படுகின்றது. அப்பொழுது 'கவிகையாளன் கவிகை இன்றியவர்களோடு செல்கின்றான்' என்னும் இவ் வாக்கியார்த்தம் உண்டாகின்றது. எங்ஙனம்? "மஞ்சம் கரைகின்றது" என்னும் இவ்விடத்து மஞ்ச பதார்த்தமோ ஜடமாம்; அதன் கண் வாக்கு வியாபாரம் அசம்பவமாம்; வக்தாவின் தாத்பரிய விஷயமும் கேவலம் மஞ்ச மன்றும்; அதனால், மஞ்ச பதமும் தனது அர்த்தத்தை விடாது சக்கியார்த்த சம்பந்தி மஞ்ச ஆகிருந் புருஷனோடு கூடச் சேர்க்கின்றது. அப்பொழுது "மஞ்சத்தி லுள்ள புருஷன் கூப்பிடுகின்றான்" என்னும் இவ் வாக்கியார்த்தம் உண்டாகின்றது.

(c) ஜஹதாஜஹத் லக்ஷணை.

இப்பொழுது ஜஹதாஜஹத் லக்ஷணையைக் காண்பிப்பாம்:— சக்கியார்த்தத்தின் விருத்த விசேஷண அம்சத்தைத் தியாகம் செய்து அதன் சம்பந்தி அவிரோத விசேஷ்ய அம்சத்தின்கண் பதத்தின் பிரவ்ருத்தி யாது, அது ஜஹதாஜஹத் லக்ஷணையாம். இதனையே பாகத் தியாக லட்சணை யென்றும் கூறுகின்றனர். எங்ஙனம்? "ஸோயம் தேவதத்தன்" என்னும் இவ்விடத்து ஸஃ என்னும் சப்தத்தி னர்த்தம்

பரோக்ஷத்துவாதி தம் விசிஷ்ட தேவ தத்தனுக்கு, அயம் சப்தத்தி னர்த்த அபரோக்ஷத்துவாதி தம் விசிஷ்ட தேவதத்தனோடு அத்தி யந்த அபேதம் அசம்பவமாம்; பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தின் விரோ தத்தால். அதனால், ஸஃ என்னும் பதம் பரோக்ஷத்துவாதி விசிஷ்ட ரூப விருத்த விசேஷணம்சத்தை விட்டு, விசேஷ்யாம்ச கேவல தேவதத்த பிண்டத்தைக் காண்பிக்கின்றது; அப்பொழுது முன் பார்த்த தேவதத்தன் யாரோ அவனே இந்தச் சுத்தமான தேவதத்த னும் என்னும் இவ் வாக்கியார்த்தம் உண்டாகின்றது. அங்ஙனமே 'தத்துவமஸி' என்னும் வாக்கியத்தின்கண்ணும், எதனால் ஜஹத் அஜ ஹத் லக்ஷணை பொருந்துவ தின்று, அதனால், பாகத் தியாக லக்ஷ ணையே ஆசாயர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட் டிருக்கின்றது. ஜஹத் லக்ஷணையின்கண் சேதநாம்சத்திற்கும் தியாகமாகவின் அபிஷ்ட அகண்ட சேதநத்தின் லாப யின்மையின் ஜஹத் லக்ஷணை மகா வாக்கியத்தின்கண் நாம் அங்கீகரிக்க வில்லை. அஜஹத் லக்ஷணையின்கண் விசேஷ்ய அம்சத்திற்குத் தியாகம் இல்லாமையினாலும், சுத்த சேதநத் தின் லாபம் உண்டாவ தின்றும். அதனால் அதற்கும் மகா வாக்கியத் தின்கண் அசம்பவமாம். பரிசேஷத்தால் ஜஹதாஜஹத் லக்ஷணையி னையே ஸ்விகாரஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அதன்கண் தத் பதம் த்வம் பதம் என்னு மிரண்டும் தனது வாச்சியார்த்தத்தின்கண் மாயா விசிஷ்டத்தன்மை ரூபமும் அவித்தை அல்லது அதன் பரிணாம அந் தக்கரண விசிஷ்டத் தன்மை ரூபமுமாய் விருத்த விசேஷணம்சங் களை விட்டு அவிருத்த விசேஷ்ய சேதநாம்சத்தைப் பொருந்தச் செய்கின்றன. அப்பொழுது தத் பதத்தினது லக்ஷியார்த்த சுத்த சேதநம் துவம் பதத்தின் லக்ஷியார்த்த சுத்த சேதநத்தினின்றும் அந்தியந்தம் அபிந்மாம்; இரண்டின் சுத்த சேதநங்களின் அபிந்நத் தன்மையின்கண் பிரத்தியக்ஷாதிப்பிரமாண விரோத மின்றாகவின் என்று இரண்டு அகண்ட சேதநத்தின் தாதாத்மியம் வாக்கியார்த்த மாக உண்டாகின்றது.

நீருட லக்ஷணை.

இப்பொழுது நீருட லக்ஷணையைக் கூறுவாம்:—எப் பதத்தின் சிவவணுந்நாம் சக்கியார்த்தம் போன்று லக்ஷிக்கப்படும் அசக்கியார்த் தத்தின் போதம் ஸ்வ ரூபவர்கட்கும் ஸ்வாபாவிகமாகவே உண்டாம்

.அப் பதம் நிருட லக்ஷணே யுடையதாம். எங்ஙனம்? 'நீலோத்பலம்
 .ரக்த படம்' என்னும் இவ்விடத்து, எங்ஙனம் நீல ரக்த என்னும்
 இரண்டு பதங்களினது சக்கியார்த்தம் குண மாத்ரமாம்; குணியி
 னிடத்து அவற்றிற்கு ஸக்தி யின்றும்; அங்ஙனமாயினும், அப்பதங்க
 ளின் சிரவணத்தின் பின் அப் பதங்களால் லக்ஷியார்த்த குணத்தின்
 ஆஸ்ரய குணியாய திரவியத்தின் போதமே உண்டாகின்றது. நீல
 விசிஷ்ட கமலம் அல்லது நீலாசிரயாபிந்ரம் கமலம் என்பன வாதி
 பதமும் இங்ஙனம் அநாதி விலக்ஷண தாத்பர்யமுடைய ஈஸ்வரனால்
 செய்யப்பட்டதாம்; அதனால், சக்தி விருத்தி போன்று லக்ஷிய லக்ஷண
 பாவ ரூப சம்பந்தத்தின் அறுசந்தாந மின்றிச் சப்தத்தின் நிருட
 லக்ஷணவிருத்தியும் சீக்கிரம் தனது அர்த்த ஞானத்தையுண்டாக்குகின்
 றது. "விஷத்தைப் புதிக்க" என்னும் இவ் வாக்கியத்தின்கண் இரண்டு
 பதங்கட்கும் காவ்ய, அலங்காராதிக்க கிரந்தங்களினிடத்து வ்யஞ்ஞநா
 விருத்தி யுண் டென்று கூறுகின்றனர்; எதனால், இதன் முக்கியார்த
 தத்தின் பிரதீதியின் பொருட்டு இவ் வாக்கியத்தைக் குரு பிதா முதளி
 யோர்கள் உச்சரிப்ப தன்றும்; பின்னையோ, அந்நியக் கிருஹத்தின்கண்
 போஜநத்தின் நிஷேத ரூப அர்த்தத்தின் பிரதீதியின் பொருட்டு உச்
 சரிப்பதாம்; அந்நியக் கிருஹத்தின்கண் போஜநத்தின் நிவிருத்தி இவ்
 வாக்கியத்தின் வ்யங்கியார்த்தமாம். அதனால், வ்யங்கியார்த்தத்தின்
 ஸ்மிருதியை யுண்டாக்கும் இப் பதம் வ்யஞ்ஞநா விருத்தியை யுடைய
 தாம். எதனா லெனின், பாவாபாவ ரூப இரண்டற்கும் பரஸ்பர
 அசம்பந்தத் தன்மையால் சக்கிய சம்பந்த ரூப லக்ஷணத்திற்குப்
 பொருத்த மின்றும். அங்ஙனமாயினும், நையாயிகரோ இப் பதங்
 கட்கு இலக்ஷண விருத்தி உண் டென்கின்றனர். இதன் முக்கி
 யார்த்த விஷத்தைப் புதித்தல் யாது அதற்கு அந்நியக் கிருஹத்தின்
 கண் போஜநத்தின் நிவிருத்தி ரூப லக்ஷிக்கப்பட்ட பதார்த்தத்தோடு
 ஸாக்ஷாத் ஸம்பந்த மின்றும்; பாவாபாவங்கட்குப் பரஸ்பரம் விருத்த
 மாகலின். அங்ஙனமாயினும், பரம்பரையால் ஸர்வத்திற்கும் ஸர்வத்
 தோடு ஸம்பந்தமும் பொருந்தும்; லோகத்தின்கண்ணும் பிரசித்த
 மாம். எங்ஙனம் கடத்தின் விரோதி கடாபாவமாம்; அதனோடு
 சாக்ஷாத் கட சம்பந்தத்தின் அபாவ மிருப்பினும் அபாவத்தின் நிரு
 பகத்தன்மையால் பிரதியோகித் தன்மைரூப சம்பந்தமோ இருக்கின்
 றது; அங்ஙனமே விஷத்தைப் புதி என்னும் இப் பதங்கட்கும் ஜஹத்

லட்சணையால் அந்நியக் கிருஹ போஜன அபாவரூப வக்தாவின் தாத் பரிய விஷய லக்ஷியார்த்தம் உண்டாகின்றது.

லக்ஷித லக்ஷணை.

இப்பொழுது லக்ஷித லக்ஷணையைக் கூறுவாம்:—பதத்தின் சக்கி யார்த்தத்தின் பரம்பரா சம்பந்தம் யாது அது லக்ஷித லக்ஷணையாம். எங்ஙனம்? ‘இரண்டு ரேபம் சப்திக்கின்றன’ என்னு மிவ்விடத்து இரு ரேப பதங்கட்கு முக்கியார்த்தம் இரு ரகாரமாம். அச் சக்கி யார்த்தத்தின் ஸாக்ஷாத் சம்பந்தம் இரண்டு ரகாரங்களை யுடைய பிரமா பதத்தோடாம். பரம்பரா சம்பந்தம் பிரமா பதத்தின் வாச்சிய வண்டினுடனும். அதனால் இரு ரேப பதம் பரம்பரா சம்பந்தத்தால் வக்தாவின் தாத்பரிய விஷய வண்டாகிய வஸ்துவின் போதகமாகலின் லக்ஷித லக்ஷணையை யுடையதாம். எங்ஙனம் “இத் தேவதத்தன் சிம்ஹம்” என்று மிவ் விடத்துச் சிம்ஹ பதத்தின் முக்கி யார்த்தம் பசுவாம். அச் சக்கியார்த்தத்திற்குச் சூரத் தன்மை, குரூரத் தன்மையாதி குணங்களோடு சம்பந்த மிருக்கின்றது. அக்குண விசிஷ்ட தேவதத்தோடு பரம்பரா சம்பந்தமாம். அதனால் சிம்ஹ பதமும் லக்ஷிக் கப்பட்ட சூரத் தன்மை முதலிய குணங்களைக் கொண்டு தேவதத்த னது போதகமாகலின் இலக்ஷித லக்ஷணையை யுடையதாம். சிலரோ, இவ் அதாஹாணத்தின்கண் லக்ஷித லக்ஷணையினின்றும் வேறாய்ச்சிம்ஹ சப்தத்திற்குக் கொணர் விருத்தி அங்கேரிக்கின்றனர்; அதனது ஸதிருச குண வாரிலாய் வக்தாவினது தாத்பர்யார்த்தத்தின் போத கமா யிருத்தலின். இங்ஙனம் கூறிய இருவித சக்தி விருத்தியும் மகா லாக்ஷியார்த்த ரூபத்தின்கண் சாக்ஷாத் தாகவும், பரம்பரையாகவும் உபயோகியாகலின் ஜிஜ்ஞாஸுவின் ரூபத்தின்பொருட்டு ஸங்ஸேஷப மாகக் கூறப்பட்டன.

2—52. மூன்று தொகுதியாய் வஸ்துக்கள்.

2—1. பிரஹ்மம்.

இப்பொழுது மூன்று எண்ணிக்கையின்கண் முதலில் முனிதப் பிரஹ்மத்தை எழுதுவாம்:—

ஆர் அத்திவ்நியப் பிரஹ்மம் ஸாக்ஷாத் ஸூக்ஷ்ம காரண மாய் மூன்று சரீரங்களின் உபாதிகளால் பிராட் ஹிரண்ய கருப்பன்

ஈஸ்வரன் என்னும் மூலிக நாமங்களை யடைகின்றது; அதனால், பிரஹ்மம் முன் நெனப்படுகின்றது. விராட்டைச் சிலவிடத்து வைஸ்வநரன் என்றும், வைராஜ நென்றும் கூறுகின்றனர். ஹிரண்ய கருப்பனைச் சிலவிடத்து ஸூத்ராத்மா வென்றும், பிராண நென்றும் கூறுகின்றனர். ஈஸ்வரனைச் சிலவிடத்து அந்தர்யாமி யென்றும் அவ்யாகிருதனென்றும், ஜகத்காரண நென்றும், அவ்யக்தனென்றும் கூறுகின்றனர். சாக்ஷி, பரமாத்மா, கூடஸ்தன், அக்ஷரம், ஜகததிஷ்டாநம், ஜகத்ரிஷேத அவதிக்ரூபம், அத்விதீயம் என்பன வாதி சப்தங்களால் எது கூறப்படுகின்றதோ அது பிரஹ்மமாம்.

சாக்ஷியாதி, விராட்டாதி பதங்களின் விரிவான வ்யாக்கியாநம் கிரமமாகக் கூறப்படுகின்றது:- வ்யாபார மின்றி அயஸ்காந்தம் போன்று தனது சந்ததியின்கண் னுள்ள ஞாதாதி திரிபுடிகள் எதனால் ஸ்வரூப சேதநத்தால் ஒரே காலத்தின்கண் பிரகாசிக்கப்படுகின்றன, அதனால் சாக்ஷியாம். ஜீவாத்மாவை அபேக்ஷித்து ஸம்ஸார தசையின்கண் எதனால் உக்கிருஷ்டம் அதனால் பரமாத்மாவாம். கூடம் போன்று நிர்விகாரத் தன்மையால் தனது ஸ்வரூப ஸ்திதி எதனாலாம் அதனால் கூடஸ்தமாம்; அல்லது, கூடம் என்னும் பெயர் அஞ்ஞாந்தத்திற்காம். அதன்கண் சத்தை ஸ்புரணத்தன்மையினைக் கொடுத்தலால் ஸ்தித மாம்; அதனாற் கூடஸ்தமாம். எதனால் ஸ்வரூபத்தாலும், தர்மத் தாலும், அவயவத்தாலும் நாசமின்று அதனால் அக்ஷரமாம். ஆகா சாதி ஜகத்திற்கும், அவித்தையின் பரிணாம ரூப ஜகதாகார ஞாநத் திற்கும் உண்டான அத்தியாசத்திற்கு எதனால் ஆஸ்ரயமாம் அதனால் அதிஷ்டாந மாம். ஞாந அவஸ்தையின்கண் காரிய காரண ரூபப் பிர பஞ்சத்தின் நிஷேத முண்டாய்ச் சேஷமா யிருத்தவின் நிஷேத அவதி யாம். ஸாஜாதியாதி பேத ரகிதமா யிருத்தவின் அத்விதீயமாம்.

(1) விராட்.

(1) எதனால் பிரஹத் என்னும் வியாபகம் அதனால் பிரஹ்மமாம். ஸமஷ்டி ஸ்தூல சரீரோபாதி யுடைய பிரஹ்ம சேதநமே நாநாப் பிரகாரமாக விளங்குகின்றது அதனால் விராட் எனப்படும். விஸ்வநரன் என்னும் ஸமஸ்த ஜீவர்களிடத்திலும் நான் என்னும் அபிமாநத்தால் வைஸ்வநரன் எனப்படுவன்; அல்லது, விஸ்வமே இந் நரனாம்; ஸர்வாத்மாவாய் இருத்தவின். அல்லது ஸர்வ வியவகாரங்கட்கும் நான் எனின் கார்த்தாவாம். அல்லது விஸ்வநரன் என்பது ஸர்வ ஜீவ

ஆத்மத் தன்மையானும், சியம்மியத்தன்மையானும் இவனுக்காம் ; அதனால் விஸ்வாநரனும். விஸ்வாநரனே வைஸ்வாநரனும். இவ் விடத்து ஸ்வார்த்தத்தின்கண் தத்திகப் பிரத்தியயமாம். விசேஷமாக விளங்குகலால் வைராஜன் எனப்படுவன்.

(2) ஹிரண்ய கருப்பன்.

(2) ஸமஷ்டி ஸூக்ச்ம சரீரோபாதி யுடைய பிரஹ்ம சேதநம் அதிசய ஞாந சக்தி யுடைமையின் ஹிரணியகருப்பன் எனப்படுவன். மணியினுட் சூத்திரம் போன்று ஸமஷ்டி வ்யஷ்டி ஸ்தூல சரீரத் தின்கண் அநுஸ்யதமா மிருத்தவின் சூத்ராத்த்மாவாம். கிரியா சக்தி சம்பந்தமாயும் இத்திரியாதி கிரியா சக்திகளின் ஹேதுவாயு மிருத்த வின் பிராணன் எனக் கூறப்படும்.

(3) ஈஸ்வரன்.

(3) ஸமஷ்டி அஞ்ஞாந உபாதியுடைய சைதந்யம் ஸமஸ்தப் பிராணிகட்கும் சியாமகமாகவின் ஈஸ்வரன் எனப்படும். ஸர்வப் பிராணிகளின் ஹிருதய தேசத்தின்கண்ணிருந்து கர்மாநுஸாரம் ஸர்வ ஜீவர்களையும் பிரேரணை செய்தவின் அந்தர்யாமியாம். நாம ரூபம் என்னும் இரண்டு மின்மையால் அவ்யாகிருதமாம். அஞ்ஞாந அதன் காரிய ஸகலத்தின்கண்ணும் அநுகதமாகவின் ஜகத் காரணமாம். பிரத்தி யக்ஷாதி எப் பிரமாணத்தாலும் விஷய மன்றாகவின் அவ்யக்த மெனக் கூறப்படுகின்றது.

2— 2. ஜீவன்.

முன்று ஜீவரைக் கூறலாம்:—ஒரே பிரத்யகாத்மா வ்யஷ்டி ஸ்தூல ரூக்ஷம காரண மென்னும் முச்சரீரங்களினது உபாதித் தன்மையால் விஸ்வ தைஜஸ பிராக்ஞன் எனக் கூறப்படுகின்றது. இது முன்று ஜீவ விபவகாரமாம். வ்யாவகாரிக ஜீவன் சிதாபாஸன் என்னுமிரு பெயரும் விஸ்வனுக்காம். பிராதிபாஸிக ஜீவன் ஸ்வப்ந கல்பிதன் என்னுமிரு பெயரும் தைஜஸனுக்காம். பாரமார்த்திக ஜீவன் அவச்சிந் தன் என்னும் இரு பெயரும் பிராக்ஞனுக்காம். முற் புகன்ற பிரத்யகாத்மா முச்சரீரத்தினது அதிஷ்டாநம், சைதந்யம், ஸாக்ஷி, கூடஸ்தம், அக்ஷரம் எனப்படுகின்றது. அதிர்ந்த ஜட துக்காத்மக அஹங்காராதி களி னின்பும். * பிராதிஸேம்பம் என்னும் விலக்ஷணத் தன்மை

* பிராதிஸேம்பம்—எதிர்மறைத்தன்மை.

விபரீதத் தன்மையால் சச்சிதநானந்தாத்மத் தன்மையாகப் பிரகாசிக் கின்றது. அதனால் பிரத்யக்காம். அஹங்கார தேஜோந்திரியாதி அநாத் மாவின்னிறும் அவிவேகத்தால் நிகருஷ்டசித்து அல்லது அஹங்கா ராதி அநாத்மாவின்னிடத்து அநுகத சித்து ஆத்மா வெணப்படும்; அல் லது அஹங்காராதி ஸ்வ திருசியத்தைப் பிரகாசித்தலால் அல்லது திரிகால சத்தாகலின் ஆத்மா வெணப்படும். அது பிரத்தியகாத்மா வாம். சித்து, சைதன்யம், சிதி இம் மூன்றும் பரியாய சப்தங்களாம். இரண்டு சரீரத்தின் உபாதாந வ்யஷ்டி அஞ்ஞாநத்தின் கற்பனைக்கு அதிஷ்டாநமா யிருத்தலின் முச் சரீரத்தினது அதிஷ்டாநமாம். தன் னிடத்தில் அத்தியஸ்த அஹங்காராதி பதார்த்தங்களும் அவற்றின் விருத்திகளும் ஸாக்ஷாத் ஸ்வரூப சைதன்யத்தால் பிரகாசிக்கப்படுத லின் ஸாக்ஷியாம். கூடம் போன்று நிர்விகாரமாகலின் கூடஸ்தமாம். ஸ்வரூபமாக அவிநாசியாகலின் அக்ஷரமாம்.

(1) விஸ்வன்.

(1) இப்பொழுது விஸ்வாதிகளை எழுதுவாம் :—வியஷ்டி ஸ்தூல சரீர உபாதியை யுடைய ஆத்மா, ஸ்தூல, ஸூக்ஷ்ம, காரண சரீராதி ஸமஸ்தத்தின் அபிமானியாகலின் விஸ்வ னெனப்படுவன்; அல்லது, ஸூக்ஷ்ம சரீரத்தை விடாது ஸ்தூல சரீரத்தின்கண் பிரவிஷ்டனாத லின் விஸ்வனாம். லௌகிக, வைதிக, ஸமஸ்த வியவகாரத்தின் கர்த்தாவாகலின் வியாவகாரிக ஜீவனாம். சைதன்யம் போன்று விளக்க மாய்ச் சித் லக்ஷண மின்றி யிருத்தலின் சிதாபாஸன் எனப்படுவன்.

(2) தைஜஸன்.

(2) வியஷ்டி ஸூக்ஷ்ம சரீர உபாதியுடைய ஆத்மா, தேஜோமய அந்தக்கரண விசிஷ்டமா யிருத்தலின், அல்லது, தேஜஸ் சப்தத்தின் வாச்சிய அஹங்காராதி விருத்தியின்கண் அஹம் என்னும் அபிமானத் தால் தபிக்கப்பட்டிருத்தலின் தைஜஸன் எனப்படும். பிரதீதி கால மாத்திரத்தி யிருத்தலின் பிராதிபாஸிக ஜீவனாம். அஞ்ஞாந காரிய நித்திரா சக்தியால் கற்பிக்கப்படுதலின் ஸ்வப்ந கல்பிதன் எனப்படும்.

(3) பிராக்ஞன்.

(3) இரண்டு சரீரத்திற்கும் உபாதாநமாய வியஷ்டி அஞ்ஞாந காரியத்தின் அவபாசகமாதலானும், அதன் ஸ்பஷ்ட மில்லாத உபாதித்தன்மையால், ஸ்பஷ்ட மின்றிய பிரகாசத் தன்மையானும்,

பிரஞ்ஞ ரூப சேதநம் பிரதானமாகலானும் அல்லது அஞ்ஞாநாதி விருத்தியுடைமை யாகலானும் ப்ராஞ்ஞன் எனப்படும். மூன்று அவஸ்தையின்கண்ணும் அதுஸ்யூதக் தன்மையாக விருத்தவின், விஸ்வாதிகளை அபேக்ஷித்துப் பாரமார்த்தீகமாம். அவித்தை அஹங்கார தேஹாதி உபாதியின் பரிச்சிந்தக் தன்மையாக விளங்குகவின், அவச்சிந்த மெனப்படுகின்றது.

2—3. சரீரம்.

இப் பொழுது முச் சரீரத்தைக் கூறுவாம் :—ஸ்தூல, ஸுக்ஷ்ம, காரண பேதத்தால் சரீரம் மூவகைத்தாம்.

(1) ஸ்தூல சரீரம்.

(1) பஞ்சிகிருத பஞ்ச மகா பூதத்தின் பரிணாமமும், சுக்ல ஸ்ரோணித ஸையோகத்தால் உத்பந்தமும், க்ஷீராதி அந்நங்களினால் பாலிக்கப்படுவதும், ரூபாதி அளவைகளால் இந்திரிய கோசர மாவதும் ஸ்தூல சரீரமாம்.

(2) ஸுக்ஷ்ம சரீரம்.

(2) அபஞ்சிகிருத பஞ்ச பூதத்தின் காரியமும், பதினேழு தத்துவ ரூபமும், முக்கோசத்தோடு கூடியதும், பகிரிந்திரிய அகோசரமாவது ஸுக்ஷ்ம சரீர மாம்.

(3) காரண சரீரம்.

(3) அவ் விரண்டினது உபாதாந காரண அஞ்ஞாநம் காரண சரீர மாம்.

எதனால் அதன் அபிமானியாய சரீரி ஜீவ சேதந மின்றித் தனது விபாபாரத்தின்கண் ஸ்வதந்தா மன்றும், ஞானத்தாற் பாதமாம், பிராரப்த க்ஷயத்தால் நாச முண்டாகின்றதோ, அதனால் சரீரம் என்று கூறப்படுகின்றது.

2—4. அவஸ்தை.

இப்பொழுது மூன்று அவஸ்தைகளைக் கூறுவாம் :—ஜாக்ர, ஸ்வப்ந, சுஷுப்தியின் பேதத்தால் அவஸ்தை மூவகைத்தாம்.

(1) ஜாக்ர அவஸ்தை.

(1) யான்டு பதினாஞ்ஞ தேவர்களால் அதுக்ரஹிக்கப்பட்ட பதினாஞ்ஞ இந்திரியங்களால் ஸ்தூல விஷய போகமும், விகித நிரியையும்

பிராரப்த கர்ம அநுஸாரத்தால் உண்டாகின்றன, அச் சத்துவ குண பரிணாம ரூப புத்தி விருத்தி ஜாக்கிரத் அவஸ்தை யாம். விஸ்வன் எதனது அபிமாநியாவன்.

(2) ஸ்வப்பந் அவஸ்தை.

(2) யாண்டு ஜாக்கிர போகத்தைக் கொடுக்கும் கர்மம் ஷயமாய் ஸ்வப்பந் போகத்தைக் கொடுக்கும் கர்மம் உதயமாய் வாஸநா ரூப இந் திரியங்களால் வாஸநாரூப ஸூக்ஷ்ம போகமும், கிரியையும் உண்டா கின்றனவோ, அந்த ரஜோ குண பரிணாம ரூப புத்தி விருத்தி ஸ்வப்பந் அவஸ்தை யாம். தைஜஸன் எதனது அபிமாநி யாவன்.

(3) சுஷுப்தி அவஸ்தை.

(3) அவ் விரண்டினது உத்பத்தி லயத்தின் ஸ்தாநமாய் ஸர்வ விசேஷ விருத்தி அபாவ ரூபம் யாது அந்தத் தமோ குணப் பரிணாம ரூப புத்தி விருத்தி ஸம்ஸ்கார ரூபம் சுழுத்தி அவஸ்தை யாம். பிராக் ஞன் எதனது அபிமானியாவன். அது எதனால் உத்பத்தி நாச மாகின் றதோ அதனால் பிராரப்த கர்ம அதிநமாம்.

2—5. கரணம்.

மூவிதக் கரணத்தைக் கூறுவாம்:—மநம் வாக்குக் காய பேதத் தால் கிரியையின் கரணம் மூவகைத்தாம். எதனால் ஜீவிக்கின்ற அவஸ்தையின்கண் ஜீவ ரூப கர்த்தாவால் விகித அவிக்கித நானாவித எக்கிரியை உத்பத்தியாகின்றதோ, அவ் வெல்லாவற்றிலும் மநம் வாக்குக் காயமென்னும் இம் மூன்றுமே ஸாதக தமமாம்; அதனால் கரண மெனப்படுகின்றன.

2—6. கர்மம்.

இப்பொழுது மூவிதக் கர்மத்தை எழுதுவாம்:— புண்ணிய பாப மிஸ்ர பேதத்தால் கர்மம் மூவகைத்தாம்.

(1) புண்ணிய கர்மம்.

(1) சுருதி, ஸ்மிருதியினால் விதிக்கப்பட்ட எந்த யக்ஞாதி கர்மம் தனது அநுஷ்டாந வாயிலாய் புண்ய ரூப அபூர்வத்தை உத்பத்தி செய்து ஸ்வர்க்காதி பலத்தை யுடையதாம் அது புண்ணிய கர்மமாம்.

(2) பாப கர்மம்.

(2) சுருதியாதியினால் கிஷேதம் பண்ணப்பட்ட எப் பரஸ்திரீ கமநாதி ரூப கர்மம் பிராந்தியால், ராகத்தால், தனது இச்சையினால், தனது அநுஷ்டானவாயிலாய்ப் பாப ரூப அபூர்வத்தை உண்டாக்கி நாகாதி பலத்தை யுடையதாம் அது பாப கர்மமாம்.

(3) மிஸ்ர கர்மம்.

(3) முற் புகன்ற விசித நிஷித்தரூப இருவிதக் கர்மம் யானது, கிரம மாய் அநுஷ்டிக்கப்பட்டுத் தனது அநுஷ்டானவாயிலாய்ப் புண்ய பாப ரூப அபூர்வத்தை ஜீர்த்தித்து உயர்வு தாழ்வாகிய மறுவ்ய ஜந்ம பலத்தையுடையது அது மிஸ்ர கர்மமாம்.

2—7. புண்ய கர்மம்.

மூலவிதப் புண்ய கர்மத்தைக் கூறுவாம்:—உத்கிருஷ்ட, மத்யம, ஸாமான்ய பேதத்தால் முற் புகன்ற புண்ணிய கர்மம் மூலகைத்தாம்.

(1) உத்கிருஷ்ட புண்ய கர்மம்.

(1) உபாஸந விசிஷ்ட உயர்வினை யுடைய புண்ணிய கர்மத் திற்கு ஹிரண்யகர்ப்ப சரீரத்தின் பிராப்தியாகிய பலம் உண்டாகின்றது.

(2) மத்தியம புண்ய கர்மம்.

(2) மத்திய புண்ய ரூப ஸகாம கர்மத்திற்கு இந்திராதி சரீரத் தின் பிராப்தியாகிய பலம் உண்டாகின்றது.

(3) சாமான்ய புண்ய கர்மம்.

(3) ஸாமான்ய புண்ணிய ரூப கர்மத்திற்கு யக்ஷ ராக்ஷசாதி சரீரத் தின் பிராப்தியாகிய பலம் உண்டாகின்றது.

2—8. பாப கர்மம்.

மூலவிதப் பாப கர்மத்தைக் காண்பிப்பாம்:—உத்கிருஷ்ட, மத்தி யம, ஸாமான்ய பேதத்தால் முற் புகன்ற பாப கர்மம் மூலகைத்தாம்.

(1) உத்கிருஷ்ட பாப கர்மம்.

(1) பிரஹ்ம ஹத்தி, சிசு ஹத்தி, குரு நாரா கமநாதி மஹா பாபத்திற்கு எவ் தாபத்தைச் செய்யும் சிம்ஹ, ஸர்ப்ப, விருச்சிக

(தேள்), கொதுகு, வந மஹி (ஈ), மல, கீட, ஸ்வாந, சண்டாள, முள் விருஷாதி தாமச சரீரப் பிராப்தியாகிய பலம் உண்டாகின்றது.

(2) மத்தியம பாப கர்மம்.

(2) திருட்டு, பொய், பரஸ்திரீ கமநம், பரவஞ்சநாதி மத்தியம பாபத்திற்கு, எருமை, அசுவ, கர்த்தவ, யூக, மசக, மா, பிலா, தென்னை முதலிய தாமஸ ராஜஸ சரீரப் பிராப்தியாகிய பலம் உண்டாகின்றது.

(3) ஸாமான்ய பாப கர்மம்.

(3) எறும்பு ஆடு முதலிய ஹிம்ஸாஈருப ஸாமான்ய பாபத்திற்கு, பசு, யானை, அரசு, துளசி, குச்ச (நாணற்புல்), கொடி முதலிய ராஜஸ சரீரப் பிராப்தியாகிய பலம் உண்டாகின்றது.

2—9. மிஸ்ர கர்மம்.

மூவித மிஸ்ர கர்மத்தைக் கூறுவாம்:—உக்கிருஷ்ட, மத்தியம, ஸாமான்ய பேதத்தால் மிஸ்ர கர்மம் மூவகைத்தாம்.

(1) உக்கிருஷ்ட மிஸ்ர கர்மம்.

(1) உக்கிருஷ்ட மிஸ்ர கர்மத்திற்கு நிஷ்காம கர்ம அநுஷ்டாநாதி நிர்விகல்ப ஸமாதி பர்யந்தமான ஸர்வ சாதநப் பிராப்தி யோக்கிய சரீரப் பிராப்தியாகிய பலம் உண்டாகின்றது; புண்ணிய கர்மத்தின் அதிகத்தால் அந்த யோக்கிய சரீரத்தில், சாரீர மாநஸ துக்காசிகளின் எவ்வறுபவும் உண்டாகின்றதோ, அது அற்ப பாபத்தின் பலமாம்.

(2) மத்தியம மிஸ்ர கர்மம்.

(2) மத்தியம மிஸ்ர கர்மத்திற்குத் தன் வர்ணச்சிரம உசித, காம்ய, நிஷித்த, நித்திய, நைமித்திகாதி கர்மாநுஷ்டாநப் பிராப்திக்கு யோக்கிய சரீரப் பிராப்தியாகிய பலம் உண்டாகின்றது; புண்ணிய பாபத்தின் ஸமாநத் தன்மையால்.

(3) சாமான்ய மிஸ்ர கர்மம்.

(3) ஸாமான்ய மிஸ்ர கர்மத்திற்குச் சண்டாள, வேடாதி அல்லது அசுவாதி, பசு சரீரப் பிராப்தியாகிய பலம் உண்டாகின்றது; பாபம் அதிகமாகலின்.

சத்ருவாதி குண தைவி. ஆஸூரீ வாஸனைகளால் பிரேரிக்கப் பட்ட மனோ வாக் காயங்க ளியற்றிய உத்கிருஷ்டாதி கர்மத்தின் பேதத்தால் கர்மமும் கர்ம பலமும் அநேக விதமாம். அது ஆண்டான்நி தர்ம சாஸ்திரத்தின்கண் ஆசார்யர்களால் நிரூபணஞ் செய் யப்பட்டிருக்கின்ற நென்பதறிக.

2—10. பிராரப்தம்.

இப் பொழுது பிராரப்தத்தைக் கூறுவாம்:—இச்சை, பா இச்சை, அரிச்சையின் பேதத்தால் பிராரப்த கர்மம் மூவகைத்தாம்.

(1) இச்சாப் பிராரப்தம்.

(1) தனது இச்சையாற் கெய்யப்பட்ட பிக்ஷாடநாதிகளால் பிராரப்தமான சுக துக்கம் யாது, அஃது இச்சாப் பிராரப்தம் இயற்றிய தாம்.

(2) பரேச்சாப் பிராரப்தம்.

(2) ஸமாதி அவஸ்தையின்கண், அல்லது, வியுத்தாந அவஸ்தை யின்கண் சிஷ்ய, பந்து, பக்தாதிகளால் தனது இச்சை யின்றிக் கொடுக்கப்பட்ட அந்நாதிகளினால் ஜநித்த சுகாநுபவமும், நிந்திப் பவன், சிஷ்டிர, குரூர, வராக, கெட்டபந்து, துவேஷி முதலியவர்களால் இயற்றப்பட்ட சிந்நாதி, பீடாதி ஜந்ய துக்காநுபவமும் யாது, அது பா இச்சாப் பிராரப்தம் இயற்றியதாம்.

(3) அரிச்சாப் பிராரப்தம்.

(3) ஸ்வ பா இச்சை யின்றி ஆகாசத்தினின்றும் பழம் விழுவது போலக்காரண மின்றி உண்டாய கல்விழுதல் முன் தைத்தலாதி ஜந்ய அரிஷ்ட துக்காநுபவமும், பனம் பழம் தமலப் பழம் முதலியன விழுதலால் ஜந்ய இஷ்ட சுகாநுபவமும் யாது அது அரிச்சாப் பிராரப்தம் இயற்றியதாம்.

மூலிகப் பிரஹ்மாதி, மூலிகப் பிராரப்தாந்த எப் பதார்த்தம் நிரூபணம் செய்யப்பட்டதோ அதனைக் கூறுவதற்கு இது பிரயோசன மாம்:—சேதநத்தை அசிரயித்து அதன் விஷயக அஞ்ஞானம் யாது, அது சிர்விபாக, சிர்விபாக ஸ்வ கல்பனை யின்றிய சேதநத்தின்கண் தனது பரிஹாஸ்ய இந்நிநிதச் சரித்தின் சம்பந்த வாயிலாய் உபாதி யின் உத்கிருஷ்டத் தன்மைமால், வைஸ்வானரநாதி மூன்றாவா

அவஸ்தையைக் கற்பிக்கின்றது ; அச் சேதநத்தின்கண்ணே நிதிருஷ்ட இரு வித சரீர அத்தியாச வாயிலாய் விசுவாதி மூன்று ஜீவர்களையும் அவற்றின் சம்பந்தி ஜாக்கிராதி மூவவஸ்தைகளையும், புண்ணிய பாபாதி மூன்று கர்மங்களையும், கிரியையின் காரண மூன்று கரணத்தையும், மூவிதக் கிரியையின் பல ரூப மூன்றுவிதப் பிராரப்தத்தையும் கற்பிக்கின்றது. எதன்கண் தனது ஸ்வரூபத்தின் அஞ்ஞானத்தால் ஜீவன் தாதாத்மிய அபிமாநியாய் உத்தம மத்தியம அதம அவஸ்தைகளை யடைகின்றான், அதனால், இவ் வற்புத மாஹாத்மியம் அஞ்ஞானத்திற்காம்.

(ஆகாசத்தின்கண் விசித்திர சுகந்த புஷ்பாதி கற்பனை போன்று நிர்விகாரத்தின்கண் அநந்த விகாரம் கற்பிக்கப் படுகின்றது; அதனால், வைஸ்வாநராதி அவஸ்தையின் பாஸ்பர வியபிசார ரூப வ்யதிரேகம் யாது? அதிஷ்டாந சாக்ஷி சேதநத்தின் ஸாக்ஷித் தன்மையால் அவற்றின்கண் அந்வயம் யாது? விஸ்வாதி அவஸ்தைகட்கும், அவற்றின் சம்பந்தி ஜாக்கிரதாதி மூன்று அவஸ்தைகட்கும், மூவிதக் கர்மாகிகட்கும், பாஸ்பர வியபிசாரம் யாது? அதிஷ்டாந சாக்ஷி சேதநத்திற்கு அதன்கண் அந்வயம் யாது? அதனை உத்தமாதிகாரி குருவாயிலாய் நன்றாக அந்வய வ்யதிரேகரூப யுக்தியா லறிந்து வியபிசாரியாய சர்வ பதார்த்தங்கட்கும் அஞ்ஞான காரியத் தன்மையால் திரி கால மித்யாத்துவத்தை நிச்சயஞ்செய்க. ஓர் அகண்ட அத்துவிதீய அதிஷ்டாந அவ்வியபிசாரி சாக்ஷி சேதநத்தினது திரி கால சத்தியத் தன்மையை நிச்சயஞ் செய்க; இவ் வபிப்பிராயத் தானே ஸர்வக் கிரந்தக்காரரும் ஆரோப்பிய அநுவாத அவஸ்தை யின்கண் தத்தம் கிரந்தங்களில் இப் பதார்த்தங்களினது நிரூபணஞ் செய்கின்றனர்; அதனால், இவற்றிற்கும் இவ்வனம் வேதாந்தத்தின் கண் உபயோகமாம். அல்லது, புண்ணியாதி மூவிதக் கர்மத்திற்கு அவற்றின் பல ரூப மூவிதப் பிராரப்தத்திற்கு வேதாந்தத்தின்கண் நிரூபணத்திற்கு இது பலமாம்:—முமுக்ஷு பாப கர்மாகிகளை ஸர்வதா அநர்த்தத்தைச் செய்வதான துக்கந் தருவதென அறிந்து ஸர்வ விதத் தும் இவற்றைத் தியாகஞ் செய்து துக்க நீவிருத்தி, சுகப் பிராப்தியின் பொருட்டுப் புண்ணியாசாரத்தின்கண்ணே பிரவர்த்திக்க. அவர்யம் அநுபவிக்கத்தக்க பிராரப்தத்தாற் சம்பாதிக்கப்பட்ட இஷ்டா

நிஷ்ட அவஸ்தாப் பிராப்திசின்கண் தைரியவா னாகுக; பிராரப்த பஸம் சிவாரணஞ் செய்தற்குச் சக்த மன்றாகலின். ஸ்ருக், சந்தநாதி விஷயரூப சுக சாதநத்தைப் பிராரப்தாதிரும் என அறிந்து அவற்றைச் சம்பாதித்தற் பொருட்டு யத்தநஞ் செய்யற்க. சதா பகவத் அநுஸந்தாந பரஞய் இருக்க.)

2—11. பிரதிபந்தம்.

மூன்று விதப் பிரதிபந்தகத்தைக் கூறுவாம்:—பூத, வர்த்தமான, ஆகாமி பேதத்தால் ஞானப் பிரதிபந்தகம் மூவகைத்தாம்:—

(1) பூதப் பிரதிபந்தம்.

(1) அவற்றன், ஸ்வரண மநநாதி அநுஷ்டாந காலத்தின்கண் பூர்வம் அநுபவிக்கப்பட்ட இஷ்டமான எருமையாதி வஸ்துக்களின் மீண்டும் அநுஸந்தாநம் யாது, அது பூதப் பிரதிபந்தமாம். அது ஹிரண்யகர்ப்பாதிசுனி னிடத்துப் பிரஸித்தமாம்.

(2) வர்த்தமானப் பிரதிபந்தம்.

(2) நான்கு வித வர்த்தமானப் பிரதிபந்தகத்தை மேல் நான்கு எண்ணிக்கையின்கண் கூறுவாம்.

(3) ஆகாமிப் பிரதிபந்தம்.

(3) ஞானத்தின் பொருட்டுச் சாதந அநுஷ்டாந காலத்தின்கண் பாப கர்மத்தால் ஜடித்துக் காரியத்தா லநுமானஞ் செய்யப்பட்ட ஒரு வஸ்துவின் கண் தமைய, சிசுவாஸாதிகளினால் ஸுடமான ஆஸக்தியை யுண்டாக்குவதாய் பிராரப்த கர்மசேஷ பிரஹ்ம லோகாதி இச்சை யாது, அது ஆகாமிப் பிரதிபந்தமாம். அது ஜட பாதாதிகளினிடத்துப் பிரசித்தமாம். எவர்கட்கு வைராக்கியாதி பூர்வக சிரவணாதிகள் செய்யினும், யதார்த்த ஞானம் உண்டாவ தின்றோ, அதனால், சமாதி பகிரங்க சாதநமும், சிரவணாதி அந்தரங்க சாதநமும் இருந்தும், எந்த ஜிஜ்ஞாஸுக்கு நல்ல ஞானம் உண்டாக வில்லையோ அவனால் அதற்குச் சாஸ்திரத்திற் புகன்ற நீவிருத்தி உபாயம் அப்பிரதிபந்த ஞானோத் பத்தி-ன் பொருட்டுப் பிரதிபந்தாநுசாரம் அவசியம் செய்ய யோக்கியமாம்.

2—12. சம்பந்தம்.

மூன்று சம்பந்தங்களைக் கூறுவாம் :—ஸம்யோக, ஸமவாய, தாதாத்மிய பேதத்தால் சம்பந்தம் மூலகைத்தாம்; அவற்றுள், முதலதைக் கூறுவாம்:—

(1) ஸம்யோக சம்பந்தம்.

(1) அவச்சேதக பேதத்தால் தனது அத்தியந்தாபாவத்தின் அதிகரணத் திருப்பது ஸம்யோக ஸம்பந்தமாம்; அஃது அவ்யாப்ய விருத்தியாகலின். அஃது உபயக் கிரியா ஜன்யம், அல்லது ஏகதரக் கிரியா ஜன்யமாம்; அறுயோக பிரதியோகியாய இரண்டு திரவ்யங்களால் நிரூப்யமாம். அது ஸம்ஸர்க்கப் பிரதீதியின் ஹேதுவாம். எங்ஙனம்? இரண்டு மேஷங்களின் ஸம்யோகம் உபயக் கிரியா ஜன்யமாம். எங்ஙனம்? அஸ்த புஸ்தகத்திற்கும், பக்ஷி விருஷத்திற்கும் ஸம்யோகம் ஏகதரக் கிரியா ஜன்யமாம். அஃது எதனால் விருஷத்தின் மூல தேசத்தின்கண் இன்றும், அக்கிர தேசத்தின்கண் இருப்பதாம், அதனால் மூலத்துவ அக்ரத்வ ரூப அவச்சேதக பேதத்தால் தனது அத்தியந்தாபாவ ஸமாநாதிகரணமாம். தண்ட தேவதத்தனுக்கும், குண்டல புருஷனுக்கும் உள்ள ஸம்யோகமும், ஏகதரக் கிரியா ஜன்யமும், கிரியா ஜன்ய விபாக வாயிலாய் நாசமுமாம்.

(2) சமவாய சம்பந்தம்.

(2) இரண்டாவதைக் கூறுவாம்:—தித்யமாய் ஒன்றாய் அநேக திரவ்யத்தில் ஸமவாயமா யிருப்பது ஸமவாய ஸம்பந்தமாம். இதனது நித்தியத் தன்மை நியாய அபிப்பிராயத்தாலாம்.

“நீல விசிஷ்ட உத்பலம்,” “ரக்த படம்” என்பனவாதி குணதி விசிஷ்டப் பிரதீதியின் ஹேதுவாம். காரியம், ஜாதி, குணகிரியை கட்டுத் தத்தம் ஆகிய திரவ்யத்தின்கண் ஸமவாயம் உண்டாகின்றது. எங்ஙனம்? தந்துவின்கண் படத்திற்கும், பிராமண வியக்தியின்கண் பிராஹ்மணத்துவத்திற்கும், படாதி திரவ்யங்களின்கண் சுக்லாதி குணங்கட்கும், கிரியாவானிடத்துக் கிரியைக்குக், அறுயோகியாகிய காரணாதிக்குக், பிரதியோகியாய காரியாதிக்குக், அவ்விரண்டால் நிரூபிக்கத் தக்கதாம்.

(3) தாதாத்மிய சம்பந்தம்.

(3) முன்ருவதைக் கூறுவாம்:—இரண்டு பதார்த்தங்கட்கும் பிரதிதியால், அல்லது பரமார்த்தத்தால் பரஸ்பரம் அபேதம் யாது அது தாதாத்மிய சம்பந்தமாம். அல்லது, எப் பதார்த்தம் எதனினின்றும் பிரதிதியினுற் பிந்தமாம், தனது சத்தையினின்று சூரியமாம் அதற்கு அதனோடு அபேத சம்பந்தம் யாது, அது தாதாத்மிய சம்பந்தமாம். எவ்வனம்? ரஜ்ஜுவாதி சர்ப்பாதிக்காம். எவ்வனம்? ஸம்ஸார தசையின்கண் ஆத்மா அநாத்மாவுக்காம். ஈண்டு, அநிர்வசநீய தாதாத்மிய ஸம்பந்தம் பிராதிபாசிகமாம். எவ்வனம்? முத்தித் தசையின்கண் ஜீவ சேதந, ஈஸ்வர சேதநங்கட்காம். இது வாஸ்தவ தாதாத்மியமாம். வேதாந்த மதத்தின்கண் ஜாதியாதிகளின் ஸம்பந்தமும் தாதாத்மிய ஸம்பந்தமாக அங்கீகாரமாம்; ஸமவாய மன்றாம்; பிரமாண யுக்திகளின் அபாவத்தால். அவ்வனமாயினும், மந்த ஜிஞ்ஞாஸுக்களின் போதத்தின்பொருட்டு ஈண்டு ஸமவாயமும் நியாய சாஸ்திரத்தின் ரீதியாற் கூறப்பட்டது. அல்லது, காரிய காரண பாவ, விஷய விஷயீ பாவ, ஆதார ஆதேய பாவ மென்று இம் முன்று சம்பந்தமாம். கடாதி காரியமாம்; மிருத்தாதி காரணமாம்; சப்தாதி விஷயமாம்; அதன் அபிப்பர்யாக அந்தக்காண விருத்தி விஷயீயாம். ஆதாரம் எள் முநஸிவனவாம்; ஆதேயம் தைலாதிகளாம். அல்லது, ஆதாரம் கடாதி களாம், கடந்துவாதி ஜாதியாதிகள் ஆதேயமாம்.

அல்லது, “தத் த்வம்,” என்னும் இரு பதங்களினது பிர விருத்தி நிமித்தத்தின் பேதத்தால் ஒரே அர்த்தத்தைக் கூறுவன வாய ஸாமானாதி கான்ய சம்பந்தமாம்.

பரோக்ஷத்துவாதி தர்ம விகிஷ்ட சேதந, அபரோக்ஷத்துவாதி தர்ம விகிஷ்ட சேதந ரூப இரு பதார்த்தங்கட்கு இரு வாச்சியார்த்த மாம். அவ் பிரண்டினது அபேத ஸம்ஸர்க்கத்தால் விசேஷண விசேஷிய பாவ ஸம்பந்தமாம்.

பதத்திந்து, அல்லது அர்த்தத்திற்குப் பிரத்யகாத்மாவோடு வக்ஷிய வக்ஷண பாவ ரூப ஸம்பந்தமாம்.

இது முன்றுவிதச் சம்பந்தங்களாம். (இஃது) ஆசாரியர்களால் மகாவாக்யபார்த்த ரூபணத்தின்கண் அங்கீகாரஞ் செய்யப்பட்டிருக் கின்றது. இச் சர்வப் பிரகார ஸம்பந்தமும் எதனுல் வைதிக வியவகாரத்

தின்கண் ஆண்டாண்டு ஜிஞ்ஞாஸுக்களுக்கு அபேசைஷ யுண்டாகின்
றதோ, அதனால், அவற்றின் ஞாநத்தின் பொருட்டு ஈண்டும் கூறப்
பட்டதென அறிக.

2 - 13 தாபம்.

மூலீத தாபத்தைக் கூறுவாம்:—ஆதி வியாதி உபாதியின்
பேதத்தால் தாபம் மூலவகைத்தாம்.

(1) ஆதி தாபம்.

(1) சிந்தாதிரூப மநத்தின் தாபம் ஆதி எனப்படும்.

(2) வியாதி தாபம்.

(2) ஜ்வர முதலியவற்றிற்கு ஹேதுவான சரீரத்தின் தாபம்
வியாதி எனப்படும்.

(3) உபாதி தாபம்.

(3) மித்திராதி சத்ருவாதி ஒளபாதிக தாபம் உபாதி எனப்படும்.
எதனால்? மித்ராதிகளின் நீக்க ரூப, அல்லது கிடைக்காமை ரூப உபாதி
யால் (தாபம்) உண்டாகின்றது; சத்ரு இயற்றிய இஷ்ட நாச ரூப
அல்லது பிரதிபந்த ரூப, அல்லது சிந்தாதி ரூப உபாதியால் (தாபம்)
உண்டாகின்றது.

2 - 14 அத்யாத்மாதி தாபம்.

அத்யாத்மாதி தாபத்தைக் கூறுவாம்:—அத்தியாத்ம் அதிபூத
அதிதைவ பேதத்தால் தாபம் மூலவகைத்தாம்:—

(1) அத்யாத்ம் தாபம்.

(1) ஆத்மா வென்பது தேக அந்தக்கரண பிராணாதி இந்திரி
யாதி சங்காதத்திற்காம். அவற்றை ஆஸ்ரயித்து உதர சூலாதி
ஜ்ஞ காமக் குரோதாதி வியஸந ஜ்ஞ தாபம் அத்தியாத்ம் தாப
மாம்.

(2) அதிபூத தாபம்.

(2) சிம்ஹ சத்ரு வாதி பூதங்களின் ஆகிரயத்தா ஹண்டாகும்
தாபம் அதிபூத தாபமாம்.

(3) அதிதைவ தாபம்.

(3) மிகுந்த வாயு வர்ஷாதினனால் உண்டாம் தாபம் அதிதைவ
தாபமாம்.

ஆதி முதலிய முன்று தாபமும், அத்தியாத்ம, அதிபூதத் தின்கண் அந்நர்க்கதமாமாயினும் எண்ணிக்கையின் பேதத்தாலும் போதஸப் பிரகாரத்தின் பேதத்தாலும் வேறுகக் கூறப்பட்டனவாம். அநாத்மாவின் தர்மமாமாயினும், எதனால் இம் முத் தாபமும் அவிவேகி ஜீவனுக்கு ஸர்வாவஸ்தையின்கண்ணும் தாபம் செய்கின்றனவோ, அதனால் ஜிஞ்ஞாஸுக்களால் குருவினிடத்தினின்றும் ஆத்மாநாதம் விவேக வாயிலாய் கிளிர்ந்தி செய்யத் தக்கனவாம்.

2 - 15 காரண வாதம்.

காரண வாதத்தைக் கூறுவாம்:—ஆரம்ப பரிணாம விவர்த்த பேதத்தால் காரண வாதம் மூலகைத்தாம்.

(1) ஆரம்ப காரண வாதம்.

(1) அநேக காரண ரூப அவயவங்களினது ஸம்போகத்தால் யாண்டு அத்தியந்த பிந்தமாய் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அவயவியாய காரியத் திரவ்யம் ஸமவாய சம்பந்தத்தால் ஸமவேதமாய யுண்டாகின்றது, அது ஆரம்ப வாதமாம். அதன்கண் காரிய காரண இரண்டற்கும் அத்தியந்த பேத அங்கீகாரமாம். எங்ஙனம்? கிரிய வாயிலாய் இரண்டு பரமானுக்களின் ஸம்போகத்தால் பரமானு ஸமவேத த்வீ அனுகமும், முன்று த்வீ அனுகங்களால் திரியனுகமும், கபாலங்களால் கடமும், தந்துக்களால் படமும் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றன. ஈண்டு ஸமவாயி காரணம் பரமானுவாதிகளாம். காரண ரூப அவயவங்களினது கிரியையால் (உண்டாம்) ஸம்போகம், காரணத்தின்க ணுள்ள அஸமவாயி காரணமாம். சர்வவானது இச்சை குலாலன் தண்டம் சக்ரம் முதலியன நிமித்த காரணமாம். இது ஸையிகர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாம்.

(2) பரிணாம காரண வாதம்.

(2) உபாதாத்தின் சமாக சத்தை யுடையதாய் யாண்டு ஓர் அம் சத்தினது பரிணாமத்தால் காரிய ரூப ரூபார்த்தமாக உத்பந்நமாகின்றதோ, அது பரிணாம வாதமாம். அதன்கண் பரிணாம பரிணாமி இரண்டற்கும் அபேதம் அங்கீகாரமாம். எங்ஙனம்? மண்ணிற்குக் கட ரூப பரிணாமமாம்; அந்நக்காரணத்திற்கு விருத்தி ரூப பரிணாமமாம். பிரகிருதிக்கு மகத்தத்துவாத் ரூப பரிணாமமாம். இது சாங்கியர்க ளிறுடைய அங்கீகாரமாம்.

(3) விவர்த்த காரண வாதம்.

(3) உபாதாந காரணமே தனது ஸ்வரூபத்தை விடாது விஷய சத்தையால் காரிய ரூப வேறு ரூபமாக யாண்டு உண்டாகின்றதும், தோற்றுகின்றதும் ஆமோ அது விவர்த்த வாதமாம். எங்ஙனம்? சுத்தியின்கண் ரஜதத்தின் உத்பத்தி, ஸ்வர்ணத்தின்கண் ஆபரணத்தின் (பிரதீதி), பிரஹ்மத்தின்கண் ஸ்வர்க்கத்தின் (பிரதீதி)யாம். இது வேதாந்தத்தின்கண் அங்கீகாரமாம்.

இம்முன்று வாதங்களில் ஆரம்ப பரிணாம மென்னும் இரண்டு வாதமும் சுருதி யுத்திக்கு விருத்தமா யிருத்தலின், வித்துவான்களால் உபேஷிக்கத் தக்கனவாம்; அங்கீகாரம் செய்யத் தக்கனவு மன்றாம். அவற்றின்கண் பரமானு பிரகிருதி ரூப ஜட பதார்த்தங்கட்கு ஜகத் காரணத் தன்மை அங்கீகரித்திருத்தலின். எநனால், ஸூத்ர காரர்களாலும் பாஷ்யகாரர்களாலும் “அது ஈஷித்தது”, “நான் அநேக மாவேன்” என்பன வாதி சேதந காரணத்தைக் கூறும் சுருதிகளின் பலத்தாலும், “வண்டி முநலிய ஜட பதார்த்தங்களின் பிரவிருத்தி சேதநத்தை அகிஷ்டித்தே பார்க்கப்படுகின்றது, ஸ்வதந்தர மன்று” என்பதாதிபுத்தியின் பலத்தாலும்(ஆம்). அவற்றினது ஸவிஸ்தாரமான கண்டநம் சாரீர மீமாம்ஸையின்கண் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால், ஜிஞ்ஞாஸுக்களால் இரண்டு வாதமும் சிரத்தை செய்யத் தக்கன வன்றாம். பரிசேஷத்தால் விவர்த்த வாதமே அத்விதீய ஆத்ம ஞானத்தின் பொருட்டு ஆதரிக்கத் தக்கதாம். “வாசாரம்பண மாத்ரமே காரியம், காரண ரூப மிருத்திகையே ஸத்தியம்”, “காரிய காரணங்களின் அநயத் தன்மை, ஆரம்பண சப்தாதி ஹேதுக்களாம்” என்பன வாதி சுருதி சூத்திரங்கள் பிரமாணமாகலின்.

2—16. குணம்.

முன்று குணங்களைக் கூறுவாம்:—ஸத்துவாதி பேதத்தால் பிரகிருதியின் குணங்கள் மூவகையாம்:—

(1) சத்துவ குணம்.

(1) விருத்தி லாப அலஸ்தையின்கண் சாந்தியாதி விருத்தியின் காரணப் பிரகாச மிகுந்த ஞானத்திற்கும் ஏகாகரத்தன்மைக்கும் ஜநகம் ஸத்துவ குணமாம். அது ஜீவனைச் சுக ஞான சங்கத்தால் கட்டுகின்றது. “நான் ஸுகி, நான் ஞானி” என்பதாதித் தனது தர்

மங்களைக் க்ஷேத்ராஞ்ஞ ஜீவனிடத்து அஃது ஆரோஹணஞ் செய்கின்றது என்பது தாத்பர்யமாம்.

(2) ரஜோ குணம்.

(2) கோப ராகாதி விருத்திகளின் ஹேதுவாய் சஞ்சலம் மிகுந்த அநேக விட்சேபத்தின் ஐகம் ரஜோ குணமாம். அது திரவ்ய திருஷ்ணாதிகளால் ஜீவனைப் பந்திக்கின்றது. திருஷ்டாதிருஷ்டார்த்த கர்மத்தின்கண் ஜீவனை ஆசை யுடையவனாக அது செய்கின்றதென்பது தாத்பர்யமாம்.

(3) தமோ குணம்.

(3) மூடாதி விருத்திகளின் ஹேதுவாய் ஜாட்யம் மிகுந்த ஹிம்ஸாதிப் பிரதாம் தமோ குணமாம். அது மோகம் ஆவரணம் பிரமாதம் அஸம்யாதிகளால் ஜீவனைப் பந்தஞ் செய்கின்றது. மோகம் என்பது பிராந்தியம். ஆவரண மென்பது ஸ்வரூபத்தை மறைப்பதாம். பிரமாத மென்பது யத்தா மின்றியதாம். அது பற்றிக் கிதைரின் 11வது அத்தியாயத்தின்கண் நான்காவது சுலோகம் முதல் ஸத்தவாகி குறத்தின் ஸாஷ்ணமும், பிரதிபந்தமும், அவற்றின் கிளிநுத்தியும், பஸமுபாய வெல்லாம் விரிவாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. அதனால், ஜிஞ்ஞாஸுவானவன் ஸத்துவ குண பரிணாம ரூப சாந்தியாதிப விருத்தியை யத்தாத்தாற் சம்பாதிக்க; ரஜ தமோ குண பரிணாம ரூப விருத்திகளை ஜயிக்க; அவை அநர்த்தஞ் செய்வன வாகலின்; ஸத்துவ குணம் அவற்றிற்கு விரோதியாக விருத்தலின். பின்னர்த் சாந்தியாதி விருத்தியின்கண்ணும் அபிமானத்தை விட்டு குறைந்த பதப் பிராப்தியின் இச்சைபைச் செய்க.

2—17. காலம்.

முன்று காலங்களைக் கூறவாம்:—பூத, பாவி, வர்த்தமான பேதத்தால் காலம் மூவகைத்தாம்:—

(1) பூத காலம்.

(1) வர்த்தகமா க்ஷணத்தின் பூர்வ மிருப்பதாய், க்ஷண முகூர்த்தாதி ரூப ஸ்வரூபாதி சலகத்தால் உத்பந்தமாய் அதிதக் கிரியையால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட காலம் பூத காலமாம்.

(2) பலிஷ்யத் காலம்.

(2) வர்த்தமாந சூணத்தின்பின் உத்பத்தியாகும் யுகாதி பரியந்த காலம் பலிஷ்யத் காலமாம்.

(3) வர்த்தமாந காலம்.

(3) ஆரம்பிக்கப்பட்டு முடிவு பெறாத கிரியையால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட காலம் வர்த்தமாந காலமாம்.

அக் காலத்தைச் சிலர் பரமேஸ்வரனது அவஸ்தை யென்றும், சிலர் பரமேஸ்வரனது சேஷ்டை அல்லது சக்தி யென்றும் கூறுகின்றனர். அது ஸ்வரூபமாக ஒன்றாமாயினும் கிரியை, அதன் ஆகிரியத்ரவ்ய ரூப உபாதியின் பேதத்தால் பூதா (இறந்த காலா)திகளின் பெயரை அடைகின்றது. கூறிய சூண ப்ரகராதி ரூப காலம் எதனால் பிரஹ்மாத்வி ஸ்தம்ப பரியந்த ஸர்வ ஜீவர்களினது ஆயுளையும் ஸம்பத்தாதிகளையும் நாசஞ் செய்கின்றது, எல்லாரையும் தத்தம் ஸ்தானங்களின்று சலிப்பிக்கின்றது, அதனால், ஜிஞ்ஞாஸுஷும் தனது ஆயுளையும் ஸம்பத்து முதலியவைகளையும் சூணிக மென்றும் சலந மென்றும் அறிந்து ஸ்வஸ்த அவஸ்தையின்கண் சாவதானாய் ஜநந மாணாதி துக்க நிவிருத்தி பிரஹ்மாநந்தப் பிராப்தியின் சாதந அநுஷ்டாநத் தையே செய்க. இங்ஙனம் செய்யாக்கால் ஸமயந் தவறிவிடின், பின்னர் அநேக தாபத்தை யடைவன்.

2—18. மும் மூர்த்திகள்.

மும் மூர்த்திகளைக் கூறுவாம்:—பிரஹ்மாத்வி பேதத்தால் ஈஸ்வர மூர்த்தி மூன்றாம்:—

(1) பிரஹ்மா.

(1) ரஜோகுண உபாதியை யுடையதாய், பெளதிகப் பிரபஞ்சத்தின் கர்த்தாவாய், பதினான்கு மாநஸ புத்ரவாயிலாய், ஜகத் விருத்தியின் காரண, தாம் உபாஸனை ஞான மென்னும் மூன்று ஸம்பிரதாயத்தினது பிரவர்த்தகமாய், குருவுக்கும் குருவாய், நான்முகமாய், கமண்டலாதிகளை யுடையதாய், ஸ்ரீ சாவித்திரி தேவியால் சேவிக்கப்பட்ட சுத்த லத்துவ மூர்த்தியாய் ஸத்திய லோக வாஸி பிரஹ்மா வாம்.

(2) விஷ்ணு.

(2) ஸத்துவகுண உபாதி யுடையதாய், ஸர்வப் பிரபஞ்ச ஸ்திதியின் காரணமாய், ஒவ்வொரு ஜீவர்களினது கர்ம பலத்தைத் தணித் தணி கொடுப்பதாய், ஸர்வஞ்ஞத்துவாதி தர்ம விசிஷ்ட தனது அவதார ரூப விபூதிகளால் வேத விரோதி அஸுராதி அஷ்டர்களைக் கொல்லுவதாய், ஸர்வ சாதுக்களையும் பாஷிப்பதாய், அத்தியாபந மின்றி முதற்கவிபோன்று வேதத்தை விஸ்தாரஞ் செய்வதாய், நிவிருத்தி பிர விருத்தி ரூப சநாத (பழமையான) வேதமார்க்க ஸ்தாபகமாய், சதுர்ப் புஜமாய், பக்தாஷ்டணையின் பொருட்டுச் சங்குச் சக்ராதிகளை யுடையதாய், தன் பக்தன் பொருட்டு சுதீர ஸமுத்திர மதநாதி கஜேந்திர மோக்ஷாதி பிரஹ்மாத ரக்ஷாதி அநேக லீலைகளைச் செய்ததாய், ஸ்ரீ லக்ஷ்மியால் ஸேவிக்கப்பட்டதாய், சுருத்தநாதி பார்ஷதர்களால் குழப் பெற்றதா யுள்ள, சுத்த ஸத்துவ வ்யக்தியாய வைகுண்ட வாசி விஷ்ணு வாம்.

(3) சிவன்.

(3) தமோ குண உபாதி யுடையதாய், ஜிஞ்ஞாஸுக்கட்கு வைராக் யாதி ஸாகத்தைக் காண்பித்தம் பொருட்டு, யாவற்றையும் தியாகஞ் செய்ததாய், கபாலம் சம்மாதிகளை யுடையதாய், சதா சமாதிப் பிரியமாய், சதி (ஸ்திரீ) யால் சேவிக்கப் பட்டதாய், பூத பைரவாதி பார்ஷதர்களோடு கூடியதாய், திரிசேத்ர முடையதாய், திரி குல தாரியாய், தனது பக்த ரக்ஷணத்தின் பொருட்டு விஷத்தைக் குடித்தல் முதலிய தொழிலைச் செய்ததாய், ஜீவர்களது கர்மாநுஸாரமாய், பிரபஞ்ச சமுதாயத்தை நாசஞ் செய்வதாய், சுத்த சத்துவ சரீரத்தை யுடைய ஸ்ரீ கைலாச வாசி சிவனும்.

பரம காரண மாயா உபாதி யுடைய சுஸ்வரணே பிரகிருதியில் லய மாய்த் துங்குகின்ற ஜீவர்களின் பல ஸம்முக பரிபக்குவ கர்ம நிமித்த த்நால் மாயையின் பரிணாம ரூப சுத்த ஸத்வமய திரி மூர்த்தியின் கண் பிரவேசித்தப் பிரபஞ்சத்தின் ஸ்ருஷ்டியாதியின் பொருட்டும் ஜீவர்களின் தர்மாதி சிவனாதி அதுஷ்டாநத்தின் பொருட் டும் பிரஹ்மாதி மூன்று பேர்களை யடைந்தனன். அங்ஙன மாகிலும், அத் தேவதைகளின் உபாஸகர்கள் இஷ்ட தேவதையின் கண் உத்திநுஷ்டர் கன்மையினையும், அங்ங தேவதையின்கண்

நிகிருஷ்டத் தன்மையினையும் ஆரோபணஞ் செய்து பரஸ்பரம் கலகஞ் செய்கின்றனர். அஃது அவர்களின் மித்தியாப் பிராந்தியேயாம்; அவர் கட்டு உண்மையில் ஏக ஸ்வரூபமாகலின். இவ்வர்த்தம் பாகவதத் தின் நான்காவது ஸ்கந்தத்தி லுள்ள பிரதம அத்தியாயத்தின்கண் அத்ரி விஷ்ணு வாதி தேவதைகளின் ஸம்வாத ரூப இரண்டு கலோ கங்களால், அத்ரியின் பிரஸ்நம்:—“ஹே தேவ! நான் ஓரே ஞானப் பிரதான பகவான் விஷ்ணுவைச் சந்தானோத்பத்தியின் பொருட்டுச் சித்தத்தின்கண் (உபாஸனை) செய்தேன். நீங்கள் மூவ ரும் எங்ஙனம் ஈண்டு வந்தீர்? எது மறுஷ்யர்களின் மந்தத்திற்கும் அகோசரமாம்? எனக்கு ஈண்டுப் பெரிய விஸ்மய முண்டாகின்றது. நீங்கள் பிரசந்நராயக் கூறுங்கள்.” தேவர்கள் கூறுகின்றார்கள்:—“ஹே பிராஹ்மண! நீ எங்ஙனம் ஸங்கற்பஞ் செய்தாயோ நாங்களும் அங் னனமே அங்கீகரித்தோம்; வேறு பிரகாரமா யன்றும். எதனால் நீ ஸத்ய ஸங்கற்பத்தின் ஸங்கற்பனே, எந்த ஒரு ஜகதீஸ்வர னென்னும் பெயரையுடைய தத்துவத்தினை நீ தியானம் செய்தாயோ அதுவே நாங் கள் மூவரு மாவோம். அஃது ஒரே தத்துவமாம். எங்கட்கு உண்மை யாகப் பேதம் இல்லை யென அறி” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. விஷ்ணு புராணம், பாகவத புராணங்களில் “பரம காரண ஸ்வதந்தர விஷ்ணுவே உபாஸிக்க யோக்கியமாம்; அந்ய தேவரோ, பரதந்திரரும் உபாஸிக்க யோக்கிய மின்றியவரு மாவார்” என்பதாதி நிந்தா வசனம் ஒவ்வோரிடத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றது. அங்ஙனமே, சிவ புராணத்திலும் “சிவனே பரம காரண ஸ்வதந்தர உபாஸ்யனும்; மற் றைய தேவர் உபாஸிக்கத் தகுதியற்ற பரதந்திர மாவார்” என்பதாதி நிந்தா வசனம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அங்ஙனமே, ஹிரண்ய கர்ப்பக் கிரந்தத்திலுமாம். அந்த வசனங்கட்கு நிந்தா தியின்கண்ணும் அவர் களின் உபாஸனையின் தியாஜ்யத்தின்கண்ணும் தாத்பர்ய மன்று; பின்னையோ, விதிக்கத் தக்க அவ்வத் தேவதையின் உபாஸனையின் ஸ்துதியின்கண்ணே தாத்பர்யமாம்; “நிந்தை நிந்திக்கத் தக்கதன் நிந்தையின் பொருட்டுப் பிரவிர்த்திப்ப தன்று; பின்னையோ, விதிக் கப்படும் பொருளின் ஸ்துதியின் பொருட்டு ஆகின்றது” என்னும் நியாயத்தால். ஆதலின், அவற்றின் உபாஸகர்களின் பரஸ்பர கலக மும், விவாதமும் தமது அஞ்ஞாதத்தால் நிர்நிமித்தமாகவே யிருக் கின்றன. அவர்கட்கு ஆவரண மின்றிய ஞானமும், சர்வ சக்தி ஸம்ப ன்நமும், தத்தம் பக்தர்கட்கு அபிஷ்டத்தைக் கொடுக்கும் தன்மையு

மிருத்தலான், மூவரும் உபாஸிக்கத்தக்கவர்களே ; பரம காரண ரூப மாவர். ஆதலால், நவீன அதிகாரி ஜீவராசிய அற்பஞ்சுத் தன்மை பிரமாதாதி தோஷ முடையவர்களாலும் ருசியின் அநுஸாரமாயும், அதிகார அநுஸாரமாயும் மூன்று தேவர்களும் உபாஸிக்கத் தக்கவர்களே யாவர் ; சிந்தைக்கு விஷய மல்லர் ; அவர்கள் குருவிற்கும் குருவாதலினாலும், ஸர்வ ஸம்பிரதாயப் பிரவர்த்தக ராதலினாலும், ஸகாதாதி வஸிஷ்ட. காதாதி பிரஹ்ம ரிஷி, நந்தி தேவாதி ராஜ ரிஷிகளால் ஸேவிக்கத் தக்கவர்க ளானதினாலும். சிலர் பூர்வ சஞ்சித பரபத்தால், வித்தையாதிகளின் கர்வத்தால் அவர்களை நிரந்தாதிகள் செய்கின்றார்கள். அது கேவலம் தன்னைத் தோஷமுடையவனாகச் செய்கின்றது. அவர்களின் சிந்தைபால் அவர்கட்கு கூழி யின்றும் ; ஆகாசத்தின்கணுன்ன வநம்போன்று. அவர்கள் ஸர்வ ஜீவர்கட்கும் பரமகுரு ஸ்வரூபமா யிருத்தலால்.

2—19. ஞாதாதி.

ஞாதாதிகளைக் கூறுவாம்:—ஞாதா ஞாந ஞேயத்தின் பேதத்தால் இவை மூன்றும். இவற்றினையே திரிபுடி என்றுங் கூறுவர். மூன்று புடங்களின் ஸமுதாயம் திரிபுடி எனப்படும்.

(1) ஞாதா.

(1) பிரமை பிராந்தி முதலிய ஞாதங்களின் ஆஸ்ரய ஜீவன் ஞாதாவாம். அவனை பிரவிர்த்தி நிவிர்த்தி உபய மார்க்கங்களில் அகிக்ருதனாம். விதி கிஷேநாதி வசநம் எவனை ஆஸ்ரயித்துப் பிரவிர்த்திக்கின்றது (அவனையாய்).

(2) ஞாநம்.

(2) பிரத்தியக்ஷாதி ஆறு பிரமாண பிரமாண ஆபாச ஸம்ஸ்காரங்களால் கிரமமாக ஐந்தந்த பிரமை, பிராந்தி, ஸ்மிருதி ரூப சாதாரணம் ஞாநமாம். அது ஞாதா பிரமாதாதி பத வாச்சிய ஆபாசத்தோடு கூடிய அந்தக்காண ஆசிரிதமாம் ; ஜீவனாற் செய்யப்பட்ட ஜாக்ரம் முதலிய ஸர்வ விபவகாரத்திற்கும் ஹேதுவாம். வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் தாழ்வுகப் பிரமாணம் சுருதி ஒன்றே யாம். பிரத்தியக்ஷாதி அந்ரிய மெல்லாம் பிரமாண ஆபாஸமாம். அங்ஙனமாயினும், விபாவகாசிகப் பிரமாணத் தன்மையின் அபிப்பிராயத்தால் அவற்றிற் குப் பிரமாண மெனப்பட்டது.

(3) ஞேயம்.

(3) அந்த ஞானத்தின் விஷயமாய் வியாவகாரிக பிராதிபாசிக பேதமாகத் தோற்றும் இருவிதப் பிரபஞ்சமும் ஞேய மெனப்படும். பாரமார்த்திகப் பிரஹ்மமும் விர்த்தி வியாப்யத் தன்மையால் ஞேய மெனப்படும். இங்ஙனமே, தியாதா முதலிய திரிபுடியினையும் அறிக. இத் திரிபுடியின் நிரூபணம் மேலும் ஒன்பது எண்ணிக்கையின்கணுள்ள நவ வித ஸம்ஸ்காரத்தின் நிரூபணத்தில் ஸவிஸ்தா ரஞ் செய்வாம். ஈண்டுக் கூறிய உபய மார்க்கத்தில் அதிகாரி ஞானா சிரய ஞாதா ஜீவ ஞாம். அவன் எதுவரையில் விஷ்ணுவி னிடத்தி லர்ப்பிக்கப்பட்ட நிஷ்காம கர்மரூபப் பிரவிர்த்தி மார்க்கத்தின் ஸேவை செய்து, அந்தக்கரண சுத்தி வாயிலாய் நிவிர்த்தி மார்க்க ரூப வேதாந்த சிரவணதிகளின் அநுஷ்டாநஞ் செய்து, திரிபுடியின் அதிஷ்டாந ரூப நிர்விகாரத் திரிபுடியின் அநுகத கூடஸ்த ஸாக்ஷி சேதந மாய தனது ஸ்வரூபத்தின் ஞானத்தினை யடைய வில்லையோ, விஷய சுகத்தின் அதீநமாயே யிருக்கின்றனனோ, அதுவரையில் அநந்த அநர்த்த துக்க ஸங்குல ஸம்ஸாரத்தி னின்றும் விடுபடுவ தில்லை. அவன் சாஸ்திரத்தில் “ அநேகமாய்ப் பசுவாவன் ” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றான். ஆதலால் பசுத்தன்மைத் தோஷ நிவிர்த்தி யும் மனுஷ்யத் தன்மையின் சபலத் தன்மையையு மிச்சிக்கும் அதி காரி ஞாதாவால் அதிகாரத்தை அநுஸரித்து இரண்டு மார்க்கத் தினையும் ஸேவிப்பதே உசிதமாம்.

2—20. பிரபஞ்சம்.

மூன்று பிரபஞ்சத்தினைக் கூறுவாம் :—ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம காரண பேதத்தால் பிரபஞ்சம் மூவகைத்தாம்.

(1) ஸ்தூலப் பிரபஞ்சம்.

(1) பஞ்சிகிருத பஞ்ச பூத காரியமாய் அபிவித்யக்த நாமரூப முடைய சதுர்த்தச புவநமும், அவ்வப் புவநத்திற்கு உசித ஸ்தூல போகாயதந சதுர்வித சரீரமும், அவ்வச் சரீர உசித அந்நபாநாதி போகமும் ஆகிய இவை யெல்லாம் ஸ்தூலப் பிரபஞ்சமாம்; சக்ஷராத்ரி இந்திரிய கோசரமா யிருத்தனின்.

(2) ஸூக்ஷ்மப் பிரபஞ்சம்.

(2) அபஞ்சிகிருத பூதங்களின் காரிய அந்தக்காண சதுஷ்டயமும், பஞ்சப் பிராணனும், தசேந்திரியமும், சதுர்த்தச தேவதை கருமாகிய இவ் வெவ்வாம் போகத்தின் சாதகமாய ஸூக்ஷ்மப் பிரபஞ்சமாம்; சகஸ்ராதி அகோசாமா யிருத்தலின்.

(3) காரணப் பிரபஞ்சம்.

(3) மாயா அவித்தையாதி நாமத்தினை யுடைய அஞ்ஞாநம் இரண்டு பிரபஞ்சத்திற்குங் காரணமாம். அது காரணப் பிரபஞ்சமாம்.

மூற் கூறிய மகாப் பிரபஞ்ச ஆந்தர பாஹ்யப் பிரபஞ்சங்களின் லக்ஷண சிறுபணத்தால் இம் முவிதப் பிரபஞ்சத்தின் லக்ஷண சிறுபணம் சித்தமா யிருத்தலின், புனருக்கியி (கூறியது கூறலின்) பிரஸங்கத்தால் இதற்கு வேற லக்ஷணஞ் செய்யப்பட்டது.

அல்லது, ஈஸ்வரனாற் கற்பிக்கப்பட்ட வியதாதி (ஆகாசாதி) ஸ்தாவரார்த்தப் பிரபஞ்சம் ஸ்தூலப் பிரபஞ்சமாம். அது ஜீவர்களின் மோக்ஷ மார்க்கப் பிராப்தியில் ஸாதகமாம்; குரு சாஸ்திராதி ரூபஞ்ஞாந ஸாமக்கிரியை யுடைமையா யிருத்தலின்.

ஜீவனால் மிருது தீவிர பேதத்தால் கற்பிக்கப்பட்ட இருவித மாநஸப் பிரபஞ்ச விஷயாகார புத்தி, வாஸநா ரூபங்கள் யாவை அனை ஸூக்ஷ்மப் பிரபஞ்சமாம். எது ஜீவத்தை மென்றும், மனோ மய விருஷ்டி. என்றுங் கூறப்படுகின்றது, அதுவே மோக்ஷ மார்க்கப் பிராப்தியின்கண் ஜீவனுக்குப் பாதகமாம்; இராகத் துவேஷாதி, காமக் குரோதாதி வாயிலாய் அநந்த துர்த்தசைக்கு ஹேதுவா யிருத்தலின்.

இரு விதப் பிரபஞ்சத்தின் காரணமாய அஞ்ஞாநாதி சப்த வாச்சிய மாயை காரணப் பிரபஞ்சமாம்; இருவிதப் பிரபஞ்சத்திற்கும் ஹேதுவா யிருத்தலின், இதுவும் பிரபஞ்ச மெனப்படுகின்றது.

அல்லது, நானாவித ஸ்வஷ்ட ஸூக துக்கத்தின் ஹேதுவாய ஸ்திரீ புத்திராதி ரூப ஜகர்ப் பிரபஞ்சம் ஸ்தூலப் பிரபஞ்சமாம்.

வாஸநாமய ஸூக துக்கத்தின் ஹேதுவாய ஸ்திரீ புத்திராதி ரூப ஜகர்ப் பிரபஞ்ச சமான ஸ்வப்நப் பிரபஞ்சம் ஸூக்ஷ்மப் பிரபஞ்சமாம்.

இவ் விரண்டன் உத்பத்தி லயத்தின் ஸ்தாநம் காரணப் பிரபஞ்ச மாம்.

இத்தூல, ஸூக்ஷ்ம, காரணமாய்க் கூறப்பட்ட முவிதப் பிரபஞ்ச மும் மாயையின் காரியமா யிருத்தலின், அஸத் ஜட துக்க ரூபமாகச் சர்வ அநுபவ சித்தமாம்; எதனால் ரோகாதிகளால் நாசமாகின்றது, அல்லது ஞானத்தால் பாதிக்கப்படுகின்றது, அதனால் அஸத் ரூபமாம்; எதனால் ஸ்வ பர ஞான மின்றும், சேதந மின்றிப் பிரதிதி இன்றும் அதனால் ஜடமாம்; எதனால் இஷ்டம் வியோகமான காலத்திலும் துக்க பரிணாம காலத்திலும் பிரதிகூலமாக விளங்குகின்றது, அதனால் துக்க ரூபமாம். அங்ஙனமாமாயினும், அவை அவிவேக தசையில் ஜீதேந்திரிய எல்லாத புருஷனுக்குப் பூர்வ பூர்வ ஸமஸ்காரத்தால் சத், சேதந, ஸூக ஸ்வரூபமாய் விளங்குகின்றன, அதனாலேயே ஜீவர்கள் குருசாஸ்திராதிக ளிருந்தும் விஷயஸூக ஸம்பாதநத்தின் பொருட்டே பெரும் பிரயத்நம் செய்கின்றனர். அஹோ! பகவானது மாயையின் வைபவம்! அது தனது ஸாமர்த்தியத்தால் ஸத்தை அஸத்துப் போன்றும், அஸத்தை ஸத்துப் போன்றும் செய்து விடுகின்றது; பாதந்திர சேதந அதீநமா யிருந்தும் ஸ்வதந்தரம் போன்று சேதந புருஷனைத் தனது அதீநமுடையவனாகச் செய்கின்றது. இதனைத் தாண்டு தற்கு உபாயம் பகவத் பிரீதிரூப பக்தி யன்றி அஹோராத்ரம் செய்யப்பட்ட யஞ்ஞ தாந தீர்த்த தபாதிக ளன்று; “ஈண்டு எனது தைவீ மாயை முக்குண ரூபமா யிருத்தலின், கடத்தற் கியலாதாம். ஹே அர்ஜுந ! எப்புருஷன் என்னையே பஜநஞ் செய்கின்றான் அவனே இம் மாயையினைக் கடப்பன்” என்னும் கீதையின் பிரமானத்தால். ஆதலால், பிரபஞ்சத்தின்கணுள்ள சத் புத்தியினை நிவிர்த்தித்தற் பொருட்டு அதிகாரிகளால் பகவத் பக்தியாதி ஸாதந ஸமுஹமே அநுஷ்டித்தற்கு யோக்கியமாம்; லோகத்திலுள்ளவர்களின் சித்தத் தைக் கிரஹித்தல், போஜநம், வஸ்திரம், ஸந்மாநம் முதலியவற்றின் பொருட்டு அவர்கள் பிரவிர்த்திப்பது உசித மன்று.

2—21. லோகம்.

மூன்று லோகத்தினைக் கூறுவாம்:—பாதாளாதி பேதத்தால் லோகம் மூ வகைத்தாம்.

(1) பாதாள லோகம்.

(1) ஜீவர்களின் போகஸ்தாநமாய் அந்நபாநாதி நானா ஸாமக்கிரியைகளோடு கூடி மணியாதிப் பிரகாசத்தையுடைய அதலாதி பாதாள பரியந்தம் பாதாள லோகமாம். எதனால் பவி முதலிய தைத்ய, தாநவ, நாகாதிபர் நானா ஐஸ்வரிய மாயா பல வீர்ய கதி யுடையவர்களா யிருக்கின்றனர், ஆண்டுச் சில பூமியின் விவ (த்வா) ரத்தில் நாக லோகத்தவர் பாபத்தின் பிரபாவத்தால் அநந்த யம பிடைபை யடைகின்றனர்; சில பூ விவரத்தில் புண்ணியத்தின் பிரபாவத்தால் தைத்தியாதியர் அநந்த ஸுக ஸம்பத்தை யடைகின்றனர்.

(2) மிருத்யு லோகம்.

(2) மிஸ்ர கர்மத்தினை யுடைய ஜீவர்களின் போக பூமியாய் அநேகவித ஸுக துக்கத்தின் ஹேதுவாய், நானா ஸாமக்கிரியை யுடைய தாய் ஸூர்யாதி ஆலோகத்தை யுடையது மிருத்யு லோகமாம். மிருத்யு லோகத்தின்கண்ணே கர்மாதிகாரம் இருத்தலின், பாண்டு மரண சில மதஷ்பர், திரயக்காதி ஜீவர், தத்தம் கர்ம பல போகத்தின் பொருட்டு வலிக்கின்றனர்? பூர்வ பூர்வ வாஸநாநுஸாரம் கர்மங்களை யுஞ் செய்கின்றனர்.

(3) சுவர்க்க லோகம்.

(3) புண்ணிபத்தைச்செய்தஜீவர்களின் விஷய ஸுகாநுபவத்தின் ஸ்தாநமாய், காமதேவ, கல்பதரு முதலிய நானா விபூதி யுடைத்தாய்ப் புன்யோதகர்ஷத்தால் அடைந்த நானா ஆலோக விசிஷ்டமாய், இந்திர லோகாதி ஸத்ய லோக பரியந்தம் ஸ்வர்க்க லோகமாம். பாண்டு ஆஜாந தேவர், கர்ம தேவர், மஹா தேவர், கந்தர்வர், பிதிரர், சித்தாதி அநந்தவிதத் தேவதைகளும், ரிஷி முனி வர்க்கங்களும், ஊர்வசிபாதி அப்ஸர ஸ்திரீகளும், தம் புண்ணிய பல போகத்தின் பொருட்டு வலிக்கின்றனர்? அவர்களுள் எவர்கள் ஞானோபாஸநைகள் இன்றி யவர்களோ அவர்கள் தேவலம் புன்ய கர்ம பல ஸுகாநுபவத்தின் பொருட்டுச் செல்லுகின்றனர். அவர்கள் போகத்தை யநுபவித்துப் புண்ணியம் ஸத்யமாயின் மீண்டும் கீழே விழுகின்றனர். நிஷ்காமபுன்ய உபாஸனைகளால் ஆண்டுச் செல்பவரோ ஸுக போகத்தின் அநந்தரம்

பிரஹ்மாவுடன் விதேக கைவல்யத்தையு மடைகின்றனர். அவர் மீண்டும் ஸம்ஸாரத்தின்கண் வருவ தில்லை.

இது மூன்று லோக மெனப்படும். இதனையே “மூன்று ஜகத்” என்றுங் கூறுவர். இந்த லோஹங்களின் நிருபணம் மேல் ஏழு எண்ணிக்கையின்க ணுள்ள பதார்த்த நிருபணத்தின்கண்ணும் விஸ்தார மாக விளம்பப்படும்.

புண்யவான்கள் பூர்வஞ் செய்த புண்யத்தின் உத்கர்ஷத்தால் ஸ்வர்க்காதி லோக ஸம்பந்தி, பாதாள ஸம்பந்தியாய ஸம்பத்தினைக் கிஞ்சித் காலம் அநுபவிக்கின்றன ராயினும், காலத்தினது பயத்தினின் றும் கிழேவிழும் பயத்தினின்றும் மீண்டும் ஜந்மத்தினது பயத்தினின் றும் விடுபடுவதில்லை. அதனால், முமுக்ஷுக்களால் நிஷ்காம புண்யமே ஸம்பாதிக்க யோக்கியமாம்; எதனால் விஷ்ணுவின் பிரஸாத வாயி லாய்ப் பரம்பரையாக மோக்ஷத்தின் பிராப்தியும் காலாதி பயத்தின் நிவிர்த்தியும் உண்டாகின்றன?

2—22. ஞாநப் பிரதிபந்தம்.

ஞாநத்தின் மூலிதப் பிரதிபந்தகத்தினைக் கூறுவாம்:—ஸம்ஸ யம் அஸம்பாவனை விபரீத பாவனையின் பேதத்தால் பிரதிபந்தம் மூவகைத்தாம்.

(1) ஸம்ஸயம்.

(1) அவற்றுள், முதலதைக் கூறுவாம்:—தர்ம உபாஸனை ஞாந போதக பரஸ்பர விருத்த நாநா சுருதிகளின் சிரவணத்தாலும், அவற்றினர்த்தத்தைப் பிரதிபாதிக்கும் யோக, யக்ஞ, தாந, தீர்த்தாட நாதிகட்குத் தத்தம் மதத்தின்கண் சிரேஷ்டத் தன்மையினைக் கூறும் ஸ்வபாவத்தினை யுடைய ஜைமிநி, கபில, பதஞ்சலி, கௌதமாதி ரிஷிகளின் நாநாவிதப் பரஸ்பர விருத்த மார்க்கங்களைப் பிரதிபாதி க்கும் வசநங்களின் சிரவணத்தாலும், பூர்வார்ஜித பாபத்தால் மந்த ஜிஞ்ஞாஸுவின் சித்தத்தில் உண்டாகும் வேதாந்த அர்த்தத்தின் கண் “இப் பக்ஷம் சிரேஷ்டமா? அன்றா?” என்னும் ஆகார முடைய விருத்த இரண்டு கோடிகளைக் கிரஹிக்கும் பிராந்தி ஞாநம் சிரவணதிப் பிரவிர்த்தியின் பிரதிபந்தகமாம்; அது பிரதம ஞாநப் பிர திபந்தகமாம்.

(2) அஸம்பாவனை.

(2) இரண்டாவதனைக் கூறுவாம்:—பிராந்தி காலத்தில் தன் புத்தியின் தேர்வுத்தால் இஷ்ட அநுகூல புத்தியின் விஷய ஸ்திதிநாதிகளின் தியாகத்தின் பயத்தால், அல்லது தியாகத்தின் ஸகஸின்மையால், அல்லது ஞானாதிகாரத்தின் துர்லபத் தன்மையால் ஸர்வ ஸாத்வு புண்பத்தின் பலரூப அத்விதீயப் பிரஹ்மாத்ம் ஞான மார்க்கத்தில் விஷய ஸாகத்தைக் கொடுக்கும் “யஞ்ஞ யாகாதிகள் அதுஷ்டித்தத்தக்கவை சிர்விஷய மோக்ஷ மார்க்க மன்று” என்பதாதி யாக உண்டாம் விருத்த சிச்சய ஞானம் விமுகத் தன்மையின் ஹேது வாம்; அது த்விதீய ஞானப் பிரதிபந்தகமாம்.

(3) விபரீத பாவனை.

(3) மூன்றாவதனைக் கூறுவாம்:—அநாதி ஸம்ஸாரத்தில் பூர்வ பூர்வ அத்தியாஸத்தின் திட தர வாஸனையால் உண்டாகும் அநந்த அநர்த்த துர்த்தசையினை படைவிக்கும் தேகாதி அநாத்ம் பதார்த்தத்தில் “இது யான், இது எனது” என்பதாதி அஹம், மம அபிமாநம் மூன்றாவது ஞானப் பிரதிபந்தகமாம்.

இவற்றன், ஒன்று யிருப்பினும் யதார்த்த ஞானம் உண்டாவ தின்ற; “அஞ்ஞ அஸ்ரத்தாலு ஸம்ஸயாத்மா நாசத்தை யடை கின்றான்” என்றும் கதைபின் வசநத்தால். ஆதலால், நான்கு சாதநங் களோடு கூடிய சிஞ்ஞாஸு பிரஹ்ம ஸ்ரோத்திரிய, பிரஹ்ம நிஷ்ட குரு வாயிலாய், வேதாந்த விசாரரூப கிரவணத்தை மீண்டு மீண்டுஞ் சேவித்து முற்புகன்ற ஸம்ஸயத்தினை நிவிர்த்திக்க. ஜைமினி முதலிய பரிஷத்கர்கள் உளமும் வசநங்கட்குச் சுருதி தாத்பர்யார்த்த ஞானத்தின் சூற்பத் தன்மையால் (அவற்றை) சிர்மூலமும் அப்பிரமாணமு மென அறிக.

சுருதியின் விசேஷ மின்றிய யுத்திகளால் அத்விதீயப் பிரஹ் மாத்ம் தத்வத்தின் மீண்டு மீண்டும் சிந்தாரூப மநநத்தால் அஸம் பாவனைவினை சிவாரணஞ் செய்க. அத்விதீய அத்ம் ஸாகத்தின் பிந்ந, விஷய ஸாக அதன் சாதநங்களை சீரடியும், அஸாரமும், மித்தையு மென அறிக.

பிரஹ்மாத்ம் ஏகத்துவ விஷய, தாரையாகச் செல்லும் விருத்தி களின் பிரவாக ரூப நிதித்தியாஸநத்தால் விபரீத பாவனையினை நிவாரணஞ் செய்க. தேஹக் கிருஹாதிகளில் அஹம் மமத் தன்மையை அவித்தை கற்பித்த அத்தியாஸாதீந மென அறிக; அவை உண்மை அன்று.

2—23. வாசனை.

மூன்று வாஸனையினைக் கூறுவாம்:—லோக தேஹ சாஸ்திர வாஸனையின் பேதத்தால் வாஸனை மூவகைத்தாம்.

(1) லோக வாசனை.

(1) அவற்றுள், முதலதைக் கூறுவாம்:—பரஸ்பர விஷம முள்ள ஸ்வபாவ முடைய நானாவிதமான புருஷர்கள் எல்லோரும் “எங்ஙனம் என்னை நிறைத செய்யாது ஸ்துதி செய்வார்களோ, அங்ஙனமே நான் குணங்களைத் தரித்து விளங்குவேன்” என்று இங்ஙனம் ஸர்வ ஜநங் களையும் பிரஸந்நம் செய்தற்குச் சித்தத்தின்கண்ணுள்ள அபிரிவேசம் அல்லது வியஸநம் லோக வாஸனையாம்.

அல்லது, தந முடையவன், லௌகிகத்தில் பெருந்தன்மை யுடையவன், தாமஸி, ராஜஸி, தர்ம ஸம்பந்நனாய் ஸர்வ அதிகாரத்தினின் றும் நீக்கப்பட்டவனென்னுமிவர் ஸத் புருஷர்களால் ஆதரிக்கப்பட்டவ ரல்லர். அங்ஙனமாயினும், அவர்களின் அநுஸாரத் தன்மை, அதிநத் தன்மை ஆதராதிகளின் பொருட்டுத் தந முதவியன அடைவதற்காகச் சித்தத்தின்கண்ணுள்ள வாசனை அபிரிவேசமாம். அபிரிவேச மென்பது அவர்களின் அநுஸாரமாக உண்டாகும் தனது கதை கீர்த்தநம் முத விய சேஷ்டைகளாம்; அது லோக வாஸனை எனப்படும்.

அல்லது, பெரிய பெரிய தநாட்டியர்களை வசஞ் செய்தற்பொருட் டுத் தன்னிடத்தில் அவர்கட்கு விஸ்வாஸ முண்டாகும்பொருட் டுத் தம்பழர்வகமாக பாகண்ட ஸமாதியின், அல்லது மலிக மந்த் ராதிகளின் ஸேவநத்தின், அல்லது தபஸ் முதவிய உதாரத் தன்மை, தர்மாதாஷ்டாநத்தின் வியஸநம் லோக வாஸனையாம்; அது மாரி, பாஷண்டி, தம்பி என லோகத்தில் பிரசித்தமாம். “சப்த சாஸ்திரத்தில் ரமிப்பவர்களுக்கு மோக்ஷ முண்டாவ தின்று; பொஜ்

நம் வஸ்திரம் இவற்றில் தத்பரார யிருப்பவர்க்கும் மோக்ஷ முண்டாவ தின்று; உலகத்தி லிருப்பவர்களின் சித்தத்தினைக் கவர்வதில் ரமிப்பவர்க்கும் மோக்ஷ முண்டாவ தின்று; ரமிக்கத்தக்க வீட்டில் பிரிய முடையவர்க்கும் மோக்ஷ முண்டாவ தின்று” என்னும் வசந்தாலும், “லோகத்திலுள்ளவர்க ளெல்லாம் பூஜித்தற்கு ஸாமர்திய முடையவராக யா ரிருக்கின்றனர்?” என்னும் நியாயத்தாலும் லோக வாஸனை சம்பாதனை செய்தற்கு அசக்யமாயும், புருஷார்த்த அனுபயோகியாயும், கீழே விழுதற்கு ஹேதுவாயும் இருத்தலால் முமுக்ஷுக்களால் ஸதா தியாகித்தற்கு யோக்யமாம்.

(2) தேக வாசனை.

(2) தேக வாஸனையினைக் கூறுவாம்:—மல முதராதிகளால் பூர்ணமாய், அஸ்தி மாம்ஸ மேதை மஜ்ஜை முதலியவற்றால் சுற்றப்பட்டதாய், ஸதா அமங்கல ரூப அநாத்மாவாகிய தேகத்தினைப் பூர்வ பூர்வ பிராந்தியால் தனது ஸ்வரூபமாக அங்கீகரித்து, அதன் போஷண, மல நிவிர்த்தி, குணத்தைக் கொண்டு வருதலாதியாகச் சித்தத்தின்கணுள்ள அபிநிவேசம் தேஹ வாஸனையாம். தேஹத்தின்கண் ஆத்மத் தன்மைப் பிராந்தி விரோசநாதிகளிடத்துச் சுருதிப் பிரசித்தமாம். அநாசாராதிகளாலும் நானாவித அந்நபாநாதி போகங்களாலும் சரீரத்தின் பாலநம் போஷணமாம்.

ஒளவுதங்களால் வியாதியாதிகளின் நிவிர்த்தி, தைலாதி மர்த்தநம், ஸ்நாந, ஆசமநாதிகளால் தேஹத்தின் பிரசுஷாளநம் அல்லது அசௌசம் முதலியவற்றை நிவர்த்தித்தல், லௌகிக சாஸ்திரீய மாய இருவித மல நிவர்த்தியாம்.

கங்காதி ஸ்நாநம் தேவ பூஜை ஸாளிக்கிராமம் தீர்த்தாரதி ஸம்பாதநம் சாஸ்திரீய குண ஆதாநமாம். நானாவித ஸுகந்தங்களைப் பூசிக்கொள்ளுதல் நானாவித வஸ்திரங்களைத் தரித்தல் அல்லது நல்ல சப்தாதி விஷயங்களைச் சம்பாதித்தல் லௌகிக குண ஆதாநமாம். இச்சர்வ குண ஆதாந (ஸம்பாதந) மும் ஸம்ஸ்கார மெனப்படும். அந்த முவிதத் தேஹவாஸனை கர்மி விஷய லம்படன் பாமர ரென்னு மிவர்க ளிடத்து லோகப் பிரஸித்தமாம். “தேஹத்தில் ஆத்ம புத்தியால் ஜகித்த பாபம், கோடி பசுக்களைக் கொன்றதனாலு முண்டாவ தின்று

“தேஹாதி ஸங்காதங்களினின்று பிந்நமாய ஆத்மாவினைத் தேஹாதி களின் ஸங்காத ரூபமாக அறிபவன் திருடனாவன் ; ஆத்மாவைக் கொன்றவனாவன் ; அவனால் செய்யப்படாத பாபம் யா துளது?” என்பனவாதி வசநங்களால் தேஹவாஸனை அநர்த்த ஹேதுவாயும், பிரமாண மின்றியதாயும், அசக்பமாயும், புருஷார்த்த அநுப யோகி யாயு மிருத்தலால் அதியத்தநத்தால் ஜிஞ்ஞாஸுக்களால் தள்ளத்தக்க தாம்.

(3) சாஸ்திர வாசனை.

(3) சாஸ்திர வாஸனையைக் கூறுவாம் :—பாட வியசந, அநுஷ்டாந வியசந, அர்த்த வியஸந பேதத்தால் சாஸ்திர வாஸனை மூவகைத் தாம்.

(i) பாட வாசனை.

(i) நான் ஜீவிக்கும் வரையில் வேதம் முதலிய பாடங்களையே செய்வேன் எனச் சித்தத்தின்கணுள்ள அபிரிவேசம் பாட வாஸனையாம். அது பாரத்வாஜரிடத்துப் பிரஸித்தமாம்.

(ii) அநுஷ்டாந வாசனை.

(ii) திரவ்ய, தேச, கால, மந்திர, ரித்விக்काதிகளின் சுத்தி பூர்வகம் நான் சுருதியாதிகளால் போதிக்கப்பட்ட கர்மத்தினையே சதாச் செய்வேன் எனச் சித்தத்தின்கணுள்ள அபிரிவேசம் அநுஷ்டாந வாஸனையாம். அது ராஜா நிதாஹாதிக்களிடத்துப் பிரஸித்தமாம்.

(iii) அர்த்த வாசனை.

(i) தர்ம, நியாய, சாங்கிய, பாதஞ்சல பூர்வோத்தர மீமாஞ்சா, வியாகரண, காவ்ய, கோச, புராணாதி சாஸ்திரத்தின் அர்த்தத்தினை நான் ஸதா ஸம்பாதிப்பேன் எனச் சித்தத்தின்கணுள்ள அபிரிவேசம் அர்த்த வாஸனையாம். அது நாரதரதிகளிடத்துப் பிரஸித்தமாம். இந்த நாரதர் அநந்த வித்தையினை அர்த்தத்தால் தாரணஞ் செய்தும் சோக முடையவராய்ப் பிரஹ்மாத்ம தத்வத்தின் ஞானத்தின் பொருட்டு ஸந்தகுமாரராகிய தமது குருவினிடத்துச் சென்று “ஹே பகவந்! யான் சோக முடையேன், என்னைச் சம்சாரத்தினின்றுங் கடப்பியும்” என்று கூறினர். அப்பொழுது ஸந்தகுமாரர் பூமரப் பிரஹ்மத்தின் வித்தையினை அவருக்கு உபதேசஞ் செய்தனர். இப்பிரஸங்கம் சுருதி

யின்கண் பிரஸித்தமாம். “சாஸ்திரமோ அநந்தமாம். அதன் அர்த்தத்தை அறிவதும் அநேகப் பிரகாரமாம். ஜீவிக்கும் காலம் அற்பமாம். அதிலும் வீக்ரம் பலவாம். அதனால், ஸர்வத்தினும் ஸாரூபம் பிரஹ்மாத்மாவின் ஏகத்துவமாம். அதுவே முமுக்ஷுக்களால் உபாஸிக்கத்தக்கதாம். எங்ஙனம் ஹம்ஸமானது ஜலங் கலந்த சுக்ரத்தினின்றும் சுக்ர ரூப ஸாரத்தினைக் கொள்ளுகின்றது.” என்பதாதி வசநத்தால் சாஸ்திரார்த்தத்தின் வியஸநம் புருஷனது ஆயுளாலும் பூரண மின்றி யிருத்தலின். அது கிலேச ஹேதுவாயும், புருஷார்த்த அநுபயோகியாயும், தர்ப்ப ஹேதுவாயும், ஜந்ம ஹேதுவாயு மிருத்தலான் முமுக்ஷுக்களால் சாராம்சத்தின் ஸேவநஞ் செய்வதே யோக்கியமாம். கேவல ஸூஷ்க பாண்டித்தியத்தின் பொருட்டு யத்தநம் செய்யத்தக்கதன்றும்; அது லௌகிக, சந்மாத, பூஜை, கர்வ, பராபவத்தின் ஹேதுவா யிருத்தலின்.

2 - 24 ஸ்ரவணாதி.

ஸ்ரவணாதிகளைக் கூறுவாம் :—ஸ்ரவண மநந நிதித்தியாஸநத்தின் பேதத்தால் ஸ்ரவணாதி மூ வகையாம்.

(1) சிரவணம்.

(1) உபநிஷத்துக்கட்கு ஸ்வத சித்தப் பிரஹ்மாத்ம ஏகத்துவத்தில் தாத்பர்யத்தினை நிர்ணயஞ் செய்யும் உபக்ரம உபஸம்ஹாராதி ஷட்வித விங்கங்களால் குருமுக வாயிலாய்த் தாத்பர்யார்த்தத்தின் அவதாரண (நிச்சய) ரூப சித்தத்தின் வியாபாரம் சிரவணமாம். எதனை வேதாந்த விசார மென்று கூறுகின்றனர்? அது “கேட்கத் தக்கது” என்பதாதி நித்திய விதி வாக்கியத்தால் விஹிதமாம். கேவல வேதாந்த சாஸ்திரத்தினைப் படித்தல் சிரவண மன்றும். அல்லது, ஏகத்துவ விரோதி, பஹிர்முகத்தன்மையின் ஹேதுவாய த்வைத சாஸ்திரத்தினைக் குருவி னிடத்துப் படித்தல் சிரவண மன்றும்.

(2) மநநம்.

(2) ஏகத்துவ ரூப வேதாந்தத்தின் தாத்பர்யார்த்த ஸம்பாவனையின் பொருட்டுச் சுருதிபூல அவிரோதி யுத்திகளால் மீண்டு மீண்டும் அவ்வர்த்தத்தின் சிங்கநம் மநநமாம். அது “மநநஞ் செய்க” என்பதாதி அங்க விதியால் விஹிதமாம். சுருதி விருத்தமாய்ப் புருஷர்களால்

கற்பிக்கப்பட்ட நிலையற்ற ஸூஷ்க தர்க்க விசிஷ்ட நியாய ஸாங்கியாதி சாஸ்திரார்த்தத்தின் சிந்தனம் மநந மன்றும்; அவை அத்வைதத்தின் விரோதிகளா யிருத்தலின்.

(3) நிதித்தியாஸநம்.

(3) விஜாதீய விர்த்திகளின் திரஸ்கார பூர்வகம் சிரவண மநநங் களால் ஸம்பாவிக்கப்பட்ட பிரஹ்மாத்ம ஏகத்துவ ஆகார ஸஜாதீய விர்த்திகளின் பிரவாகம் நிதித்தியாஸநமாம். அது “நிதித்தியாஸநம் செய்க” என்னும் அங்க விதியால் விஹிதமாம். மித்தியா பலத்தைக் கொடுக்கும் அந்ய தேவதாதிகளின் தியாநம் நிதித்தியாஸந மன்றும்.

2 - 25 ஸ்ரவணாதிகளின் பலன்.

ஸ்ரவணாதிகளின் பலனைக் கூறுவாம்:—ஸம்ஸயாதி நிவிர்த்தி பேதத்தால் ஸ்ரவணாதிகளின் பலன் மூ வகைத்தாம்.

(1) சிரவண ஜந்ய ஞாநத்தால் முற் புகன்ற பிரமாணகத, பிர மாண ஜந்ய, பிரமாகத ஸம்ஸய அஸம்பாவநா ரூப ஞாநப் பிரதிபந் தகத்தின் நிவிர்த்தி, சிரவணத்தின் பலமாம்.

(2) மநநத்தால் முற் புகன்ற பிரமேயகதநாநாவித ஸம்ஸய அஸம் பாவனைகளின் நிவிர்த்தி, மநநத்தின் பலமாம்.

(3) நிதித்தியாஸநத்தால் முற் புகன்ற ஸர்வ விபரீத பாவனையின் நிவிர்த்தி, நிதித்தியாஸநத்தின் பலமாம். ஸ்ரவணாதிகள் ஸம்ஸய விபரீத பாவனை சுருதி நானாத்வ குதர்க்காதி எல்லாப் பிரதிபந்தக நிவிர்த்தி வாயிலாயே ஞாநாதிகளில் உபயோகமாம். ஸாக்ஷாத் தன்றும்; ஏனெனின், பிரமையினை யுண்டாக்கும் பிரமாண ஸ்வரூபத்தன்மை யின்மையின். ஸாக்ஷாத்நோ பிரதிபந்த மின்றிய வாக்கிய ரூப பிரமா ணமே ஞாநத்தின் ஜநகமாம்.

2 - 26 ஞாநாதி.

ஞாநாதிகளைக் கூறுவாம்:—ஞாநம் வைராக்யம் உபரதியின் பேதத்தால் ஞாநாதி மூ வகையாம்.

(1) ஞாநம்.

(1) தத் த்வம் பதார்த்தங்களின் சோதந பூர்வகம் குரு உப தேசித்த விசாரிக்கப்பட்ட மஹா வாக்கியத்தால் உண்டாகும் பிரஹ் மாத்ம ஸாக்ஷாத்காரம் ஞாநமாம்.

(2) வைராக்யம்.

(2) இக லோக பா லோக விஷயங்களில் அநர்த்த புத்தியை ஹேதுவாக வுடைய தோஷ திருஷ்டி மித்தியா புத்திகளால் இச்சையின் அபாவம் வைராக்யமாம்.

(3) உபரதி.

(3) சித்தத்தின்க ணுள்ள லௌகிக வைதிக ஸர்வ வியவகாரத்தின் அபாவம் அல்லது விஸ்மிருதி உபரதியாம்.

2—27. ஞானாதிகளின் ஹேத்வாதி.

ஞானாதிகளின் ஹேத்துவாதிகளைக் கூறுவாம்:—ஹேது ஸ்வரூப பல பேதத்தால் ஹேத்துவாதி மூ வகையாம்.

(1) தத்துவமஸ்யாதி மஹா வாக்கியம், சுரோத்திரியப் பிரஹ்ம நிஷ்ட குருமுக வாயிலாய்ச் சிரவணஞ் செய்யப்பட்டு அந்தக்கரண சுத்தி முதலிய பரம்பரையால் ஞானத்தின் உற்பத்தியில் ஸாக்ஷாத் ஹேதுவாம். எதனால் அந்தக்கரண சுத்தி, விஷ்ணுவின் பிரஸாதம் விஷயத்தில் தோஷதிருஷ்டி மித்தியா புத்தியின் வாயிலாய் வைராக்யாதிசுட்டு ஹேதுவாம். வைராக்யாதி நான்கும் குருவின் ஸமீபத்திற் செல்லுதல் வாயிலாய்ச் சிரவணாதிசுட்டு ஹேதுவாம். சிரவணாதிகள் ஸம்ஸய விபரீதபாவநா ரூபப் பிரதிபந்தக நிவிர்த்தி வாயிலாய் ஞானத்திற்கு உபயோகியாம்; ஸாக்ஷாத் ஹேது வன்று; அவை அப் பிரமாண ரூபமா யிருத்தலின், மஹா வாக்கியப் பிரமாணத்திற்கே பிரமாண ஐங்கத்தன்மை யிருத்தலின், இது ஞானத்திற்கு ஹேது கூறப்பட்டது.

(2) தேஹேந்திரியாதிகளினின்றும் அந்நியமாய நான் ஸ்வயம் பிரகாச அஸங்க ஸாக்ஷி சேதந ரூபப் பிரஹ்மமா யிருக்கின்றேன். இந்தப் பிரபஞ்சம் விளங்கினும் மித்தையாம் என்னும் திட நிச்சய ரூப ஸம்ஸய விபரீத பாவநா ரகித சித்த விருத்தி, ஞானத்தின் ஸ்வரூபமாம்.

(3) ஜீவிக்குங் காலத்தால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட ஸூக துக்காதி அவஸ்தைக்கண், அஹங்காராதி அநாத்மாவில் மீண்டும் ஆத்மத் தன்மைப் புத்தி யின்மை (ஐட சித்துக் கிரந்தியுண்டாகாமை) ஞானத்தின் பலமாம்.

வைராக்யத்தின் ஹேதுவாதிகளைக் கூறுவாம்:—(1) அநந்த அநர்த்த தூர்த்தசையின் ஹேதுவாய ஸ்திரீ புத்திராதி விஷயங்களில் க்ஷய அகிஸயாதிகளாலும் நானாவிதத் துக்க ஹேதுத் தன்மையாலும் தோஷ திருஷ்டி வைராக்யத்திற்கு ஹேதுவாம். (2) வான்தாசுரத்தின் தியாகம் போன்று அநர்த்த ஹேதுவாகிய விஷயங்களின் தியாகம் அல்லது தியாக புத்தி வைராக்யத்தின் ஸ்வரூபமாம். (3) தனது பிரயத்தந மின்றிப் பிராரப்த கர்மத்தாற் கிடைத்த தநாதி விஷயங்களில் மீண்டும் இஷ்ட புத்தியால் கிரகண மின்மை (விஷயத்தின்கண் தீர்த்தன்மை யின்மை) வைராக்யத்தின் பலமாம்.

உபரதிகளின் ஹேதுவாதிகளைக் கூறுவாம்:—(1) பகவாந் பதஞ் சலியால் இயற்றப்பட்ட இயம் நியமாதிரி யோகத்தின் அஷ்டாங்கத்தினை உள்ளபடி குரு வாயிலாய் அதுஷ்டித்தல் உபரதியின் ஹேதுவாம். (2) சாஸ்திரீய அசாஸ்திரீய சித்த பரிணாம ரூப சர்வ விருத்திகளின் ஸவிகற்ப நிர்விகற்ப ஸமாதிகளின் அப்யாஸத்தா லுண்டாம் ஏகாக்ரத் தன்மையும் நிரோதமும் உபரதியின் ஸ்வரூபமாம். (3) நிர்விகற்ப ஸமாதியின் திடத்தன்மையால் லௌகிக வைதிக நானாவித வியவகாரத்தின் நாசம் உபரதியின் பலமாம்.

இம் முன்றும் புண்யத்தின் உத்கர்ஷத்தால் சிலவிடத்து ஒன்றாகவே யிருக்கின்றன. சில பாபத்தின் பலத்தால் சிலவிடத்து வியோகமாகின்றன. யாண்டு வைராக்யம் உபஸமப் இரண்டும் ஒன்றாக இருந்து யதார்த்த ஞானம் இன்றே, ஆண்டு மீண்டும் ஜந்ம முண்டாம்; ஆனால், உத்தம லோகத்தின் பிராப்தியாகிய பலம் உண்டாகின்றது. யாண்டு யதார்த்த ஞானம் இருக்க மிகுந்த வைராக்ய உபஸமங்கள் இல்லையோ, ஆண்டு ஸம்ஸய மின்றி விதேக முத்தி யுண்டாகின்றது; ஆனால், ஜீவிக்கும் அவஸ்தையில் திருஷ்ட துக்கத்தின் நிவிர்த்தி யின்று.

2 - 28 அவதி.

முன்று அவதியினைக் கூறுவாம்:—ஞான அவதி முதலிய பேதத்தால் அவதி மூவகைத்தாம்:—

(1) ஞானத்தின் அவதி.

(1) அஞ்ஞானக்குத் தேகாதிகளில் ஸம்ஸய விபரீத பாவனையின்றித் திட ஆத்மத் தன்மைப் புத்தி போன்று ஸ்வபாவ சித்தப் பிரஹ்மாத்மத் தன்மையில் திட புத்தி ஞானத்தின் அவதியாம்.

(2) வைராக்யத்தின் அவதி.

(2) ஸ்வர்க்காதி, ஸத்தியலோக ஸம்பந்தி விஷயங்களில் திரண புத்தி வைராக்யத்தின் அவதியாம்.

(3) உபரதியின் அவதி.

(3) ஜாக்ரவஸ்தையில் சுழுத்தி போன்று ஸமஸ்த வஸ்துவின் விஸ்மிருதி உபராமத்தின் அவதியாம்.

(இம் மூன்று பிரகார அவதியின் பிராப்தி கலியில் அதி துர்லப மாம். எதனால் ஸ்வ புண்ய, ஸ்வ ஸாதன அநுஷ்டானத்தின் பலரூப மாம்; எதனால் கலிப் பிரபாவத்தால் யத்தநஞ் செய்யும் புருஷர்க்கும் பஹிர்முக இந்திரியங்கள் மதநஞ் செய்கின்றன; “ஸ்வயம்பு இந்திரி யங்களைப் பஹிர்முகமாகச் சிருஷ்டித்தார். ஆதம் தரிசநத்தினின்றும் வெட்டி (பிரித்து) விட்டார்” என்னும் சுருதிப்பிரமாணத்தாலும், “ஏ கௌந்தேய! யத்தநஞ்செய்யும் புருஷன், பண்டிதனாயினும் அவன் மனதையும் மதந ஸ்வாபாவ இந்திரியங்கள் இழுக்கின்றன” என்னும் ஸ்மிருதிப் பிரமாணத்தாலும்)வன்க.

2—29. பிராணயாமம்.

மூன்று பிராணயாமத்தினைக் கூறுவாம்:—மந நிக்ரகத்தின் ஹேதுவாய, பிராண நிக்ரகத்தின் உபாய ரூப, ரேசக பூரக கும்பக பேதத்தால் பிராணயாமம் மு வகைத்தாம்:—

(1) ரேசகப் பிராணயாமம்.

(1) ஸ்வபாவ சித்த கதியின் நிரோத பூர்வகம், ஒங்கார மந்திரத் தின் உச்சாரண ஸஹிதம், உள்ளிருக்கும் பிராண வாயுவினை இரு பத்து நான்கு, அல்லது மூப் பத்திரண்டு, அல்லது அறு பத்து நான்கு அங்குல பரிமாணம் வெளித் தேசத்தில் தனது பிரயத்தநத்தால் லயஞ் செய்தல் ரேசகம் எனப்படும்.

(2) பூரகப் பிராணயாமம்.

(2) மீண்டும் வெளியிலுள்ள அபாந வாயுவினை மந்திரோச்சா ரணத்துடன் ஹிருதயம் எபி முதலிய உட்பேயத்தில் தனது பிரயத் தநத்தால் லயஞ் செய்தல் பூரகம் எனப்படும்.

(3) கும்பகப் பிராணயாமம்.

(3) மேல் கீழ்ச் செல்லுதலை நிரோத பூர்வகம், உட் பிராணனை வெளியிடத்தில் கிஞ்சித் காலம் ஸ்தம்பித்தல் முதல் வெளிக் கும்பகமாம்; அங்ஙனமே வெளியிடத்தி லுள்ள அபாநனை உள் ஹிருதய முதலிய இடத்தில் ஸ்தம்பித்தல் உட் கும்பகமாம். எவ்வளவு காலம் பிராணன் ரோசக பூரகஞ் செய்யாதிருக்கின்றதோ அவ்வளவு காலம் கும்பக கால மெனப்படும்.

[இங்ஙனம் குருவால் கொடுக்கப்பட்ட யுக்திகளால் பிராண யாமத்தினை அப்யஸிக்கின், சிக்கிரம் மந்தகின் நிரோத முண்டாம். எதனால் மந்தகின் சஞ்சலத் தன்மை பிராண ஹிருத்தியின் அதிநமாம், பிராண நிரோத மார்க்கம் மிகக் கடினமாம், விவேக மார்க்கம் ஸுகமமாம் (அநாயாஸ அடைவாம்). அங்ஙனமாயினும், அதிகாரியின் பேதத்தினால் மத நிரோதத்தின் விருப்புடைச் சிலர்க்கு ஞானமார்க்கம் ஸுக ஸாத்தியமாம், சிலர்க்கு யோக மார்க்கம் (ஸுக ஸாத்தியமாம்). எதனால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் சித்த நிரோதத்தின் பொருட்டுக் கிதையில் இரண்டு மார்க்கங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன].

2 - 30 - ஆந்தியாதி.

ஆந்தியாதிபினைக் கூறுவாம்:—சக்ஷா இந்திரியத்தின் தம்மாய ஆந்திய மாந்திய படுத்துவ பேதத்தால் ஆந்தியாதி மூ வகையாம்.

(1) அந்தம்.

(1) ஜந்ம் அந்தாதி தோஷத்தால் வெண்மை முதலிய ரூபம், ஹ்ரஸ்வ தீர்க்காதி பரிமாணம், ஏகத்துவாதி சங்கியை, ஸம்யோகம், விபாகம் என்னும் ஐங் குண விசிஷ்ட கடாதி திரவ்யத்தினைச் சக்ஷா கிரஹிக்காமை அந்தத் தன்மையாம்.

(2) மந்தம்.

(2) உத்தூத ரூபாதி குண விசிஷ்ட படாதி திரவ்யத்தின் “ஈண்டு ஒன் றிருக்கின்றது” என அஸ்பஷ்டத் தன்மையால் நேத்திரத்தால் காசம் முதலிய தோஷத்தால், சாமாந்யக் கிரஹணம் மந்தத் தன்மையாம். எதனால் ஜந்ம் அந்தன் கூறுகின்றான்:—நான் ரூபாதியோடு கூடிய கடாதி திரவ்யத்தினை அறிய வில்லை. மந்த சக்ஷா புருஷன்

கூறுகின்றான்:— நான் வஸ்துவினை இதந்தை மாத்கிரத்தா லறிந்தேன்; விசேஷமாக அறிய கில்லை. இச் சம்மாந்தத் தன்மை மந்தத் தன்மை கள் ஜம்மாந்தரத்திற் செய்த பாபத்தின் பலமேயாம்.

(3) படுத்துவம்.

(3) ஸூர்யாதி ஆலோகத்தோடு கூடிய சக்ஷுவால் உள்ளபடி வஸ்துவின் கிரஹணம் யாது, அது சக்ஷுவின் படுத் தன்மையாம். எங்ஙனம் தோஷ மின்றிய சக்ஷுவினைபுடைய புருஷன் கூறுகின் றான்:— நான் ஸ்வவஸ்துவினையும் உள்ளபடி அறிந்தேன்.

இச் சக்ஷுவின் படுத்தன்மை பூர்வஞ் செய்த புண்யத்தின் பல மாம். ஆதலால் சர்வரப் பிரஸாதத்தால் எப் புருஷன் சக்ஷுவின் படுத் தன்மைமீனையும் அடைந்து, குரு சாஸ்திராதி திருஷ்டியின் கிமுகனோ, ஸ்திரீ புத்திராதி திருஷ்டியில் ரமிக்கின்றனனோ, அவன் தன்னைபே கொன்றவ னும்; சர்வரனாற் கொடுக்கப்பட்ட படுத் தன்மை யுடைய சக்ஷுவினால் ஸாத்தியமான பிரயோஜனத்தைச் செய் பாமையினால். சக்ஷுவிற் கூறிய இந்த நியாயத்தைச் சுரோத்திராதி அந்நிபஇந்திரியங்களி னிடத்தும் அறிந்து கொள்க.சண்டுச்சக்ஷுவின் மூன்று தம்மங்கள் லௌகிக ரீதியாகக் கூறப்பட்டன. சாஸ்திர ரீதி யானோ, எப்புருஷன் பாமரனாய்ச் சுருதி ஸ்மிருதியாய் இரண்டு சக்ஷுக்களு மின்றியவனாய்,நாஸ்திகனாய்,பகவத் விமுகனாய்,கர்த்தவ்ய அகர்த்தவ்ய,ஞாந துப்பனாய், குரு சர்வராதிகளை நிர்திக்கின்றானோ, அவனே அந்த னும். எப்புருஷன் ஸ்திரீ புத்திராதி விஷய ஸுக லம்பட விஷயிராய், சர்வர ஆக்ஞாநுப சுருதி ஸ்மிருதிகளையும் பரமேஸ் வரனையும் ஸாமாந்யமாக அங்கீகரித்து, விசேஷ ரூபமாக அங்கீகரிக் காது அவற்றின் அதிகமா யிருந்து விஷய லம்படத் தன்மைத் தோஷத்தால் யதேஷ்டாசரணஞ் செய்கின்றானோ, அவனே மந்த சக்ஷுவாம். எப் புருஷன் பகவானால் அதுகரஹிக்கப்பட்ட மஹா பாக்கியத்தை யுடையவனாய், சுருதி ஸ்மிருதி அநுஸாரமாய்ச் செல் பவனாய், குரு சாஸ்திராப்பாஸ வாயிலாய் மோக்ஷத்தின் பொருட்டு ஸாதக அநுஷ்டானத்தில் தத்பரனாய் இருக்கின்றானோ, அவனே படு சக்ஷுவாம். “சுருதி ஸ்மிருதிகள் இரண்டு நேத்திரங்கள். எந்த இரண்டால் ஜகத் விளங்குகின்றது அந்த இரண்டு மின்றியவன் அந்த னெனப்படுவன்; ஒன்று இன்றியவன் குருடன் எனப் படுகின்றான்”;

என்றும், “சுருதிஸ்மிருதிகள் இரண்டும் எனது ஆக்கங்கள். இவ்
விரண்டால் இச் சர்வ ஜகத்தும் விளங்குகின்றன. எவர்கள் இந்த
எனது ஆக்கையினை நாசஞ் செய்து யதேச்சையாக இருக்கின்றார்
களோ அவர்கள் எனது துவேஷிக ளாவர். அவர்கள் விங்கத்தைத்
தரித்து வெளிமுகமாக எனது பக்தர்களாயினும் வைஷ்ணவர்களால்
லர்” என்று முள்ள பிரமாணத்தான் (என்க.)

2 - 31 - தாதாத்மியம்.

தாதாத்மியத்தினைக் கூறுவாம் :—ஸஹஜம் கர்மஜம் பிராந்திஜம்
என்னும் பேதத்தால் அஹங்காரத்திற்கு, சிற்சாயை, தேஹ, சாஷிக
ளோடு கிரமமாகத் தாதாத்மியம் மூ வகைத்தாம். அவற்றுள்,

(1) சகஜ தாதாத்மியம்.

(1) சித் சாயையோடு அஹங்காரத்தின் தாதாத்மியம் ஸஹஜ
மென்னும் ஸ்வாபானிகமாம்; இரண்டிற்கும் கூடவே உற்பத்தியாய்,
கூடவே நாசமாதலால்.

(2) கர்மஜ தாதாத்மியம்.

(2) வர்த்தமான தேஹத்தோடு அஹங்காரத்தின் தாதாத்மியம்
ஆரப்தம் என்னும் கர்மஜமாம்; ஜீவிக்கும் அவஸ்தையில் “நான்
மனுஷ்யன்” என்பது ஸர்வ ஜநங்கட்கும் அஹபவமாகலின்; பிராரப்த
கர்ம ரூப உபாதியின் ஸூயமாய்த் தேஹ தாதாத்மியத்தின் ஸூய முண்
டாதலின்; தேஹம் விமுந்ததன் பின் தேஹத்தின்கண் “நான்” என்ப
தாதி வியவஹாரம் பார்க்கப்படாமையின்.

(3) பிராந்திஜ தாதாத்மியம்.

(3) அஸங்க ஸாஷி ஸ்வப்பிரகாச சேதநத்தோடு அஹங்காரத்
தின் தாதாத்மியம் பூர்வ பூர்வப் பிராந்தி சித்தப் பிராந்திஜ மாம்;
யதார்த்த ஞானத்தால் பிராந்தியின் ஸூயமாய், தாதாத்மியத்தின்
அபாவ மாகுதலின்; வித்துவானிடத்து “நான் கர்த்தா” என்னும்
அபிமான மின்மையின்.

(ஆதலால் ஜிஞ்ஞாஸுக்களுக்கு ஸாஷியோடு அஹங்காரத்தின்
தாதாத்மியத்தின் நிமிர்த்தியின் பொருட்டே மிக யத்தநஞ் செய்தல்
போக்கியமாம்.)

2 - 32 - தாதாத்மிய நிவிர்த்தி.

மூலிதத் தாதாத்மியத்தின் நிவிர்த்தியினைக் கூறுவாம்:—

(1) சித் சாயை அஹங்காரம் இரண்டும் இருக்கும்போதே ஞானத்தானும் இரண்டிற்கும் ஸஹஜ தாதாத்மியத்தின் நிவிர்த்தி ஸ்வரூபமாக உண்டாவ தின்று. பின்னையோ, அவற்றினுக்கு மித்தையா புத்தியே உண்டாகின்றது; ஸ்வரூப. நிவிர்த்திப் பிரதிபந்தகமாய் பிராரப்த கர்ம மிருத்தலின். ஆதலால், விதேஹ கைவல்யத்தில் இரண்டு ஸம்பந்திகளின் ஸ்வரூபம் நாசமாய் ஸஹஜ தாதாத்மியத்தின் நாசம் உண்டாகின்றது; அது பிரதம தாதாத்மிய நிவிர்த்தியாம். எவ்வனம் கடத்தின்கண் னுள்ள ஜலத்தி லிருக்கும் ஸூர்யப் பிரதிபிம்பத்தின் நிவிர்த்தி கட ஜலத்தின் நிவிர்த்தியானே உண்டாகின்றது; வேறு வகைத்தா யன்று.

(2) பிராரப்த கர்மத்தின் பலரூப ஸுக துக்க அதுபவம் போகத் தால் நாச மாகுதலின், சரீரம் ஷீழும் ஸமயத்தில் சரீர அஹங்கார மிரண்டின் தாதாத்மியம் நாசமாகின்றது. அஃது இரண்டாவது தாதாத்மியத்தின் நிவிர்த்தியாம்; பிராரப்த க்ஷய மின்றி ஜீவிக்கும் அவஸ்தையில் நான் மனுஷ்யாதி என்னும் ஷியவகாரம் பார்க்கப் படுதலின்.

(3) வாக்கிய ஜ்ய ஞானத்தால் பிராந்தியின் நிவிர்த்தியாய் வித்வா னிடத்து அஹங்காரம் ஸாக்ஷி என்னும் இரண்டின் தாதாத்மியம் நிவிர்த்தி யாகின்றது; அது மூன்றாவது தாதாத்மிய நிவிர்த்தியாம்; அஹங்கார சிதாத்மானின் தாதாத்மியம் பிராந்தி ஹேதுவை யுடையதா யிருத்தலின்; வாக்கிய ஜ்ய அபரோக்ஷ ஞானத்தால் பிராந்தியின் நிவிர்த்தியாய் அதன் நிவிர்த்தி யுண்டாகின்றமையின்; “நிமித்தம் நாசமாக நைமித்திகமும் நாசமாகின்றது” என்னும் நியாயத்தால்.

(அஹங்காரத்தின் இருவிதத் தாதாத்மியம் தனது பிரயத்தந மின்றி எல்லார்க்கும் நாசமா மாயினும் அஹங்கார ஸாக்ஷியின் தாதாத்மியம் சாஸ்திரியப் பிரபந்தக மின்றி ஆயிரம் ஜம்மத்தானும் நாசம் ஆகாது; ஆதலால், அதிகாரிகள் இதன் நிவிர்த்தியின்கண்ணே மிக முயற்சி செய்தல் உசிதமாம்.)

2—33. ஏஷணை.

மூன்று ஏஷணைகளைக் கூறுவாம்:—புத்ரேஷணை பிதேத்தால் ஏஷணை மூ வகைத்தாம்.

(1) புத்ரேஷணை.

(1) தனது அனுற்பத்தி உற்பத்தி முதலிய பேதத்தால் மாதா பிதாக்கட்கு அநந்த துக்கத்திற்கு ஹேதுவாய புத்ரனின் உத்பாதந பாலநாதிகளில் நானாப் பிரகாரமாக விஹிதம் விஹித மின்றிய யத்த நத்தாற் சித்தத்தி லுள்ள அபிரிவிவேசம் புத்ரேஷணையாம்.

(2) வித்தேஷணை.

(2) ஸம்பாதந ரக்ஷணைகளால் புருஷனுக்கு நானா அநர்த்தத்தின் ஹேதுவாய ஸ்வர்ணை ரூப தநத்தின் உத்பாதந ஸஞ்சய ரக்ஷணை களில் சித்தத்தி லுள்ள உற்சாகம் வித்தேஷணையாம்.

(3) லோகேஷணை.

(3) அநந்த தீரத்தன்மை தம்பாதிகளின் ஹேதுவாய, ராஜஸி தாமஸி மதுஷ்யர்களுக்குத் தன் பிரயோஜனத்தின் பொருட்டுப் பிரஸாதநத்தில் தன் பிரயத்தநத்தோடு கூடிய சித்தத்தி லுள்ள அபிரிவிவேசம் லோகேஷணையாம். அல்லது, உத்தம விஷய போகத்தின் பொருட்டு நாச ஸ்வபாவ ஸவர்க்காதி லோகப் பிராப்தி நிமித்தம் தனது பிரயத் தநத்தோடு கூடச் சித்தத்தின்க ளுள்ள துராக்கிரஹம் லோகேஷணையாம்.

(இம் மூன்றன்கண்ணே அநர்த்தத்தைச் செய்யுந் தன்மை, துக்க ஸம்பாத்தியத் தன்மை, புருஷார்த்த அநுபயோகித் தன்மைகளே விசாரஞ் செய்து முமுக்ஷு ஸதா தியாகஞ் செய்வதற்கு யத்தநஞ் செய்க. “வித்தேஷணையினின்றும், புத்ரேஷணையினின்றும், லோகேஷணையினின்றும் கடந்து பிராஹ்மணன் பிஷாசரணத்தினைச் செய்க” என்னும் பிரமானத்தால்.)

2—34. ஸுஷுப்தியாதி.

ஸுஷுப்தி முதலியவுற்றைக் கூறுவாம்:—ஸுஷுப்தி மூர்ச்சை ஸமாதி பேதத்தால் ஸுஷுப்தியாதி மூ வகையாம்.

(1) ஸுஷுப்தி.

(1) ஜாக்ர ஸ்வப்ந போகத்தைக் கொடுக்கும் பிராரப்த கர்மத்தின் க்ஷயமாய், ஸுஷுப்தி ஸம்பந்தி ஸுக போகத்தினைக் கொடுக்கும் கர்மம் உதயமாய் ஸ்வ ஸ்பஷ்டவிர்த்தியின் அபாவ ரூப நிக்திரை பிரஸக்ர வதநாதி சிந்தத்தோடு கூடியே யுண்டாகின்றது யாது, அது க்ருத்தியாம். எது மீண்டும் ஜாக்ர போகத்தைக் கொடுக்கும் கர்மம் உதயமாய் நாகமாகின்றது.

(2) மூர்ச்சை.

(2) ஜாக்கிராவஸ்தையின்கண்ணே ரோகாதிகளால், அல்லது தண்டத்தா ஷட்த்தலால், அல்லது குகிரையினின்றும் விழுதலால் உண்டாம் ஸ்வ ஸ்பஷ்ட விர்த்தியின் அபாவம் மலிந வதந குரூராதி சிந்தத்தோடு கூடியது யாது, அது மூர்ச்சையாம். அதனால் பிராரப்தத்தின் சேஷம் இருக்கின் மீண்டும் உத்தர முண்டாகின்றது, அல்லக்கால் மரணமுண்டாகின்றது.

(3) சமாதி.

(3) ஜாக்கிரத்தின்கண்ணே தனது பிரயத்தந ஸாத்திய நிகித்தி பாஸநத்தால், அல்லது பதஞ்ஜலி கூறிய தாரணை திபாநத்தின் அநுஷ்டாநத்தால் உண்டாம் சித்தத்தின் ஏகாக்ர தன்மையும் நிரோதமும் ஸமாதிபாம். அல்லது ஸாக்ஷாக்காபத்தின் பின் பிரஹ்மாகார சித்த விர்த்தியின் பிரவாகம், அல்லது ஸ்வ விர்த்தி நிரோத பூர்வகம் பிரஹ்ம ரூபமாகச் சித்தத்தின் ஸ்திதி ஸமாதிபாம்.

(இம் முன்றலுள்ளும் பாஹ்ய விர்த்திகளின் அபாவம் ஸமாநமாம். அங்கனமாயினும், பிராரப்தத்தால் க்ருத்தி மூர்ச்சைகளில் மீண்டுந் சித்த விர்த்திகள் உண்டாகின்றன. ஸ்வப்ந பிரயத்தந ஸாத்திய ஸமாதியில் உண்டாவ தில்லை; ஏனெனின், சித்தம் பிரஹ்ம ரூபமாக நிலைத்திருக்கலின்; விபுத்தாந காலத்தினும் பிராரப்த போக அநுகூலமாய் உண்டாய விர்த்திகட்கும் அவற்றின் அநுஸந்தானத்தால் பாதிக்கப்படும் தன்மையிருத்தலின்; அதலால், முழுக்ஷண்கள் அதன் சித்தியின் பொருட்டே பிரவிர்த்தி செய்க.)

2-15. ஆந்தம்.

மூன்று ஆந்தத்தினைக் கூறுவாம்:—விஷயாந்தம் வாஸநாந்தம் பிரஹ்மாந்தம் என்னும் பேதத்தால் ஆந்தம் மூ வகைத்தாம்.

(1) விஷயாந்தம்.

(1) அவற்றுள், முதலதைக் கூறுவாம்:—பிராந்தி காலத்தில் ஸ்திரீ புத்ராதிகளாய இஷ்ட வஸ்துவின் ஸ்மரண தரிசன லாப போக ஸமயத்தில், அல்லது அதன் உத்தர சூக்ஷணத்தில் புண்ய கர்மத்தால் உண்டாம் ஆத்ம அபிமுக ஸாத்விசு பரிணாமரூப ராந்தி விர்த்தியில் பிரதிபிம்பிக்கும் ஸ்வரூபாந்தம் விஷயாந்தமாம். அஃது ஏகரஸ மன்று. எதனால் இஷ்ட விஷயத்தின் தாரதம்மியத்தால் விர்த்தி ஆந்தத்தின் தாரதம்மியத் தன்மை “அந்தப் பக்ஷ ரூப ஆந்த மய கோசத்தின் பிரியம் சிரஸம்; மோதம் வலப் பக்ஷமாம்; பிரமோ தம் இடப் பக்ஷமாம்; ஆத்மா ஆந்தமாம்; பிரஹ்மம் புச்சமாம்” என்னும் சுருதியின்கண் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அல்லது, ஸவர்க் காதிரூப அவ்வல் விஷ்ட விஷயத்தின் லாபத்தால் அந்தந்த இச்சை யின் உபராமம் உண்டாய் உண்டாம் அந்தர்முக, ஆத்மாபிமுக ஸாத் விசு பரிணாம ரூப அந்தக்கரண விர்த்தியில் விளங்கும் ஸ்வப்பிரகாச ஸ்வரூபாந்தத்தின் பிரதிபிம்பம் விஷயாந்தமாம்; விர்த்தி விஷய மென்னும் இரண்டற்கும் துக்கரூப, மாயா காரியத் தன்மையால் ஸ்வ யம் ஆந்த மின்மையின். இதன்கண் ஸம்ஸாரி ஜீவன் அதிகாரியாம்.

(2) வாசநாந்தம்.

(2) ஸுஷுப்தியின் பூர்வோத்தர சூக்ஷணத்திலும் தூஷ்ணம் ஸ்திதி ரூப உதாஸீர அவஸ்தையிலும் சகஷு இந்திரியத்தால் இஷ்ட விஷயத்தின் அநுபவ மின்றியும் விளங்கும் ஸுகம் வாஸநாந்தம் எனப்படும். அது தனது பிரயத்தந மின்றி ஞாநி அஞ்ஞாநிகட்குச் சாதாரணமாம்.

(3) பிரஹ்மாந்தம்.

(3) சுழுத்தியின்கண் ஞாதாதி திரிபுடி யின்றி ஸ்வப்பிரகாசத் தன்மையால் விளங்கும் ஆந்தமும் ஜாக்ர ஸ்வப்நத்தில் கிருத்தியோடு கூடிய பிரதிபிம்ப ஆந்தத்தின் காரண ரூபப் பிம்பமும் பிரஹ்மாந்த மாம். அது மனோ நாசாதி மூன்றோடு கூடின அப்பியாஸத்தால் அடையத் தக்கதாம். இதில் ஜீவன் முக்தன் அதிகாரியாம்.

(இம் முன்றின் பிந்தமாய ஆரத்தம் ஐகத்தின்கண் அதிகம் ஒன்று மில்லை. எதனால் விஜாநந்தம், முக்பாநந்தம், ஆத்மாநந்தம், யோகாநந்தம், அத்வைதாநந்தங்கள் பிரஹ்மாநந்தத்தில் அர்த்தப்பாவமும், விஷயாநந்தத்தில் வித்தியாநந்தம் அர்த்தப்பாவமும் ஆம். எதனால் மஹா வாக்கியஜ்ய ஸாக்ஷாக்காரத்தின்பின் பிராந்தி சித்த, கர்த்தருத்வ போக்தருத்வாதி ஸ்வ ஐக்கத்தின் சிவிர்த்தியாய் “நான் நித்தூக்கன், சுக ரூபன்” என்பதாதி ஆகார அந்தக்காண வித்தியில் ஸாக்ஷியால் பிரதிதியாகும் துக்காபாவ உபலக்ஷித சுகம் யாது, அதுவும் ஸவிகற்ப விருத்தி ரூபமாம். அதனையே வித்தியாநந்த மென்பர். அதன்கண் தத்வ ரூபி அதிகாரியாம். இவ்வாநந்தத்தின் ஸநிஸ்தார நிருபணம், பஞ்சதசியீ லுள்ள பஞ்சாத்தியாய ரூபப் பிரஹ்மாநந்த கிரந்தத்தில் வித்தியாரண்ய முகிவர்களால் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. சுண்டு அதிகமாகக் கூற வில்லை. அவற்றுள், விஷயாநந்தம் ஸ்திரீ புத்ரா தநாதி விஷயத்தோடு இந்திரிய ஸம்பந்தத்தின் அதிநேழும் ஸாதசயாதி தோஷத்தால் துஷ்டமுமாம்; அநந்த ஆபாஸ ஸாத்தியமாம். பரிணாம அவஸ்தையில் பூர்வம் அநுபவிக்கப்பட்ட ஸஜாதீய விஷய ஸாக இச்சையின் உத்பாதநத்தால் அதன் ஸாதந ஸ்ருக், சுந்தகாதி, ஸ்திரீ, புத்ராதி விஷயங்களின் ஸம்பாதநத்தில் அநந்தக் கலேசம் செய்வதும் பூர்வ ஜம்மத்தில் சம்பாதிக்கப்பட்ட புண்ய கம் :மென்றித் துஸ் ஸம்பாத்தியமுமாம். ஆதலால், முமுக்ஷுக்கள் இந்தக் க்ஷணிக ஆரத்தத்தின் பொருட்டுத் தீரத்தன்மையினை அடைவது துர்ப்பாக்கியத் தன்மையின் சிந்தமாம். ஆதலால், ஜிஞ்ஞாஸுக்கள் இதன் சம்பாதநத்தின் பொருட்டு வியர்த்தமாக ஆயுளை நாசஞ் செய்வது உசித மல்ல. எதனால் விஷயஸாகம் அதிக துக்கத்தின் கலப்பால் விஷத்தோடு கூடிய அந்ரம் போன் றிருக்கின்றது, அதனால் பூர்வாசாரியர் ஜிஜ்ஞாஸுவின்கண் இதன் இச்சை மாத் திரத்திற்கும் ஸஹிப்பதில்லை; ஆதலால், சரீர யாத்ரா (நிர்வாக) மாத் திரம் விதிக்கப்பட்ட விஷய போகத்தில் ஸந்துஷ்டனாவது போக்யமாம். அதுவும் மோக்ஷ ஸாதந சிரவணாதி யதுஷ்டாநத்தின் பொருட்டாம்; இந்திரியப் பிரிதியின் பொருட் டன்று; “ஹே தாத ! (புத்ரா!) நீ முத்தியினை இச்சிக்கின் விஷயங்களை விஷம் போன்று விக” என்பதாதிப் பிரமாணத்தால். ஸாஸநாநந்தம் அர்த்தத்தினைச்

செய்வதன்றையினும், பிராரப்த கர்மாதீநத்தால் ஒரு காலத்ததாயிருத் தலின், ஸர்வ ஸம்ஸாரிக துக்க நிவிர்த்தியினை இச்சிக்கும் ஜிஞ்ஞாஸுக் களால் ஆதரிக்கத் தக்கதாம். பரிசேஷத்தால் (கூட்டிக் கழித்தலால்) வித்தியாநந்தப் பிரஹ்மாநந்தத்தின் பிராப்தியின் பொருட்டு அவர்யம் பெரும் பிரயத்தநத்தால் பிரஹ்ம சுரோத்திரியப் பிரஹ்ம நிஷ்ட. குரு வினையும் ஸத் சாஸ்திரத்தினையும் ஸேஷிக்க. பிரஹ்ம ஸ்வரூபத்தில் நிலைத்தல் ரூப மோக்ஷப் பிராப்தியின் பொருட்டு (என அறிக.)]

2—36. கர்மம்.

மூன்று கர்மத்தினைக் கூறுவாம்:—ஆகாமி ஸஞ்சித பிராரப்த பேதத்தால் கர்மம் மூ வகைத்தாம்.

(1) ஆகாமிய கர்மம்.

(1) அவற்றுள், பிரதமத்தினைக் கூறுவாம்:—வர்த்தமாந சரீரத் தில் பிராரப்த கர்மத்தின் பல ரூப ஸுக துக்கத்தினை யநுபவித்துக் கொண்டு மரண பரியந்தம் புருஷர்களால் செய்யப்படும் புண்ய பாப ரூப கர்மம் ஆகாமியாம். அல்லது, யதார்த்த ஞானத்தால் சித் ஜட கிரந்தியினைப் பேதித்து ஸஞ்சித கர்மத்தின் நாசமுண்டாய்ச் சரீரம் விழுதற்குப் பூர்வம் பிராரப்த சேஷ பல போகத்தின் ஸமயத்தில் ஞானவானால், பாதிதாது விர்த்தியால் சரீராதிரி மூ விதக் கர்ம முண்டா கின்றது. அது கிரியமாணம் எனப்படுகின்றது. அந்தப் பலத்தின், ஆத்மாவின் அஸங்கத் தன்மை ஞானத்தின் பிரபாவத்தால் அந்த ஞானிக்கு ஸ்பரிச முண்டாவ தின்று. எதனால், சுருதியின்கண் ஞானி யின் புண்ய பாப பலத்திற்குப் பந்துக்களும் துவேஷிகளும் கூறப்பட் டிருக்கின்றனர். அச் சுருதி இஃதாம்:—“அவன் பந்துக்கள் புண் ணியத்தினைக் கொள்ளுகின்றனர், பாபத்தினைத் துவேஷிகள் கொள்ளு கின்றனர்” என.

(2) ஸஞ்சித கர்மம்.

(2) உண்டாம் உயர்வு தாழ்வாகிய அநந்த ஜந்மத்தின் ஹேது வாய், பூர்வ ஜந்மம் ஜந்மாந்தரங்களிற் செய்த விஹித அவிஹித கர்மம் ஸம்ஸ்கார ரூபத்தால் அந்தக்கரணத்தின்கண் இருப்பது ஸஞ்சித மெனப்படும்.

(3) பிராரப்த கர்மம்.

(3) ஞானத்தின் யோக்ய அயோக்யமாய் வர்த்தமான சரீராரம்பக சரீர வியோக பரியந்தம் ஸுக துக்கத்தைக் கொடுக்கும் கர்மம் பிராரப்த மெனப்படும். எதனால் ஸ்வ ஜீவர்கட்கும் ஜாதி போகம் பிரஞ்ஞை ஆயுள் முதலியவற்றின் நியம முண்டாகின்றது, அதனால்.

[எதுவரையில் பிராரப்த கர்மம் நசிக்க வில்லையோ, திடமான இந் திரியாதிகளோடு கூடித் தேஹ மிருக்கின்றது, அதுவரையில் முமுக்ஷுக் களால் ஸத் ஸமாகமாதி (ஸத்ஸங்கம்) செய்யத்தக்கதாம்; குசங்காதி களன்று. அல்லாக்கால், குசங்கத்தின் பிரபாவத்தால் கர்ம வசனாய் அதோகதயி னின்றும் அதோ கதியை யடைவான்; “ஏ கௌந்தேய! என்னை அடையாது, அதனாலும் அதோ கதியை யடைகின்றான்” என்னும் பிரமாணத்தால்.]

2—37. ஜாக்ரம்.

மூ வித ஜாக்ரத்தினைக் கூறுவாம்:—ஜாக்ர ஜாக்ரம், ஜாக்ர ஸ்வப்நம், ஜாக்ர சுழுத்தி பேதத்தால் ஜாக்ரம் மூ வகைத்தாம்.

(1) ஜாக்ர ஜாக்ரம்.

(1) அவற்றுள், பிரதமத்தினைக் கூறுவாம்:—ஜாக்ராவஸ்தையில் பிரத்திபக்ஷாதி ஷட்வித தீர்த் தோஷப் பிரமாணங்களா லுண்டாய் அறுவித பிரமையாப அதை யுடையதன்கண் அதை விசேஷணமாக (கடத்துவாதி ரூப விசேஷணத்தையுடைய கடாதி பதார்த்தத்தின் கண்ணே கடத்துவாதி விசேஷணத்தினை)க் கிரகிக்கும் ஞானத்தால் வியாவகாரிக விஷயத்தின் யதார்த்தக் கிரஹணம் ஜாக்ரத்தில் ஜாக்ர மாம்.

(2) ஜாக்ர ஸ்வப்நம்.

(2) அந்த அவஸ்தையின்கண்ணே அவித்தையின் பரிணாம ரூப பிரமாண ஆபாஸங்களால் ஜகித்த பிராந்தி ஸம்சய ஞானம் அஃதின்றி யதன்கண் அது விசேஷண ஞானமாம். (சர்ப்பத்துவாதி விசேஷ ின் றிய இரஜ்ஜுவாதியின்கண் சர்ப்பத்துவாதி விசேஷணத்தினைக் கிரகிக் கும் ஞானமாம்). அதனால் அசிர்வசகிய பிராதிபாஸிக சுத்தி ரஜதாதி விஷயத்தின் கிரகணம் யாது, அது ஜாக்ரத்தின்கண் ஸ்வப்நமாம்.

(3) ஜாக்ர சுழுத்தி.

(3) அந்த அவஸ்தையின்கண்ணே ஸம முதலிய அநுஷ்டாநத் தால், அல்லது ராகத்வேஷாதி திட வாஸனையினால், அல்லது சுஷணிக உதாஸீர அவஸ்தையின் பிராப்தியால் உண்டாம் மரத்தின் ஸ்தம்பீ பாவத்தால் தத்தம் கோளகத்தி விருக்கும் இந்திரியங்களால் தன் ஸந்நிதியி லுள்ள ஷிஷ்யமும் கிரஹிக்கப்படாமை ஜாக்ரத்தில் சுழுத்தி யாம்.

(i) ஜாக்ர ஜாக்ரம்.

இப்பொழுது ஞானியின்கண்ணும் மூன்று ஜாக்ரத்தினைக் காண் பிப்பாம்:—அல்லது,

(i) ஜாக்ராவஸ்தையில் விசாரிக்கப்பட்ட மஹா வாக்கியத்தினால் உண்டாகும் பிரஹ்ம ஸாஷ்லாத்காரத்தால் ஸர்வ ஜகத்தையும் அது கதப் பிரஹ்ம ஸ்வரூபமாகக் கிரஹிப்பது ஜாக்ர ஜாக்ரமாம்.

(ii) ஜாக்ர ஸ்வப்நம்.

(ii) அந்த அவஸ்தையின்கண்ணே விபவகார காலத்தில் பாதி தானுவிர்த்தியால் வேறு வேறு ராம ரூபங்களாக ஞானியால் த்வைதப் பிரபஞ்சம் கிரஹிக்கப்படுவது ஜாக்ர ஸ்வப்நமாம்.

(iii) ஜாக்ர சுழுத்தி.

(iii) ஸமாதி காலத்தில் இந்திரியங்கள் தத்தம் கோளகத்தி விருந்தும் வாஸனையின்றி ஞானத்தால் மரத்தினைப் பிரஹ்ம ரூபமாக நிலைக்கச் செய் திருக்கும் விர்த்தியால் ஷிஷ்யத்தின் கிரகண மின்மை ஜாக்ர சுழுத்தியாம்.

2--38. ஸ்வப்நம்.

மூ வித ஸ்வப்நத்தினைக் கூறுவாம்:—ஸ்வப்ந ஜாக்ராகி பேதத் தால் ஸ்வப்நம் மூ வகைத்தாம்.

(1) ஸ்வப்ந ஜாக்ரம்.

(1) தன் கர்மத்தால் அடைந்த ஸ்வப்நாவஸ்தையில் அவித்தியா வஸ்தா ரூப நித்திரையோடு கூடிய அநகக்கரணத்தின் பரிணாமம் ஜாக்ர வாஸநா ஜந்ய வாஸநாமயப் பிரபஞ்சத்தில் ஜாக்ரப் பிரபஞ்சம் போன்று ஸத் புத்தியால் ஷிஷ்யாநுபவம் உண்டாவது ஸ்வப்நத்

தின்கண் ஜாக்ரமாம். அல்லது, ஜாக்ர ஸூக துக்காதி போன்று ஸ்வப்நத்தி உள்ள ஸூக துக்காதிகளின் பிரதிதி ஸ்வப்ந ஜாக்ரமாம். அல்லது, வாஸநாமய குரு முதலியோர் வாயிலாய் ஜாக்ரம் போன்று மந்திராதி அத்யயநாதியின் பிரதிதி யுண்டாவது ஸ்வப்ந ஜாக்ரமாம்.

(2) ஸ்வப்ந ஸ்வப்நம்.

(2) அந்த அவஸ்தையின்கண்ணே “என்னால் இச் சொப்பநம் காணப்பட்டது” என ஒரு காலத்துப் புத்தி யுண்டாகின்றது; அல்லது, வேறு விதமான வஸ்துவிற்கு வேறு விதமான கிரஹணம் உண்டாகின்றது; அது ஸ்வப்நத்தின்கண் ஸ்வப்நமாம்.

(3) ஸ்வப்ந சுழுத்தி.

(3) அந்த அவஸ்தையின்கண்ணே சில இஷ்டாநிஷ்ட வஸ்துக்கள் தமது கர்ம அநுஸரமாக உதானீர ஞானத்தாற் பார்க்கப்படுகின்றன; அம்மீருதி ரூப தோஷத்தால் ஜாக்ர காலத்தில் ஸம்ரணஞ் செய்வதற்கு, அல்லது சொல்லுதற்கு ஸாமர்த்திய முண்டாவ தில்லை; அது ஸ்வப்நத்தில் சுழுத்தியாம்; ஏனெனின், ஸம்ஸ்காரத்தை உண்டாக்காத உதானீர உபேக்ஷா கிர்த்திகள் அவித்தி ரூபமாகலின். அல்லது, ஸ்வப்நத்தின்கண்ணும் தன் கர்மத்தால் உண்டாம் அவ் வுதானீர அவஸ்தையில் எந்த விஷயத்தின் ஸந்திதி யிருந்தும் இந்திரியங்க ளால் அதன் கிரகண மின்று, அது ஸ்வப்நத்தில் சுழுத்தியாம்.

(i) ஸ்வப்ந ஜாக்ரம்.

ஞானிக்குரிய மு வித ஸ்வப்நாவஸ்தையைக் கூறுவாம்:—

(i) அல்லது, ஜாக்ர ஸம்ஸ்கார ஜந்ய ஸ்வப்நத்தில் ஜாக்கிராப் யாஸத்தின் பிரௌட ஸம்ஸ்காரத்தால் “நான் பிரஹ்மம், அஸங்கன், ஸாஷி” என்பன வாதி ஞானவானுக்குப் பிரதிதியாகின்றன; அது ஸ்வப்ந ஜாக்ரமாம்.

(ii) ஸ்வப்ந ஸ்வப்நம்.

(ii) அந்த அவஸ்தையின்கண்ணே விசேஷப் சக்தி விசிஷ்ட லைர சப்தத்தாற் கூற நியாக்யமான அஞ்ஞானத்தின் வசத்தால் ஞான வானுக்கும் அஞ்ஞானப் போன்று உண்டாம் அஹந்தன்யாதிப் பிரதிதி ஸ்வப்ந ஸ்வப்நமாம்.

(iii) ஸ்வப்ந சுழுத்தி.

(iii) அந்த அவஸ்தையின்கண்ணே உண்டாம் ஸாமான்ய வஸ்துவை விஷயமாக வுடைய உபேக்ஷா ஞானம், அல்லது ஆபாத ஞானம் ஸ்மரணத்தினை புண்டாக்காது, ஜாக்ரத்தில் எதற்கு ஸம்ஸ்கார வாயிலாய் ஸ்மரணம் உண்டாவ தில்லை அது ஸ்வப்ந சுழுத்தியாம். அல்லது, ஸ்வப்நத்தில் முற் புகன்ற உதானீர அவஸ்தை ஞாநிக்கு முண்டாகின்றது; அது ஸ்வப்ந சுழுத்தியாம்.

2-39. சுழுத்தி.

மு விதச் சுழுத்தியினைக் கூறுவாம்:—சுழுத்தி ஜாக்ரம் முதலிய பேதத்தால் சுழுத்தி மு வகைத்தாம்.

(1) சுழுத்தி ஜாக்ரம்.

(1) சுழுத்தி அவஸ்தையிலும் தனது புண்ய கர்ம வசத்தால் உண்டாம் ஸாத்விகி, ஸோபாதிக, ஆத்ம ஸுகாகார அஞ்ஞானத்தின் பரிணாம ரூப அஸ்பஷ்ட விர்த்தி சுழுத்தியில் ஜாக்ரமாம். அது ஜாக்ரத்தில் “நான் சுகமாய்த் தூங்கினைன்” என்னும் சுழுத்திச் சுக விஷய பராமர்சத்தால் அநுமிக்கப் பாலதாம்; பராமர்சம் அநுபவ அதீந மாகலின். அல்லது, சுழுத்தியில் அநுபவிக்கப்பட்ட அந்தந்த விஷயா காரமானது ஜாக்ரத்தில் உண்டாம் ஸ்மரணத்தின் அந்யதாநுபபத்தி யால் சுழுத்தி ஸம்பந்தி அஞ்ஞான விர்த்திகளின் ஸம்பாவனை புண்டா கின்றது.

(2) சுழுத்தி ஸ்வப்நம்.

(2) ஆண்டே பாப கர்மத்தின் வசத்தால் உண்டாம் துக்காகார ராஜஸி அஞ்ஞான விர்த்தி சுழுத்தியில் ஸ்வப்நமாம். அது “நான் துக்கி யாய்த் தூங்கினைன்” என்னும் ஜாக்ர பராமர்சத்தால் அநுமேயமாகின் றது. சுழுத்தியின் பூர்வ க்ஷணத்தில் பிரதிகூலமாகிய க்ஷயம் முதலிய மஹா வியாதியின் ஸம்பந்தத்தால் உண்டாம் துக்காகார அஸ்பஷ்ட விர்த்தி விசிஷ்ட அந்தக்கரணம் உத்தர க்ஷணத்தில் தனது காரண அஞ்ஞானத்தில் லயத்தை அடைகின்றது; அதன் பலத்தானே ஜாக்ர த்தில் அந்தப் பராமர்சம் உண்டாகின்றது. எதனால் சில கிரந்தக்காரர், விர்த்தி விசிஷ்ட அந்தக்கரணத்தின் காரண அஞ்ஞான பரியந்தத் தினையே ஆநந்தமய கோசமென்றும், சுழுத்தி என்றும் கூறுகின்றனர்;

சிலரோ, கேவல அஞ்ஞாதத்தினை ஆரந்தமய கோச மென்றும், சுழுத்தியென்றும் கூறுகின்றனர். இது கொள்ளாக்கால் “நான் நன்றாய்த் தூங்க வில்லை ; எனக்கு விழிப்போடு கூடிப் பித்திரை யுண்டாயிற்று ” என ஜாக்கிரத்தில் ஒரு காலத்து ஸ்மரணம் உண்டாகின்றது ; அதுவும் உண்டாக வேண்டிய தில்லை. சுழுத்தியில் இவ்வித அனுபவத்தின் அபாவத்தால், அல்லது, ஜாக்ரத்தில் பிராரப்தத்தால் ஸம்பாதிக்கப் பட்ட துக்காநுபவத்தின் ஸம்ஸ்காரத்தினைக் கொண்டு அந்தக்கரணம் தனது காரணத்தில் லபத்தை யடைகின்றது. அதன் பலத்தால் “ நான் துக்கியாய்த் தூங்கினேன் ” எனப் பராமர்சம் ஜாக்ரத்தி லுண்டாகின்றது. சுழுத்தியில் துக்க ஸம்ஸ்கார விசிஷ்ட அந்தக்கரணம் தன் காரணமாகிய அஞ்ஞாத ரூபமாக இருத்தலின், அல்லது, சாந்தி யாத்மி விர்த்தியினை யுடைய அஞ்ஞாதம் ஆண்டு விருத்தியுடையதாயிருத்தலின்.

(3) சுழுத்தி சுழுத்தி.

(3) ஆண்டே “ நான் ஒன்றும் அறிய வில்லை ” என்னும் ஆகாரமாக உண்டாம் அஞ்ஞாதத்தின் தமோ குண ஸம்பந்த விர்த்தி சுழுத்தியில் சுழுத்திபாம். அது “சித்திரையின்கண் காட முடனாய்த் தூங்கினேன்” என்னும் ஜாக்ர பராமர்சத்தால் அநுமேயமாகின்றது.

(i) சுழுத்தி ஜாக்ரம்.

இப்பொழுது ஞாநி யிடத்திலும் மூன்று சுழுத்தியினைக் காண்பிப்பாம்:—

(i) அல்லது, சுழுத்தியினிடத்தும் சுத்தாத்மாநந்தத்தை விஷயமாக அடைய ஜாக்ரத்தின் திட அப்யாஸ ஸம்ஸ்காரத்தின் வசத்தால் ஞாநிக்கு விசேஷப் சக்தி யுடைய அஞ்ஞாதத்தின் பரிணாம ரூப ஸாத்விதமாக சூரபாதிக ஸுகாகார விர்த்தி யுண்டாகின்றது ; அது சுழுத்தி ஜாக்ரமாம். அதுவும் அங்ஙனமே ஜாக்ர ஸ்மரணத்தால் அனுமிக்கப் பாலதாம்.

(ii) சுழுத்தி ஸ்வப்நம்.

(ii) ஆண்டே அஞ்ஞாதத்தின் லேசத்தாலும், பிராரப்தத்தின் வசத்தாலும் “ நான் துக்கி ” என ஒரு கால் துக்காகார ரஜோ குண ஸம்பந்த அஞ்ஞாதத்தின் விர்த்தி யுண்டாகின்றது ; அது சுழுத்தி

ஸ்வப்நமாம். அதுவும் அங்ஙனமே ஜாக்ர பராமர்சத்தால் அநுமிக்கத் தக்கதாம்.

(iii) சுழுத்தி சுழுத்தி.

(iii) அந்த அஞ்ஞாந்தின் லேசத்தானே “நான் ஒன்றும் அறிய வில்லை” என்னும் ஆகாரமாய்த் தமோ குண ஸம்பந்த விர்த்தி யுண்டாகின்றது; அது சுழுத்தி சுழுத்தியாம். அதுவும் அங்ஙனமே ஜாக்ர ஸ்மாணத்தால் அநுமாநஞ் செய்தற்கு யோக்யமாம். இங்ஙனம் பிராரப்த அதிரம் கூறிய மும்முன்றுவித ஜாக்ராதி மூன்று அவஸ்தைகளும் புத்தியின் தர்மங்களாம்; ஆத்மாவின் தர்மங்க ளன்றும். அங்ஙனமாயினும், அஞ்ஞாநி, ஆத்மா புத்திகளின் தாதாத்மிய அத்தியாஸத்தால் அவ்வவஸ்தைகளைத் தன்னிடத் தங்கீகரித்து அநந்தக் கிலேசாதிகளை யடைகின்றனன். அத்தியாஸம் நிவிர்த்தியா யிருக்கின்ற ஞானியோ அவற்றை மித்தை யென்றும், அந்ய தர்ம மென்றும் அறிந்து ஸதா தனது ஸ்வரூபமாகிய அஸங்காத்மாவில் நிலைத்திருக்கின்றனன். ஆதலால், ஜிஞ்ஞாஸுக்களும் வேதாந்த விசாரத்தால் இம் மூன்று அவஸ்தைகளின் அபிமாநத் தியாகத்தின் பொருட்டுப் புருஷார்த்த (யத்ந)த்தைச் செய்வது யோக்யமாம்; போக்யம், போக்தா, போக ரூப திரிபுடியோடு கூடிய பிரபஞ்சம் மாயா ரூப ஸ்வப்நமும், மனோரத ரூபமுமாக இருத்தலின்.

2—40. ஆத்மா.

மூன்று ஆத்மாவினைக் கூறுவாம்:—ஞாநாத்மா மஹாநாத்மா சாந்தாத்மா என்னும் பேதத்தால் ஆத்மா மூ வகைத்தாம்.

(1) ஞாநாத்மா.

(1) வர்ணஸ்ரமாதிரி அபிமாநத்தோடு கூடிய பரிச்சிந்ந வியஷ்டி விசேஷ அஹங்கார அவச்சிந்ந சேதநம் ஞாநாத்மாவாம்.

(2) மஹாநாத்மா.

(2) ஸ்வ வியஷ்டி அஹங்கார அநுகத அபரிச்சிந்ந ஸமஷ்டி ஸாமான்ய அஹங்கார அவச்சிந்ந சேதநம் மஹாநாத்மா (பெரிய ஆத்மா) வாம்.

(3) சாந்தாத்மா.

(3) இரு வித அஹங்கார அவச்சிந்த சுத்த சேதநம் சாந்தாத்மாவாம்.

(எந்த ஜிஞ்ஞாஸு பிரத்யகாத்மாவினை அஸங்கமாக அறிந்து இரு வித அஹங்காரத்தில் தாதாத்மியாத்தியாஸம் செய்யா திருக்கின்றனனோ அவனே தனது ஸ்வரூப சாந்தாத்மாவினை யடைகின்றனன்.)

2—41. தாபம்.

ஸ்வர்கத்தின்க ணுள்ள முன்று தாபத்தினைக் கூறுவாம்:— க்ஷய அதிகசய ஸாஹஸ பதந மென்னும் பேதத்தால் ஸ்வர்க்க லோகத்தில் தாபம் மூ வகைத்தாம்.

(1) க்ஷய தாபம்.

(1) சாஸ்திரத்திற் கூறிய பிரகாரம் ஸ்காம கர்ம அநுஷ்டானத் தால் உத்பங்கமாய புண்ய ரூப அபூர்வத்தால் சரீரம் விழுந்ததன் பின் னர்த் தேவ சரீரத்தால் அடையப்படும் ஸ்வர்க்க ஸம்பந்தி திவ்ய போகமாய ஸ்ருக் சந்தநம் அப்ஸராவிஹாரம், அமிருத பாநாதி ரூப பிரதிதிர் போகங்களால் அப் புண்யம் க்ஷயமாகின்றது என்னும் சிந்த நத்தால் போக காலத்தின்கண்ணும் உண்டாம் “விழுவோம்” என் னும் பயத்தால் ஜகித்த தாபம் க்ஷய தாபமாம்.

(2) அதிகசய தாபம்.

(2) புண்ய ரூப அபூர்வத்தின் உக்கிருஷ்டத் தன்மையால் ஸ்வர்க் கத்தில் அடைந்த வேறு புருஷனுக்கு, அதிகாரத்தை புடைய ஆஜாந தேவர்களா லடையப்பட்ட தன்னினும் அதிகமாக முற்புகன்ற போகத் தினைப் பாப்பதால் உண்டாம் தன்னிடத்தில் ஸகிக்கக் கூடாத்தன்மை ரூப தாபம் அதிகசய தாபமாம்.

(3) ஸாஹஸ பதந தாபம்.

(3) போகத்தால் ஸம்பூர்ண புண்யத்தின் நாசமானபின் ஈஸ்வரன் சியமித்த (சியம) அநுஸாரம் அலௌகிக போகத்தின் வியோகத்தால் உண்டாம் சோகாக்சியால் ஜல ரூபமான தேவ சரீரத்தின் நஹநத்தின் பின் ஆஜாந தேவர்களால் பலத்தால் தன்னை ஸ்வர்க்க தேசத்தினின் றும் கீழே தன்னுதல் ஸாஹஸ பதந தாபமாம்.

(எதனால் ஸ்வர்க்கப் பிராப்தியின் ஹேதுவாய ஜோதிஷ்டோம தர்ச பூர்ண மானாதி கர்மங்கள், அந்தரங்க பஹிரங்க இஷ்டிகளின் அநுஷ்டானத்தினை யபேஷிக்கின்றன; திரவ்யம், தேவதை, தேசம், காலம், மந்திரம், ரித்விக், நானாவித அவ்யாதி ரூப ஸாமக்கிரியின் ஸம் பாதநத்தில் அநந்த கிலேசம் உண்டாகின்றன; ஸ்வராதி அபராதம் அங்க வைருண்யத்தால் ஸம்யக் பலத்தின் பிராபக் மன்றும்; அநந்த சிரமத்தால் சம்பாதிக்கப்பட்ட தநாதிகளின் நாசத்திற்கு ஹேதுவாம். அஃது எப்பொழுது ஸ்வஸாமக்கிரியின் நிர்விக்ரத் தன்மையால் பூர்ண ஹுதி பர்யந்தம் பிராப்த மாகின்றதோ, அப்பொழுது அதனால் உன் டாய புண்ய ரூப அபூர்வ வாயிலாய் ஸ்வர்க்கப் பிராப்தி யுண்டாகின் றது. எப்பொழுது அந்த ஸ்வர்க்க ஸம்பந்தியாய ஸுகமும், ஸாதிர யாதி தோஷத்தால் துஷ்டமும், சிமே விழுதல் முதலிய பயத்தாலும் ஒரு காலத்தி லிருத்தலாலும் தாபத்தின் ஹேதுவும் க்ஷணிகமுமாமோ அப்பொழுது கிலேசம், சிரமம், தநாதி நாசமின்றிச் சாத்விமாய் ஆவர யக பலத்தை உடையதாய பகவத் பக்தி, அல்லது வேதாந்த சிந்தநாதி களில் ஆதரவு செய்யாதும், விஷய சுகத்தின் ஆசையால் மித்தியா பலத்தின் பொருட்டு அநந்த கிலேசத்தினைச் சிரஸின்கண் தூக்கிக் கொண்டும் விஷய லம்படனாகிய அஜிதேந்திரிய னன்றி வேறு எந்த விரக்த அதிகாரி இங்ஙன மிருக்கின்றான்? “ எங்ஙனம் கர்மத்தினுற் ஸம்பாதித்த மதுஷ்ய லோகம் நாசத்தினை யடைகின்றதோ அங்ஙனமே பரலோகத்தில் புண்ணியத்தாற் சம்பாதித்த ஸ்வர்க்க லோகமும் நாசத்தை யடைகின்றது ” என்பதாதிப் பிரமாணத்தால்.)

2—42. நாதம்.

நாதாதி மூன்றினைக் கூறுவாம்:—நாதம் கலை பிந்து என்னும் பேதத்தால் நாதாதி மூ வகையாம்.

(1) நாதம்.

(1) ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம பேதத்தால், அல்லது வியக்தாவியக்த பேதத்தால், அல்லது திரி மாத்ர அமாத்ர பேதத்தால் ஓங்காரம் இரு வகைத்தாம். பிரஹ்மத்தோடு எதற்கு வாச்சிய வாசக பாவ சம்பந்தம் இருக்கின்றது. எதற்கு அகாராதி மூன்று மாத்திரையின் ஸகுண ஸோபாதிகப் பிரஹ்மம் வாச்சியமாம், நிஸ்பாதிக சேதநம் லக்ஷியமாம்.

“இவ் வெல்லா வாக்கும் ஒங்காரமாம்” என்னும் சுருதியால் ஸர்வ வாக்கின் ஹேது கூறப்பட்டு இக்கின்றது. விசாரத்தில் ஸமர்த்த தீவ்ரிய விரக்தி யுடைய ஜிஞ்ஞாஸுக்களின் உபாஸனையின் பொருட் டிச் சுருதி எதனை ஸகுண சிர்க்குணப் பிரஹ்ம ரூபமாகக் கூறுகின்ற தது. விரக்த உபாஸகர் ஏக மாத்திரை, த்வீ மாத்திரை, திரி மாத்திரை, சதுர் மாத்திரை முதலிய பேதத்தால் தத்தம் குரு உபதேசித்த மார்க்கத்தால் எதனைப் பிரஹ்ம ரூபமாய்த் தன்னினும் அபிரக்தமாக சிரந்தரம் உபாஸிக்கின்றனர்; சிலரோ மந்திர ரூபமாக அறிந்து, குரு கூறிய அநுஸாரம் மந்தோடு பிராணனால் எதனை ஜபிக்கின்றனர்; சிலர் உபாம்ஸு (ஒஷ்ட மாதிரத்தாற் செய்யப் பட்ட) ஜபம் செய்கின்றனர்; சிலர் வைகாரி வாணியால் ஜபிக்கின்றனர்; இவ்வித ஒங்காரம் நாத சப்தத்தின் அர்த்தமாம்.

அல்லது, அகாரம் முதலிய அக்ஷரங்களின் ஸமுதாய ரூப சப்தப் பிரஹ்மம் நாதமாம். எதன் அகாரம் வேதாதி சதுர்த்தச வித் தையின் பிரஸ்தாந ரூபமாம்; சர்வார்த்தத்தினையும் பிரகாசிப்பதாம்; எதனை வேதாந்திகள் ஈஸ்வரனது சுவாஸம் போன்று கூறுகின்றனர். எது வரை சீலையான ஸாஃபைஷ சித்திய மென்கின்றனர். மீமாம் ஸகர் எவ் வர்ண ரூப சப்தப் பிரஹ்மத்தினை விபு என்றும் நிரபேஷை சித்திய மென்றும் கூறுகின்றனர். தனித் தனி உச்சாரண பேதத் தால் அகார முதலிய அக்ஷரங்களின் உத்பத்தியும் பேதமும் விளங்கு கின்றன; அது விசித்ர புருஷனின் த்வரி ரூப உபாதிபாற் செய்யப் பட்டதாம்; பிராந்தி ரூபமாம். புருஷத் த்வரி எதன் அபி வ்யஞ்சக மாம். விபுஷம் சித்தியமுமாய் வர்ணம் எதனால் அபிவிபங்கியமாம். வையாபிகர்கள் எந்த அக்ஷர ரூப சப்தப் பிரஹ்மத்தினை அநித்யமாக அங்கீகரிக்கின்றனர். அகாசத்தினை எதன் உபாதாந காரணமாக அங்கீகரிக்கின்றனர். ஹிருதயம், உரம், கண்டம், தாலு (நாக்கு) முத லிய இடத்தால் பிராண வாயுவின் சையோகத்தினை எதன் நிமித்த காரணமாக அங்கீகரிக்கின்றனர். வையாகரணர் வர்ண ஸமுதாய ரூப பத ஸ்போட மென்றும், பத ஸமுதாய ரூப வாக்ய ஸ்போட மென்றும் எதனைக் கூறுகின்றனர். க(ர)காச, ககாராதி வர்ணம் எதன் அபிவிபஞ்சக மும், ஸ்போடம் அபிவிபங்கியமும், சித்தியமுமாம். பதந் தில் வர்ணம் அநேகமும் கிரமமாக உத்பக்கமும் ஆகின்றன. வாக்கி

யத்திலும் பதம் அநேகமாம்; கிரமமாக உண்டாவனவாம். அவையோ இது ஒரு பதமாம், இது ஒரு வாக்கியமாம் என்னும் பிரதிதியின் விஷயமாவ தின்று. ஆதலால், இப் பிரதிதியின் விஷயம் ஒரு ஸ்போடமேயாம். வர்ண ரூப பத வாக்கியங்களின் அர்த்தத்தின் பிரகாசகமாம். இவ்விதச் சப்த ரூபப் பிரஹ்மம் நாத மெனப்படும்.

அல்லது, பரா, பர்யந்தி, மத்தியமா, வைகரி என்னும் பேதத்தால் நான்கு பிரகாரமாகக் கூறப்படும் வாக்கு நாதமாம். அவற்றுள், பரா வாணி பர்யந்தி முதலியவற்றின் காரணமும், அவ்யக்தமுமாம். எப்பொழுது புருஷனுக்கு “நான் சில கூறுகின்றேன்” என ஸாமான்ய இச்சை யுண்டாகின்றது, அப்பொழுது பரா வாணி பரிணாமத்தினை யடைந்து பர்யந்தி ரூபமாய்க் கிஞ்சித் அபிவ்யக்தமாகின்றது. எப்பொழுது “இவ் வசநத்தைக் கூறுவேன்” என விசேஷ புத்தி யுண்டாகின்றது, அப்பொழுது அஃதே அவ் வசநாகார பரிணாமத்தினைப் பெற்று மத்தியமா வாகின்றது. எப்பொழுது தனது பிரயத்னத்தால் பிராண வாயுவினை மூலதேசத்தினின்றுங் கிளப்பி, ஹிருதயம், கண்டம், தாலு, ஒஷ்டம் (உதடு), ஜிஹ்வையின் துரி, தந்தம் (பல்) முதலிய எட்டுத் தேசங்களோடு பிராணவாயுவின் சையோக வாயிலாய்ப் புருஷன் வசநத்தினை உச்சரிக்கின்றானே அப்பொழுது அது பரிணாமத்தினைப் பெற்று, வைகரி வாக் காகின்றது. வேதம், வேதாங்கம், தம் சாஸ்திரம், நியாயம், மீமாம்ஸை முதலிய ஸர்வ சாஸ்திரங்களும் எதன் விஸ்தாரமா யிருக்கின்றன. லௌகிக அநந்தப் பிரகாரமாய் பாஷாதி ரூப வாணியும் எதன் விஸ்தாரமா யிருக்கின்றது. இவ்வாறு நான்கு வித வாணியும் நாத சப்தத்தின் அர்த்தமாம்.

(2) கலை.

(2) கலை யென்னும் பெயர் அம்சத்தினுக்காம். அகாராதி மூன்று மாத்திரையின் ஸமுதாய ரூப ஒங்காரத்தின் அகாராதி ஒவ்வொரு மாத்திரா ரூப அம்சம் கலா சப்தத்தின் அர்த்தமாம். எதனால் ஒங்காரத்தின் உபாஸகர் சிலர் ஏக மாத்திரா ரூபமாகவும், சிலர் இரண்டு மாத்திரா ரூபமாகவும், சிலர் ஸமுதாய மாத்திரா ரூபமாகவும் அறிந்து ஒங்காரத்தினை உபாஸிக்கின்றனர். அல்லது, உபாஸகரின் ஸங்கேதத்தால் (குறியால்) பரா ரூப வாணியும் கலை யெனப்படுகின்றது.

எதனின்றும் ஸர்வ வர்ணங்களும் உத்பத்தியாய் எதன்கண் லயத்தை அடைகின்றன.

(3) பிந்து.

(3) எது ஸர்வத்தின் அதிஷ்டாந, ஸாஷி, சேதந, அஸ்தி பாதிப் பிரிய ரூபங்களால் ஓங்காரத்தில், அல்லது, சப்தப் பிரஹ்மத் தில், அல்லது, பாதி நான்கு வாணியில் அநுகதமாம், தான் அமாத் தையாம், அகராதி மாத்திரை வர்ணங்களினின்றும் அதிதமாம், அஃது உபாஸகர்களின் ஸங்கேத அநுஸாரமாகப் பிந்து சப்தத்தின் அர்த்தமாம். அல்லது, பிந்து வென்பது வியஞ்சந அநுஸ்வார வர்ணங் (மெப் உயிர் எழுத்துக்)களாம். அஃது எவ்வனம் சர்வ வர்ணங்களின் ஸிரஸின்மீதிருக்கின்றது. முதல் வேற்றுமையின் முடிவும், இரண்டாம் வேற்றுமையின் முடிவாகிய எல்லாப்பதங்களோடும் சேருகின்றனவோ, அவ்வனமே ஸாஷி சேதநமும் ஸர்வ வர்ணங்களின்மீது விளங்குகின்றது; அதிஷ்டாநத் தன்மையால் ஸர்வத்திலும் அநுகதமா யிருக்கின்றது. ஆதலால், துரிய சேதநம், கௌணி விர்த்தியால் பிந்து எனப் படுகின்றது.

(தத் த்வம் பதார்த்த விசாரத்திலும், பிரஹ்மாத்ம வகத்வ ரூப வாக்கியார்த்த விசாரத்திலும் நாதாதிக்க ஸாஷாத் உபயோக மின்ற; அவ்வனமாயிலும், சித்த வகாக்கரத்தன்மையின் பொருட்டு உப சிஷத்திலும் ஸர்வ சாஸ்திரத்திலும் ஸகுண நிர்க்குணப் பிரஹ்ம ரூப ஓங்காரத்தின் விவித (நாநாவித) உபாஸனை கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதன்கண் இதற்கும் உபயோக மிருக்கின்றது. ஆதலால், வேதாந்த சஞ்ஞா என்னும் கிரந்தத்திற் கூறிய எண்ணிக்கையின் அநுஸாரம் ஈண்டும் ஜிஞ்ஞாஸுகின் ஞானத்தின் பொருட்டுக் கூறப்பட்டது.)

இப்பொழுது உபாஸனையின் பிரசங்கத்தால் ஸகுண நிர்க்குணப் பிரஹ்மரூப ஓங்காரத்தின் உபாஸனையையும், சாஸ்திரத்திற் கூறப்பட்டிருப்பதாய் அதன் அர்த்தத்தின் சிந்தனையையும், அதன் பலத்தையும், உபாஸனையின் எழு வித்தார்த்தத்தினையும், அதன் பத்துப் பெயர்களின் அர்த்தத்தினையும் ஜிஞ்ஞாஸுகின் போதத்தின் பொருட்டுக் கிரமமாகக் காட்டுவாம்:—

(i) ஓங்காரத்தின் சகுண உபாஸனை.

அதிகாரி, ஸராஸர ரூப ஜகத், அதனை உபாதிபாக வுடைய ஜீவேஸ்வரர்கள் ஆகிய இவ்வெல்லாம் ஓங்கார மாத்திரைகளால் சிந்திக்கப்படுதலின் வாசகமாம். ஜகத் ரூப உபாதி ஸஹித ஜீவேஸ்வரர்கள் வாச்சியமாம்; வாச்சிய வாசகத்தின் அத்தியந்த பேத மின்மையின். அதனைக் காண்பிப்பாம்:--

வியஷ்டி ஸ்தூல சரீர உபாதியை யுடைய விஸ்வனும், ஜாக்ராபி மாநியாகிய பஹிர்ப் பிரக்ஞனும், அவற்றோடு கூடிய ஸமஷ்டி ஸ்தூல சரீர உபாதியை யுடைய விராட் ஈஸ்வரனும் அகாரத்தின் வாச்சியமாம். அந்த விஸ்வ ஸஹித விராட் அகாரத்தின் ரூபமே யாம். வியஷ்டி ஸூக்ஷ்ம சரீர உபாதியை யுடைய தைஜஸனும், ஸ்வப்ந அபிமாநியாகிய அந்தர்ப் பிரக்ஞனும், அவற்றோடு கூடிய ஸமஷ்டி ஸூக்ஷ்ம சரீர உபாதியினை யுடைய ஹிரண்யகர்ப்பனாகிய ஈஸ்வரனும் உகாரத்தின் வாச்சியமாம். அது ஸ்வ உகாரத்தின் ரூபமாம். வியஷ்டி அவித தையை உபாதிபாக வுடைய பிரக்ஞனும், ஸூஷூப்தி அபிமாநி ஆந்த போக்தாலாகிய பிரக்ஞானகனும், அவற்றோடு உடிய அவ்யக்த உபாதியை யுடைய ஈஸ்வரனும் மகாரத்தின் வாச்சியமாம். அது அவ்வெல்லா மகாரத்தின் ரூபமே யாம். “இவ்வித சர்வ ரூப ஓங்காரம் நான்” என்னும் பாவனையோடு (கூடிய) ஓங்காரத்தின் உபாஸனை ஸகுண உபாஸனையாம்.

(ii) ஓங்காரத்தின் நிர்க்குண உபாஸனை.

இப்பொழுது நிர்க்குண உபாஸனையின் கிரமத்தினைக் காட்டுவாம்:--உத்தமாதிகாரி அகார அக்ஷரத்தினைத் தனது வாச்சியார்த்தத் தோடுகூட உகார அக்ஷரத்தில் லய சிந்தனை செய்க. லயம் என்பது தனது வாச்சியத்தோடு உகாரத்தின் ரூபமாக அறிதலாம். ஜாக்ராபிமாநி விஸ்வனோடு கூடிய வைஸ்வானரன், தைஜஸ ஸஹித ஹிரண்யகர்ப்பனது ரூபமாம்; காரியம் காரணத்தினும் வியதிரேக மன்மையின். ஹிரண்யகர்ப்பனை உகாரத்தின் ஸ்வரூபமாம்; அதன் வாச்சியமாகலின். ஸ்வப்ந அபிமாநி தைஜஸ ஸஹித ஹிரண்யகர்ப்பனை உகாரத்தின் ஸ்வரூபமாம்; அதன் வாச்சியமாகலின். ஸ்வப்ந அபிமாநி தைஜஸ ஸஹித ஹிரண்யகர்ப்ப ரூப உகாரத்தினை ஸூஷூப்தியு

மாத் பிராக்ஞ ஸஹித ஈஸ்வர ரூப மகாரத்தில் லயஞ் செய்க. அப் பொழுது இங்ஙனஞ் சிந்திக்க:—ததஜஸ ஸஹித ஹிரண்யகர்ப்பன் ஈஸ்வரனது ரூபமாம்; அவனது காரியமா யிருத்தலின்; காரணம் காரிய ரூபத்தானே கிலைத்திருத்தலின். மகார ரூபமே ஈஸ்வரனாம்; அதன் வாச்சிய மாகலின். பிராக்ஞாபிந்த ஈஸ்வர ஸஹித மகாரத்தினை அதன் அதிஷ்டாந சுத்த சேதநத்தில் லயஞ் செய்க; சுத்த சேதநம் வாச்சிய வாசக மிரண்டின் அதிஷ்டாநமாக இருத்தலின் லயஞ்செய்க. கூறிய வாச்சிய வாசகபாவ மிரண்டின் சுத்த சேதநம் பிரஹ்ம ரூபமே யாம் எனச் சிந்திக்க. “இவ் விதச் சுத்த சேதநப் பிரஹ்மம் நான்” என்னும் அனுஸந்தாரத்தோடு செய்யும் ஒங்காரத்தின் உபாஸனை சிக்குணப் பிரஹ்ம ரூப ஒங்கார உபாஸனையாம்.

இவ் வொங்கார உபாஸனையின் கிரமம் இஃதாம்:—மகார வாச்சிய மாயா உபாதி புடைய பிராக்ஞனோடு அபிந்நமான ஈஸ்வர சைதந்யத்தினின்றும் ததஜஸனோடு அபிந்நமான ஸமஷ்டி விங்க சரீர உபாதியினைபுடைய ஹிரண்ய கர்ப்ப சேதநம் உகாரத்தின் வாச்சியமாகப் பிரகடமாகின்றது. அதுமாயா உபாதியினைபுடைய ஈஸ்வரனது ரூபமேயாம்; காரிய காரணங்கட்கு அரஹ்மாகலின். விபஷ்டி உபாதியைபுடைய விஸ்வ ஸஹித ஸமஷ்டி (ஸ்தூல) சரீர உபாதிபையுடைய விராட் சைதந்யம் அகார வாச்சியமாம். அது உகார ரூப ததஜஸனோடு அபிந்நமான ஹிரண்யகர்ப்பனது ரூபமாம்; அதனது காரிய மாகுதலின். காரண உபாதியைபுடைய ஈஸ்வரன், ஒங்காரத்தின் லக்ஷிய சுத்த சேதந ஸர்வ அதிஷ்டாநத்தின் ரூபமாம். ஆதலால், எப் புருஷன் குரு வாயிலாய் இவ் வாறு ஒங்கார ரூப ஸகுண சிக்குணப் பிரஹ்மத்தின் உபாஸனையினை “நான் அந்த ரூபன்” எனச் செய்கின்றான், அப் புருஷன் உபாஸனையின் திடத்தன்மைமால் ஞானோத்பத்தியின் வாயிலாய் ‘முத்தியினைப் படைக்கின்றான். எதனால் எங்ஙனம் அவகாசத்தின் பிந்நமாக ஆகாரத்திற்கு ரூப மின்றோ, ஜலத்தினும் பிந்நமாக ஸமுத்திரத்திற்கு ரூப மின்றோ, உஷ்ணத் தன்மையினும் பிந்நமாக அக்ரீக்டு ரூப மின்றோ, சிதத் தன்மைப் பிந்நமாகப் பனிக்கட்டிக்கு ரூப மின்றோ, சலிக்கும் தன்மையின் பிந்நமாக வாயுவிக்கு ரூப மின்றோ, கிருஷ்ணத் தன்மையினும் பிந்நமாகக் கஜ்ஜலத்திற் (மைக்) கு ரூபம் அப்பமுமின்றோ அங்ங

னமே ஓங்கார ரூப ஸகுண திர்க்குணப் பிரஹ்மத்தினும் பிரநமாக அற்பமும் ஜகத்திற்கு ரூப மின்று என ஜிஞ்ஞாஸு பாகிக்க.

ஆதலால், இந்த ஓங்கார உபாஸனை ஸர்வ உபநிஷத்தின்கண் னும் சிரேஷ்ட மென்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இஃது அங்கி உபாஸனையாம். அந்ந் எல்லா உபாஸனையும் இதன் அங்கமாம். எதனால் இந்த ஓங்கார மென்னும் பெயர் பரமேஸ்வரனது ஸ்வாபாபிகமாம்; மற்றெல்லா நாமங்களும் குணக் கிரியைகளின் ஸம்பந்தத்தாலாம். எங்ஙனம் தேவதத்தனுக்குப் பிதா புத்ராதி நாமங்கள் கௌணமும், ஸாபேக்ஷமுமாம்; மதுஷ்ப நாமம் ஸ்வாபாபிகமாம். ஓங்காரம் சப்தப் பிரஹ்மமாம். எல்லாப் பிரபஞ்சங்களிலும் தர்சன சிரவணாகியின்கண் வருவன எல்லாம் சப்தப் பிரஹ்மத்தில் அடக்கமாம். ஓங்கார ரூப சப்தப் பிரஹ்மத்தின் அர்த்தம் பாப் பிரஹ்மமாம். மன வாக்குக்களினின்றும் பரமாம். எவ்வெவ் உபாஸனை, மந்திரம் அல்லது வித்தை, சாஸ்திரங்களிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றன, அவ் வெல்லாவற்றிலும் முதலில் ஓங்காரமே வருகின்றது. ஆதலால், ஓங்கார ரூபப் பிரஹ்மத்தின் உபாஸனை எல்லாச் சாஸ்திரங்களிலும், சித்தாந்தக் காரர்களானும், சர்வ உபநிஷத்துக்களிலும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

ஓங்கார உபாஸனையின் ஏழு சித்தாந்தம்.

இப் பொழுது அந்த உபாஸனையின்கண் ஏழு சித்தாந்தங்களிருக்கின்றன; அதனை ஸங்க்ஷேபமாகக் கூறுவாம்:—

(1) ஹிரண்ய கர்ப்ப சித்தாந்தம், (2) கபில தேவ சித்தாந்தம், (3) அபாந்தர தம முகி சித்தாந்தம், (4) ஸரத் குமார சித்தாந்தம், (5) பிரஹ்ம நிஷ்டர்களின் சித்தாந்தம், (6) பசுபதி சிவனது சித்தாந்தம், (7) பாஞ்சராத்ர சித்தாந்தம் என ஓங்கார உபாஸனையில் ஏழு சித்தாந்தங்களிருக்கின்றன.

(1) ஹிரண்ய கர்ப்ப சித்தாந்தம்.

பிரதமம் ஹிரண்ய கர்ப்ப சித்தாந்தமாம். அதன் அநுசாரிகளோ உபாஸனையின் கிரமத்தினை இங்ஙனங் கூறுகின்றனர்:—எவர்க்குப் பரமாத்மாவின் பாவனையில் இச்சையுண்டாகின்றது அவர் ஓங்காரத்தை இவ்வாறு உபாஸனை செய்க:—ஓங்காரம் மூன்று மாத்திரை,

மூன்று பிரஹ்மம், மூன்று அக்ஷர ரூபமாம். அக்சி, வாபு, சூரியன் மூன்றாம் மாத்திரையாம். சிக், பஜு, ஸாமம் என்பன மூன்று பிரஹ்மமாம். அகார உகார மகாரங்கள் மூன்று அக்ஷரங்களாம். அக்சி ரூபம் ஜீவனும், வைஸ்வாதரனோடு தாதாமியமாய்த் தேஹத்தின்கண் இருக்கின்றனன். வாபுரூப ஸூத்ராத்மா ஈஸ்வரனும்; ஸ்வதேஹத்தின்கண்ணும் அநுஸ்பூதமா யிருக்கின்றது. ஸ்வத்திணையும் பிரகாசிப்பிக் கும் பிரஹ்மரூபம் ஸூரியனும். மூன்று வேதம் சப்தப் பிரஹ்ம ரூபமாம். மூன்று அக்ஷரத்தின் வாச்சியம், ஜாக் ஸ்வப்ந சுழுத்தியாய் மூன்று அவஸ்தா ரூப ஸ்வப்ந பிரபஞ்சமா யிருக்கின்றது. இவ் வெல்லாம் ஒங்கார ரூபமாம். அஃது எனது ஸ்வரூபமா யிருக்கின்றது எனக் குருவினு லறிந்து பஜிக்கின், அவன் பாமபதத்தை யடைகின்றான். எதனால் ஒங்காரமே பாம தாமமும் பாம பதமுமா யிருக்கின்றது.

(2) ஸேஸ்வர கபில சித்தாந்தம்.

ஸேஸ்வர கபில சித்தாந்தத்தில் இங்ஙனங் கூறப்பட்டிருக்கின்றது:—எவனுக்குப் பாமாத்மாவின் பாவணையில் இச்சை யுண்டாகின்றது அவன் ஒங்காரத்தினை இவ்வாறு உபாஸிக்க. மூன்று ஞானம், மூன்று குணம், மூன்று காரணம் ஆகிய வெல்லாம் ஒங்கார ரூபமா யிருக்கின்றது என்று குருவாயிலாய் அறிந்து ஒங்காரத்தினைச் சிந்திக்கும் அதிகாரி முக்த னாகின்றான்.

அவற்றன், முதல் மூன்று ஞானத்தினைக் கூறுவாம்:—வியக்த ஞானம், அவ்யக்த ஞானம், ரூப ஞானம் என்னும் பேதத்தால் ஞானம் மூன்றும்.

(i) வியக்த ஞானம்.

பஞ்சபூதமும் அவற்றின் காரிய ஸ்தூலப் பிரபஞ்சமாய் வெல்லாம் காரிய ரூபத் தன்மையால் வ்யக்தமாம்; அதன் ஞானம் வியக்த ஞானமாம்.

(ii) அவ்யக்த ஞானம்.

பிரகிருதி, மஹத்தத்வம், அஹங்காரம், சப்த தன்மாத்திரை முதலிய பஞ்ச ஸூக்ஷ்ம பூதம் ஆகிய இவ் வெட்டுப் பதார்த்தங்களும் அவ்யக்தமாம். அவற்றன், பிரகிருதி தேவலம் காரணமேயாம்; ஒன்றன் காரிய மன்று. மஹாதி எழு பார்த்தங்களும் பிரகிருதியும்

விகிருதியுமாம். தனது காரணமாகிய பிரகிருதி முதலியவற்றின் அபேகைஷயால் விகிருதியா (காரியமா)ம். அஹங்காராதிப் பதினாறு பதார்த்தங்கள் பரியந்தம் தத்தம் காரியத்தின் அபேகைஷயினால் பிரகிருதியா (காரணமா)ம். ஆதலால், எட்டும் அவ்யக்த பதார்த்தங்களாம்; அவற்றின் ஞானம் அவ்யக்த ஞானமாம்.

(iii) ஞேய ஞானம்.

ஞேய மென்பது சேதந புருஷனும். அது கேவல ஸாக்ஷியாய் நிர்விகாரமாய்க் கூடஸ்தனாய் உதாஸீரமா யிருக்கின்றது; ஒன்றன் காரியமு மன்று; காரணமு மன்று; இது முன்றாவது ஞேய ஞானமாம்.

ஸத்வ ரஜஸ் தம ஸென்னும் பேதத்தால் தமது காரியத் தோடு மூன்று குணமாம். ஸாத்விதத்தால் தேவதா சரீரமும், தைவீ ஸம்பத் ரூப ஞானமும், ஸ்வர்க்காதி லோகப் பிராப்தியு முண்டாகின்றன; ராஜஸத்தால் மதுஷ்ய சரீரமும், காம ராகாதி ஆசுரீ ஸம்பத்தியும், மதுஷ்ய லோகப் பிராப்தியு முண்டாகின்றன. தாமஸத்தால் பிரமாதம் ஆலஸ்யம் நித்திரை முதலியவைகளும், பசுவாதிசரீரமும், நாக லோகப் பிராப்தியு முண்டாகின்றன. இம் மூன்று பிரகாரமாய் பலன் மூன்று குணங்களின் காரியமாம். மநம் அஹங்காரம் புத்தி என்பன மூன்றுகாரணங்களாம். ஆதலால், இவ்வாறு கூறியதால் இவ்வாறு அறிக: — ஒங்கார ரூபம் பிரஹ்மமாம். அது வியக்த ரூபம், அவ்யக்த ரூபம், புருஷ ரூபம், காரிய ரூபம், ஸாத்விக ரூபம், ஸத்திய ரூபம், அஸத்ய ரூபம், அதிஷ்டாந ரூபம், முக்குண ரூபம், மநம் அஹங்காரம் புத்தி ரூபமா யிருக்கின்றது. ஆதலால், ஸர்வமும் ஒங்காரமேயாம். ஒங்காரத்தின் அகார உகாரமாய் இரண்டு மாத்திரைகள் பிரகிருதி ரூப மென அறிக. வ்யஞ்சந (மெய்) அநுஸ்வார ரூபம் மகாரமாம். எதனை அர்த்த மாத்திரை யென்றும் கூறுகின்றனர், அது நிர்க்குண ரூபப் பரம புருஷனும். ஆதலால், இவ்வெல்லாம். ஒங்காரமேயாம். ஒங்காரத்தின் வாச்சிய மாயை பிரகிருதி ரூபமாம்; லக்ஷிய ரூப அதிஷ்டாந ஸாக்ஷி சச்சிதாநந்த ரூபமாம். இவ்வாறு குரு முகத்தாற் கேட்டு ஒங்காரத்தின் நிரந்தர உபாஸனை செய்பவன் ஸர்வ பந்தநத்தினின்றும் முக்தனாய் பரம பதத்தினை யடைகின்றனன்.

(3) அபாந்தரதம முகியின் சித்தாந்தம்.

அபாந்தரதம முகியின் மதம் இஃதாம்:—எப் புருஷன் ஒங்காரத்தினை மும்முகமாகவும், மூன்று தேவதா ரூபமாகவும், மூன்று பிரயோஜன ரூபமாகவும் அறிந்திருக்கின்றான், இவ்வாறு குரு வாயிலாய் அறிந்து ஒங்காரத்தின் உபாஸனை செய்கின்றான், அப்புருஷன் முக்தனாகின்றான். கார்ஹபத்ய தஷிண ஆஹவரீயம் என்னும் மூன்று அக்டியும் ஒங்காரத்தின் மூன்று முகமாம். அந்தந்தைப் பாகம் பண்ணுவதற்கு ஹேதுவாய க்ருஹஸ்தாஸ்ரமத்தின் அக்தி கார்ஹபத்தியமாம்; அக்திஹோத்ரத்தின் அக்தி தஷிணமாம். அதன் ரீதி இஃதாம்:—யஞ்ஞோபவீத காலத்தில் வேதியில் அக்தி ஸ்தாபிக்கப்படுகின்றது. அத் திருத்திலிருந்து அதனை நிற்பம் பூஜிக்க வேண்டும்; நித்தியம் ஹோமம்செய்ய வேண்டும். அந்த அக்தியானே அந்தத்தில்(தேகத்தைக்) கொளுத்த வேண்டும். ஆதலால் இஃது அக்தி ஹோத்ர ஸம்பந்தி, தஷிண அக்தி எனப்படும். எதன்கண் ஸர்வ தேவதை, பிதிர்க்களின் உத்தேசத்தால் சாஸ்திராநுஸாரமாக ஹோமம் கொடுக்கப்படுகின்றது அஃது ஆஹவரீயமாம். எதனால் ஸர்வ தேவதை முதலி யோர்களும் திருப்தியாகின்றனர், எது ஸர்வ புருஷார்த்தத்திற்கும் ஸாதகமாம், இதனை ஒங்காரத்தின் முகமாக அறிக. பிரஹ்ம விஷ்ணு மஹேஸ்வரர்கள் ஒங்காரத்தின் மூன்று தேவதைகளாம்; மந்திரங்களின் பிரவர்க்காகலின். தர்மார்த்த காமங்கள் மூன்று பிரயோஜனங்களாம். ஆஹவரீய அக்தி ஜகதுத்பத்தியின் காரணமாம். ஹவர வாயிலாய் மேகமும், மேகத்தால் அந்தமும், அந்தத்தால் விர்யமும், விர்யத்தால் ஜீவ சரிமு முண்டாகின்றன. கார்ஹபத்தியம், ஜகத்பாலகத்தின் காரணமாம். எதனால் அந்த பிரகாரமான அந்தம் பாகம் பண்ணப்படுகின்றது (அதனால்) அதனைப் புஜித்து ஜீவன் புஷ்டனாகின்றான். தஷிணாக்தி ஸம்ஹாரத்தின் காரணமாம்; அந்தத்தில் சரித்தின் தஹரத்திற்கு ஹேதுவாய் யிருத்தலின். பிரஹ்மா, விஷ்ணு, மஹேஸ்வரர்களாகிய மூன்று தேவதைகளும் உத்பத்தி ஸ்திதி ஸம்ஹாரத்தின் காரணமாம். தர்மார்த்த காமமும் பிரவாக ரூப அரதி ஸம்ஸாரத்தின் ஆவிர்த்தியின் காரணமாம். தனது இஷ்டப் பிராப்தியின்பொருட்டு, சாஸ்திராநுஸாரமாய் ஸகாம கர்ம அநுஷ்டாரத்தால் உண்டாகிய புண்ய ரூப

அபூர்வம் தர்மமாம். அதனால் பிராப்தமாம் ஸம்பத்து அர்த்தமாம். அதனால் உண்டாம் யதேச்சா விஷய போகம் காமமாம். அவ்விஷய போகத்தின் அதுபவ ஜய ஸம்ஸ்காரத்தால் மீண்டும் ஜந்மாந்தரத்தில் தர்மத்தின் அநுஷ்டானமாம். இந்த ரீதியாக, இம் மூன்றும் ஆவிர்த்தியின் காரணமாம். ஆதலால், இச் சர்வ ஜகத்தும் ஒங்கார ரூபமாம். ஒங்காரமே ஜகத் ரூபமாம். ஒங்காரமே ஜீவ ஈஸ்வர பிரஹ்ம ரூபமாம். இங்ஙனம் குருகினால் அறிந்து உபாஸனை செய்பவன் முக்த னாகின்றான்.

(4) ஸநத்குமார சித்தாந்தம்.

நான்காவது ஸநத்குமார சித்தாந்தம் இங்ஙனங் கூறப்படுகின்றது:—மூன்று கால ரூபம், மூன்று விங்க ரூபம், மூன்று ஸஞ்ஞ ரூபம் ஒங்காரமா மென வறிந்து, ஒங்காரத்தின் உபாஸனை செய்யின், முக்தியினை யடைகின்றான். பூதம், வர்த்தமானம், பாவி என்னும் பேதத்தால் காலம் மூ வகைத்தாம்; சென்றது பூதமாம், நடப்பது வர்த்தமானமாம், மேல் வருவது பவிஷ்யத்தாம். இங்ஙனமே, மாஸத்திலும், வருஷத்திலும், சத்தியாதி யுகத்திலும், கலியிலும் காலத்தின் முயிர்த் தன்மையினை அறிந்துகொள்க. இம் மூவகைத்தாய் காலம் ஒங்கார ரூபமாம்; ஸ்திரீ புருஷ நடும்ஸகர்கள் அதன் மூன்று விங்கங்களாம். விஸ்வ தைஜஸ பிராஞ்ஞர்கள் அதன் மூன்று பேர்களாம். இதன் பொருள் இஃதாம்:—ஓர் ஒங்காரமே மூன்று கால ரூபத்தினையும், ஸ்திரீ புருஷ நடும்ஸக ரூபத்தினையும், விஸ்வ தைஜஸ பிராஞ்ஞ ரூபத்தினையும் தரித்திருக்கின்றது. ஒங்காரத்தின் பிங் வஸ்து ஒன்று மின்று. ஸர்வமும் ஒங்கார ரூபமாம் என்று குருவால் அறிந்து உபாஸனை செய்பவன் முக்த னாகின்றான்.

(5) பிரஹ்மநிஷ்டர் சித்தாந்தம்.

ஐந்தாவது பிரஹ்மநிஷ்டர்களுள் இங்ஙனங் கூறுகின்றனர்:—எது மூன்று ஸ்தான ரூபமாம்; மூன்று பத ரூபமாம்; மூன்று பிராஞ்ஞ ரூபமாம். நான் அவ் வேங்காரத்தின் உபாஸனை செய்கின்றேன். ஹிருதயம், கண்டம், தாலு (வாய்) மூன்றாம் அதன் ஸ்தானமாம். உச்சாரண காலத்தில் ஒங்காரம் இம் மூன்று ஸ்தானங்களில் வெளிப்படுகின்றது. ஜாக் ஸ்வப்ந சுழத்தியாய் மூன்றாம் இதன் பதங்களாம்,

பற்றிப் பிரஞ்ஞை, அந்தர்ப் பிரஞ்ஞை, கர்ப் பிரஞ்ஞைகள் மூன்று பிரஞ்ஞா ரூபமாம். இவ் வொன்பது பிரகாரமும் கூறிய ஓர் ஒங்காரமே யாம். இஃதே ஸ்வ விபாசியாம். பற்றிப் பிரஞ்ஞா ரூபன் விசுவனும்; அந்தர்ப் பிரஞ்ஞா ரூபம் தைஜஸனும்; கர்ப் பிரஞ்ஞா ரூபம் பிராஞ்ஞனும். இம் மூன்று ரூபமாய் ஒங்காரம் இத் தேஹத்தி லீருக்கின்றது. ஸ்தூல அபிமாநியாய விசுவன் வைசுவானர ரூபனும்; அவன் பற்றித் திருஷ்டியால் போக்தாவாம். ஸுக்ஷ்மாபிமாநியாய தைஜஸன் ஹிரண்யகர்ப்ப ரூபனும்; அவன் அந்தர்த் திருஷ்டியால் போக்தாவாம். சுழுத்தி யபிமாநியாய பிராஞ்ஞன் சர்வரூபனும். அவன் ஆகந்தத்தின் போக்தாவாம். (ஒங்காரம்) ஸாத்விக விர்த்தியால் ஜாக்ரப் பிரபஞ்சத்தி னைப் பார்க்கின்றது; ராஜஸ விர்த்தியால் ஸ்வப்நத்தினைப் பார்க்கின்றது. தாமஸ விர்த்தியால் சுழுத்தியினைப் பார்க்கின்றது. ஜாக்ர தாம (இட)த்தில் சப்த ஸ்பரிசாதி ஸ்தூல போக மிருக்கின்றது; ஸ்வப்ந தாமத்தில் ஸாஸனமய சப்தாதி போக மிருக்கின்றது; அது ஸுக்ஷ்மமாய்; சுழுத்தியில் பிரஹ்மாதந்தத்தின் பிரதிபிம்ப ரூப போகம் இருக்கின்றது. இப் போக போக்தாக்களாய எல்லாவற்றி னையும் ஸாக்ஷி கௌலம் அறிகின்றது. அது முக்தி ஸ்வரூபமாம். அதனால், யாது இம் மூன்று ஸ்தானம், மூன்று பதம், மூன்று பிரஞ்ஞா ரூபம் என்ற கூறப்பட்டது அஃது ஓர் ஒங்காரமேயாம். ஒங்கார ரூப சர்வரூபனை சர்வ ஜகத்தின் உர்த்தாவாம். ஸத்துக்கள் (ஸாதுக்கள்) இங் கனம் சிர்சயஞ் செய்தார்கள்; வேதத்தின்கண்ணும் இவ்வாறு கூறப்பட் டிருக்கின்றது:—ஒங்காரம் சர்வரூபமாம்; சர்வரூபமாய் ஜகத் தின் உற்பத்தியினைச் செய்கின்றது. ஒங்காரம் ஜீவ ரூபமாம்; ஜீவ ரூபமாய்ப் போக்தாவா யிருக்கின்றது. ஒங்காரமே ஸாக்ஷியாய் அறிகின்றது. ஒங்காரமே திருசிய ரூபமா யிருக்கின்றது. இங்கனம் போகம் போக்தா ஸாக்ஷி ரூபமாய் ஒங்காரத்தினைக் குருவாயிலாய் அறிந்து யாஸனை செய்வன் முக்தியினை யடைகின்றான்.

(6) பகபதியின் சித்தாந்தம்.

பகபதியின் மதத்தினைக் கூறுவாம்:—ஒங்காரமாய் விபு சர்வ ரூபனை நான் உபாஸிக்கின்றேன். எது ஒன்பது பிரகாரமா யிருக்கின்றது; மூன்று அவஸ்தா ரூபமாய், மூப் போக ரூபமாய், மூன்று போக்தா ரூபமா யிருக்கின்றது; சாந்த கோர மூடங்கள் மூன்று

அவஸ்தைகளாம். இதனை ஜாக்ர ஸ்வப்ந சமுத்தி யென்றுங் கூறுவர். ஜாக்ர முதலிய ஒவ்வொரு அவஸ்தையிலும் சாந்தியாதி மும் மூன்று உண்டாகின்றன. அதனைக் காண்பிப்பாம்:—ஜாக்ரத்தில் உள்ளபடி வஸ்துவின் பாகம் சாந்தாவஸ்தையாம். வேறு வித விளக்கம் கோராவஸ்தையாம்; எங்ஙனம்? இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமாம். ஒரு காலத்து ஒன்றுந் தோன்றா திருத்தல் மூடாவஸ்தையாம். ஸ்வப்நத்தில் எப் பதார்த்தம் எங்ஙனம் இருக்கின்றது அங்ஙனமே அதன் விளக்கம் சாந்த அவஸ்தையாம். வேறுவித விளக்கம் கோர அவஸ்தையாம். ஸ்வப்நத்தில் ஒரு காலத்து ஒன்றுந் தோன்றாதிருத்தல் ஸ்மரணத்தில் வராதிருத்தல் மூட அவஸ்தையாம். நித்திரையோடு கூடிய புருஷன் எழுந்து “நான் ஸுகமாய்த் தூங்கினேன்” என்று கூறுகின்றான். இந்த ஸ்மரணத்தின் விஷயம் சாந்த அவஸ்தையாம். “நான் நன்றாய்த் தூங்க வில்லை, எனக்கு விழிப்போடு கூடிய நித்திரை யுண்டாயிற்று” என்று கூறுகின்றான். இந்த ஸ்மரணத்தின் விஷயம் ஈண்டு கோர அவஸ்தையாம். “எனக்கு ஒரு ஞாநமில்லை.” என்று கூறுகின்றான். அது சமுத்தியில் மூட அவஸ்தையாம். அல்லது, ஜாக்ரத்தில் ஸுக விராம முண்டாவது சாந்த அவஸ்தையாம். துக்கம் உத்வேகங்களுண்டாவது கோர அவஸ்தையாம். மூர்ச்சாதிக்கள் உண்டாவது மூட அவஸ்தையாம். அல்லது, ஜாக்ர அவஸ்தையில் சாஸ்திராதுசாரமாயும், தைவீ ஸம்பத் ததுசாரமாயும், யஞ்ஞ, தாந, தப, பாட, பூஜாதி ரூப வியவகார முண்டாவது சாந்த அவஸ்தையாம். தநாதியின் பொருட்டு நானா வியவஹார முண்டாவது கோர அவஸ்தையாம். ஹிம்ஸாதிக ளுண்டாவது மூட அவஸ்தையாம். ஸ்வப்நத்திலும் இஷ்ட லாபாதிகளால் ஸுகத்தின் அநுபவம் சாந்தமாம். அநிஷ்ட லாபாதிகளால் துக்கத்தின் அநுபவம் உண்டாவது கோரமாம். தண்டத்தா லடித்தல் முதலியவைகளால் மூர்ச்சையாதி யுண்டாவது மூடமாம். சமுத்தியில் நித்திரை செய்தவன் எழுந்து “நான் ஸுகமாய்த் தூங்கினேன், என் மனம் சாந்தமாய் விட்டது” எனக் கூறுகின்றான். இப் பராமர்சத்தின் விஷயம் சாந்த அவஸ்தையாம். எப்பொழுது “நான் துக்கியாய்த் தூங்கினேன்” எனக் கூறுகின்றான்; இவ் விதப் பராமர்சத்தின் விஷயம் கோர அவஸ்தையாம். எப்பொழுது “எனக்கு ஒன்றும் தெரிய

விடும்" என்று கூறுகின்றான்; இப் பராமர்சத்தின் விஷயம் மூட அவஸ்தையாம்; ஸ்மிருதி அனுபவ அதிகமாகலின். அல்லது, ஜாக்ரத்தில் சித்தந்தின் சர்ச்சிதாதந்த ரூபப் பிரஹ்மாகா ஸ்திதி, அல்லது, அதன் விசார வைராக்கியில் ஸ்திதி சாந்த அவஸ்தையாம். விஷயங்களிற் பிரசிர்த்தி கோ அவஸ்தையாம். தேகத்தில் தாதாத் மியாபிமாநத்தால் ராகத் துவேஷாதிகளால் சித்தம் நிலைத் திருத்தல் மூட அவஸ்தையாம். அங்ஙனமே, ஸ்வாபாவஸ்தையில் சாஸ்திரம் சத் சமாகமங்களின் பிரசிர்த்தி சாந்த அவஸ்தையாம். விஷயங்களிற் பிரசிர்த்தி கோ அவஸ்தையாம். ஸ்வப்ந தேஹத்தில் தாதாத்மிய அபிமாநத்தால் ராகத் துவேஷாதிகள் மூட அவஸ்தையாம். சுழுத்தியில் பிரஹ்ம விசாராதிகள் செட்டும் பொது லீநமாவது சாந்த அவஸ்தையாம். விஷயத்தின் பொக ஸம்ஸ்காரத்தினைக் கொண்டு லீநமாவது கோ அவஸ்தையாம். தேஹாபிமாந ஸம்ஸ்காரத்தினைக்கொண்டு லீநமாவது மூட அவஸ்தையாம். அந்நம் ஜலம் ஸோமம் என்பன மூவகையாய் பொகங்களாம். இம் முன்றால் ஜீவன் புஷ்டனும், திருப்தனும், அபந்தித நாமகின்றான். ஆதலால், முன்று பொகங்களும் துஷ்டியாதிகளால் செட்டமாம். ஸோம ஜலங்களால் எல்லா ஓஷதிகளும் திருப்தியும் புஷ்டியும் அடைகின்றன; அங்ஙனமாயினும், ஜீவர்களின் தேஹமும் எங்கனம் ஜல அந்நங்களால் புஷ்டியும் திருப்தியுமாகின்றது அங்ஙனமே, ரத்திரன நகிரண வாயிலாயும் ஆகந்தித முண்டாகின்றது. பிராணன் அக்ரி ஸூர்பன் என்பன மூன்று போக்தாவாம். பிராணனது தன்மம் பசி தாகம் என்பன ராஸ்திரத்திற் பிரசித்தமாம். பிராணனின் உயர் தேஹம் எஷ்டத்தின் ஸமாஸமாம்; ஒன்றும் செய்தற்கும், போகித் தற்கும் ஸாமர்த்திய முண்டாவ தில்லை. அக்ரியோ பாஹ்யமாய ஆஜ்ய (நெய்) முதலியவற்றின், ஆந்தர நான்கு வித அந்நத்தின் போக்தா என்பது பிரசித்தமாம். ஸூரியனும், ஜலத்தினையும் ஓஷதிகளின் ரஸத்தினையும் கிரண வாயிலாய் இழுக்கின்றான்; ஆதலால் அவனும் போக்தாவாம். எங்கனம் பாஹ்ய அக்ரி ஆஜ்யாதிகளைப் பசுஷணஞ் செய்கின்றது; வாயுயும் ஸூர்பனும் பாஹ்ய ரஸத்தினை இழுக்கின்றனர்; ஆதலால் போக்தாவாயோ, அங்ஙனமே உள் ஜீவ கலா ஸஹித ஜடபாந்தி ஆதாயத்தைப் பசுஷணஞ் செய்கின்றது. பிராண ரூப ஸூத்ராத்ய தேஹங்களில் உள் விநாயக ரூபமாக இருந்து ஸர்வத்

தின் போக்தாவாம். ஸூரியனும் பரமாத்ம ரூபமும். எதனால் ஜீவர்களின் உள் ளிருந்து பிரகாசிக்கின்றனன். அது கிதையின்கண்ணும் “ஹே அர்ஜுன! நான் வைஸ்வநரனாய் ஜீவர்களின் தேஹத்தினுள்ளிருந்து பிரணன் அபரன் என்னும் இரண்டினோடு சேர்ந்து நான்கு வித அநந்தத்தினைப் பாகஞ் செய்கின்றேன்” எனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இங்ஙனம் மூன்று அவஸ்தையும், முப்போகமும், முப்போக்தாவும் ஈண்டுக் கூறிய நவவிதப் பிரபஞ்சமுமாய வெல்லாம் ஒங்காரத்தின் ரூபமாம் எனக் குருவாயிலாய் அறிந்து ஒங்காரத்தினைப் பஜநஞ் செய்பவன் முக்தியினை அடைகின்றான்.

(7) பாஞ்சராத்திர சித்தாந்தம்.

ஏழாவது பாஞ்சராத்திர சித்தாந்தத்தினைக் கூறுவாம் :—
எதனை வைஷ்ணவ ஸித்தாந்த மென்றும் கூறுவர். மூன்று ஆத்ம ரூபம், மூன்று ஸ்வபாவ ரூபம், மூன்று வியவகார ரூபமாய் ஒங்காரம் ஈஸ்வரனும். அதனை நான் உபாஸிக்கின்றேன். பலம், விரியம் தேஜஸ் ஆகிய மூன்றும் அதன் ஆத்மாவாம். பலம் என்பது தேஹத்தின் ஸாமர்த்தியத் தன்மையாம். சக்ஷராகி இந்திரியங்களால் பார்த்தல் கேட்டலாகி அநந்த வியாபார முண்டாவது இந்திரியத்தின் விரியமாம். மந்தத்தின் உத்ஸாஹம் தேஜஸ் எனப்படும். “எதனால் மந்தத்தில் உதாரத்தன்மை முதலிய தம் முண்டாகின்றது அது தேஜஸென்றும் உத்ஸாஹமென்றும் கூறப்படுகின்றது.” ஞாகம் ஐஸ்வர்யம் ஸக்தி என்னும் மூன்றும் அதன் ஸ்வபாவமாம். தேஹம், இந்திரியம், பிரணன், மநம், புத்தி, சித்தம், அஹங்காரம், மஹத்தத்வம், பிரகிருதி என்னும் இவ் வெல்லாம் அநாத்மாவாம். இவற்றின் ஸாக்ஷி, பிரத்தியக் சைதந்ய, கூடஸ்த, அந்தர்யாமி, நிர்விகார, சச்சிதானந்த ரூப வாஸுதேவனும்; அவன் நான். மாயை முதல் முற் புகன்ற ஸ்வப் பிரபஞ்சமும் என்னிடத்தி னின்றே உத்பந்நமாய் என்னிடத்திலேயே ஸ்திதமாய். என்னிடத்திலேயே லயத்தினை அடைகின்றன. எங்ஙனம்? ஸமுத்திர நீரத்தில் தரங்காடிகளாம். இவ் வித நிச்சயம் ஞானமாம். அணிமா முதல் அஷ்ட சித்தி ஐஸ்வரியமாம். வேறொருவராலும் செய்ய முடியாது இருப்பதனைச் செய்வது சக்தியாம். ஸங்கர்ஷணன், பிரத்யும்நன், அகிருத்தன் என்பன மூன்று வியவகாரமாம். தான் ஒங்

கார ரூப வாசுதேவ புருஷனும்; அவ்யப் புருஷ ரூபமாம். ஆதலால், மூன்று ஆத்மா மூன்று ஸ்வபாவ மூன்று விபவகாரமாய இவ்வெல்லாம் ஒங்காரத்தின் பிந்தமாக அப்பமு மின்று. ஒங்காரம் விஷ்ணுவின் நாமமாம். விஷ்ணு நாமியாம் (பெயரை யுடையவனும்). பிரகிருதி வாசகமும் ஒங்காரமாம். ஆதலால், விபத்த ஸ்தூல ஜகத்தும், அவ்யக்த ஸுக்ஷ்ம ஜகத்தும் உத்பத்தி ஸ்திதி பிரளயமும் ஆகிய இவ்வெல்லாம் ஒங்கார ரூப வாஸுதேவனே யாம். ஒங்காரமே பரமாத்மாவாம். அதன் உபாஸனையினால் ஜீவன் முத்தி யடைகின்றான். கீதையிலும் “எந்த அக்ஷரத்தின் வெதத்தை அறிந்தவர்கள் கூறுகின்றனர். எதன்கண் ராகமற்ற ஸந்திபாசி பிரவேசிக்கின்றான். எதனை அடைவதன் இச்சையால் பிரஹ்மசாய்விடத்தக்கினைத் தரிக்கின்றான். ஹேஅர்ஜுந! அப்பதத்தினை நான் ஸம்சேஷமமாகக் கூறுகின்றேன். (1). “ஓம்” என்னும் ஓர் அக்ஷரத்தினை மச்சரித்து, அதன் அர்த்தமாய ‘நான் பிரஹ்மம்’, என்று அதனை ஸ்மரணஞ் செய்து எவன் தேசத்தினை விடுகின்றான் அவன்பரம கதிபினை யடைகின்றான்.” (2). எனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

இந்த எழுவகைச் சிந்தார்த்தங்கனால் ஒங்காரம் திரிஷ்ட்(63) பேதமாகக் கூறப்படுகின்றது. அஃது ஒங்காரத்தின் ஸ்தூல ஸகுண ரூபமாம். ஹிரண்ய கர்ப்ப சிந்தார்த்தத்தில், மூன்று மாத்திரை, மூன்று பிரஹ்மம், மூன்று அக்ஷர ரூபம் கூறப்பட்டன. பதஞ்ஜலியின் மதமும் இதன்கண் அர்த்தர்க்கதமாம். கபில மதத்தில் மூன்று ஞானம், முக்குணம், மூன்று காரண ரூபம் கூறப்பட்டன. அபாந்தர மதத்தில், மூன்று முகம், முத்தேவதை, முப் பிரயேஜனம் கூறப்பட்டன. வியாஸ மதமும் இதன்கண் அடக்கமாம். ஸநத்குமார மதத்தில், முக் காலம், மூன்று லிங்கம், மூன்று ஸஞ்ஞா ரூபம் கூறப்பட்டன. பிரஹ்ம நிஷ்டர்கரின் மதத்தில், முத் தானம், முப் பதம், மூன்று பிரஞ்ஞா ரூபம் கூறப்பட்டன. பசு தேஹாபிமாநியாய ஜீவன். அதனது பதி யென்பது ஸ்வாமியாம். இவ்வித பசுபதியாய ஸதாசிவனது மதத்தில், மூன்று அவஸ்தை, முப் போகம், மூன்று போக்தா ரூபமாக ஒங்காரம் கூறப்பட்டது. ஏழாவது வைஷ்ணவ மதத்தில், மூன்று ஆத்மா, மூன்று ஸ்வபாவம், மூன்று விபவகார ரூபம் கூறப்பட்டன. இந்த அறுபத்து மூன்று ரூபமா புள்ள ஒங்காரம் ஸ்தூல ஸகுண ரூபமாம். ஹந்தெட்டி அதன் அமர்தா! ரூபம் ஸுக்ஷ்ம தீர்க்குண நிஷ்கா ரூப

மாம்; அது சாஸ்திரக்காரரால், “ஸ்தூல மன்று; ஹ்ரஸ்வ மன்று; தீர்க்க மன்று; நரை யன்று; ஆகிருதி யன்று; கருப் பன்று; ஸர்வ வர்ணமும் ஸர்வ ரூபமும்; இந்திரியத்திற்கும், இந்திரியத்தின் விஷயத்திற்கும் பிந்தமாம்; சாந்த ரூபம் அக்ஷரமாம்; ரூப மின்றியதாம்; ஸர்வ அக்ஷர மாத்திரை யின்றிய நிர்ளிகல்ப ரூபமாம்; ஹிருதயம் தாலுநாசிகை ஒஷ்ட வாயிலாய் எவ் அக்ஷரம் உத்பத்தியாகின்றது அதனினும் வேறாம்; க்ஷர பாவ மின்றியதாம்; ஸ்வயம்புவாம்; வியாப்த மாம்; அசிந்தியமாம்; பரிணாம மின்றி நித்திய அசல சிவ ரூபமாம்; அதுவே விஷ்ணுவின் பரம பதமாம்” எனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

ஓங்காரத்தின் பத்துப் பேயர்.

இப்பொழுது ஓங்காரத்தின் பத்து நாமத்தினைக் கூறுவாம்:—
1. ஓம், 2. பிரணவம், 3. ஸர்வ வியாபி, 4. அநந்தம், 5. தாரம், 6. ஸூக்லம், 7. வைத்யுதம், 8. ஹம்ஸம், 9. துரியம், 10. பரப் பிரஹ்மம் என்னும் பேதத்தால் ஓங்காரத்தினுக்குப் பத்து நாமங்கள் கூறப்படுகின்றன. இப்பொழுது இவற்றின் அர்த்தத்தைக் கூறுவாம்:—

ஓம்.

(1) ஜபிப்பவர்கட்கு எதனால் ஊர்த்வ பதத்தைக் கொடுக்கின்றது, அல்லது ஜபிப்பவர்களின் பிராணன் ஊர்த்வ பிரஹ்ம ரந்த்ரத்திற்கு இதனால் செல்லுகின்றது, அதனால் இஃது ஓங்கார மெனப்படுகின்றது. அல்லது, எதனால் உபாஸகர்களின் பாலநமும் ரக்ஷையுஞ் செய்கின்றது, அதனாலும் ஓங்காரம் எனப்படுகின்றது. பாலந ரக்ஷணங்களின் நாமமே யோகமும் கேஷமமுமாம். அப்ராப்த வஸ்துவின் பிராப்தி யோகமாம்; பிராப்த வஸ்துவின் பாதுகாப்பு கேஷமமாம். ஸகாமி உபாஸகர்கட்கு இச்சிக்கப்பட்ட வஸ்துவின் அப்பிராப்தியினை அடைவிக்கின்றது; பிராப்தத்தின் ரக்ஷணையும் செய்கின்றது. நிஷ்காம புருஷருக்கு ஞான பூமி பிராப்த மின்று; அதனைக் கொடுக்கின்றது; பிராப்தத்தின் ரக்ஷணையும் செய்கின்றது. ஓம் சப்தத்திற்கு அங்கோரமும் அர்த்தமாம். இதன் உபாஸனை செய்பவர்கள் கூறும் வசநத்தினை ஸர்வ தேவதைகளும் அங்கீகரிக்கின்றனர்; அல்லது, பிரஹ்ம பதப் பிராப்தியின் பொருட்டு உபாஸகர்கள் அங்கீகரிக்கின்றனர். அதனாலும் ஓங்காரமாம்.

பிரணவம்.

(2) சிவ வேதம் முதலிய நான்கு வேதமும், பிரஹ்மாதேவதைகளும் ிஷி மறுஷ்பதைத்திப்கள் முதலிய எல்லோரும் எதனால் இந்த முன் ற அக்ஷர ரூப ஒங்காரத்தினை மகம் வாக்குச் சரீரங்களால் கமஸ்காரம் அல்லது ஸ்நாதி செப்கின்றனர், அதனால் இதன் பெயர் பிரணவமாம்; அல்லது, ஒங்காரத்தினை உபாஸிக்கும் எல்லோரும் எதனால் கமஸ்கரிக்கின்றனர் அதனாலும் பிரணவமாம்.

சர்வ வியாபி.

(3) ஸர்வ ஸ்காவா ஜங்கம ரூப ஜகத்தும், நான்கு வேதம், உபவேதம் நான்கு, வேதத்தின் அங்கம் ஆறு, சியாயம், மீமாம்ஸை, தர்ம சாஸ்திரம், உபாஸா சாஸ்திரம் ஆகிய அஷ்டாதசப் பிரஸ்தாந ரூபமும் ஆகிய எல்லாவற்றிலும் ஒங்காரம் வியாபித்திருக்கின்றது. அதனால், ஸர்வ வியாபி யெனப்படும். லக்ஷிய ரூபத்தாலும் எதனால் ஸர்வ வியாபகமாம்; அதனால் ஸர்வ வியாபியாம். இதன் வாச்சிய ரூபம் சந்தப் பிரஹ்மமாம், லக்ஷிய ரூபம் சச்சிதானந்த பரமாத்மாவாம். எது பிரஹ்மம் அஸ்தி பாதிப் பிரிய ரூபத்தால் வியாபித்திருக்கின்றது. அது அதன் லக்ஷிய ரூபமாம். அதனால் அது ஸர்வ வியாபி யெனப்படும்.

அநந்தம்.

(4) சிவ்காம உபாஸகர்கட்குத் தேச கால வஸ்து பரிச்சேத மின்றிய அந்த பிரஹ்மத்தினை யடைவிக்கின்றது; அதனால் இஃது அநந்தமாம்; அல்லது தேவ ிஷி மறுஷ்யாதிகளால் எதன் அந்தம் அடையப்படவ தின்ற, அதனால் அநந்தமாம்.

தாரம்.

(5) அத்யாத்மாதே பிரதந்தால் முவிதத் துக்க மிருக்கின்றது. மாதத்தின்கண் காமக் குரோதாதி விகார ஜர்ய துக்கமும், சரீரத்தின்கண் ஜ்வர சிதாதி விகார ஜர்ய துக்கமும் அத்யாத்மகமாம்; சிம்ஹ மம், ஸர்ப்பம், ராஜ சிடை முதலியவற்றால் உண்டாம் துக்கம் அதி பூதமாம்; கிரக சிடை முதலியவற்றால் உண்டாம் துக்கம் அதிதை விசமாம். இம் முவிதத் துக்கத்தோடு கூடி ஸம்ஸார ஸமுத்திர ரூப துக்கத்தினின்றும் உபாஸகர்களைக் கடப்பித்தலின் இது தாரமெனப்படும்; அல்லது, அந்நார அவரண விரோஷ ரூப முவித ஸம்ஸார துக்கத்தினின்றும் பந்தரீலாத் தாண்டிவித்தலின் தார மெனப்படும்.

சுக்லம்.

(6) அவித்தை அதன் காரியங்க ளின்றிச் சுத்தமாய் இருத்தலால் இது சுக்லமாம்; அல்லது, தனது உபாஸகர்களைச் சுத்தப் பதவியில் அடையச் செய்தலால் சுக்லமாம்; அல்லது, மூவிதப் பாபத்தினை நாசஞ் செய்து பக்தர்களைச் சுத்தஞ் செய்தலால் சுக்லமாம். ஸஞ்சிதம் பிரா ரப்தம் கிரியமானம் என மூன்று பிரகாரமான கர்மமே மூன்று பிரகார மான பாபமாம். கூறியமூன்று பிரகாரமான கர்மம் பானாமாம். அது சே தநப் பிரதிபிம்பத்தோடு கூடிய அஞ்ஞாந அம்சத்தோடு கூடிய அந்தக் கரண ரூப பாணசிரயத்தி லிருக்கின்றது. அஞ்ஞாந அம்ச ஸஹித சேதநவிசிஷ்ட அந்தக்கரணத்தில் மூவிதக் கர்மத்தின் பீஜரூப வாஸனை யிருக்கின்றது. அஞ்ஞாநமும் சேதநப் பிரதிபிம்பமு மின்றி அந்தக் கரணம் ஸ்வயம் ஜடமா யிருத்தலின், தாரணஞ் செய்தற்கு ஸமர்த்த மன்று. ஸத்துவ குணத்தின் காரியமாகிய அந்தக்கரணம் மிருத் பின் டம்போன் றிருக்கின்றது. சேதந ஆத்மா ஆகாசம் போன் றிருக்கின் றது. அஞ்ஞாநம் ஜலம் போன் றிருக்கின்றது. எங்ஙனம் எப்பொழுது மிருத் பிண்டம் ஜலம் ஆகாசம் என்னும் மூன்றும் சேருகின்றன அப் பொழுது கட ரூப காரிய முண்டாகின்றது. அஃது அந்நாதி வஸ்துக்களைத் தாரணஞ் செய்வதற்கு ஸமர்த்தமாகின்றதோ, அங் னனமே, கேவல ஆத்மா, அல்லது அந்தக்கரணம், அல்லது அஞ்ஞாந மாகிய ஒவ்வொன்றும் கர்ம பீஜத்தினைத் தாரணஞ் செய்தற்கு ஸமர்த்த மன்று. எப்பொழுது மூன்றுஞ் சேர்ந்து ஓர் அந்தக்கரண மாகின்றது அப்பொழுது கர்ம ரூப பீஜத்தினைத் தாரணஞ் செய்கின்றது. மூவிதக் கர்மரூப பானமானது அந்தக்கரண ரூப அம்புக்கூட்டில் இருக்கின் றது. அவற்றுள், எப் பானம் ததுஸினின்றும் விடப்பட்டுச் செல்லு கின்றதோ, அப்பானம் தனது வேகத்தின் சுஷயத்தால் கீழே விழு கின்றது; வேறு வகையா லன்று. அதன் பெயர் பிராரப்த கர்ம மாம். எப் பானம் அம்புக்கூட்டில் இருந்துகொண்டிருக்கின்றது அதன் பெயர் ஸஞ்சித கர்மமாம். எப் பானம் ததுஸோடு கட்டப்பட்டிருக் கின்றது அதன் பெயர் கிரியமான (செய்யப்படுகிற) கர்மமாம்; அல் லது, எங்ஙனம் அந்நத்தால் நிறைந்த ஓர் ஆலயத்தினின்றும் ஒரு முஷ்டி அந்நத்தினை எடுத்து சேஷத்திரத்தில் வைப்பதன் பெயர் பிராரப்தமாம். கையிலிருப்பதன் பெயர் கிரியமானமாம். ஆல யத்திலுள்ள அந்நத்தின் பெயர் ஸஞ்சிதமாம். எக் கர்மத்தால் வர்த்த மாந சரீரங் கொடுக்கப்பட்டது அது பிராரப்தமாம். அநேக ஜன்மத்

தினைக் கொடுப்பது ஸஞ்சிதமாம். வர்த்தமான சரீரத்தில் அபிமான பூர்வகம் செய்யப்படுவது கிரியமானமாம். ஒரு கர்மமே, அவஸ்தா பேதத்தால் பிராரப்தம் ஸஞ்சிதம் கிரியமானம் என்னும் பெயர்களை அடைகின்றது. எங்ஙனம் ஒரு காலமே பூத பவீஷ்ய வர்த்தமான மென்னும் பெயர்களை அடைகின்றது. பிராரப்த கர்மத்தின் பலம் ஜாதி ஆயுள் போகமாம். மதுஷ்ய தேவ பசுக்கள் ஜாதிபாம்; மதுஷ்ய யர்களினும் உத்தம மத்தியம சிவ பிராஹ்மண சூத்ரத்திரிய வைசிய சூத்ர சண்டாளாதிகள் இருக்கின்றனர். அங்ஙனமே, தேவர்களிலும் உத்தம மத்தியம சிவ பேதங்கள் இருக்கின்றன; அங்ஙனமே, பசுக்களிலுமாம்; அங்ஙனமே, விருக பர்வதங்களினிடத்தும் உத்தமம் மத்தியமம் முதலிய பேதங்கள் இருக்கின்றன. ஆயுளும், திர்க்கம் மத்தியமம் அற்ப மென்னும் பேதத்தால் முவகைத்தாம். போகமாய ஸுகதுக்க அநுபவமும் அதிகம் அற்பம் என்னும் பேதத்தால் நானாப் பிரகாரமாம். ஸஞ்சிதம் கிரியமானம் என்னும் இரண்டும் ஞானிக்கு ஞானத்தின் பிரபாவத்தால் கஷ்டமாய் அஸ்பஷ்டமாகத் தோற்றுகின்றன. பிராரப்தமோ போக மின்றி நாசமாவ தின்று. எங்ஙனம் அம்புக் கூட்டில் உள்ள பாணமும், துறவியில் கட்டப்பட்ட பாணமும் ஆகிய இரண்டினையுஞ் சாசஞ் செய்வதற்கு யுத்தத்தில் சூரன் ஸமர்த்தனாகின்றான்; விடப்பட்ட பாணத்தினை சாசஞ் செய்வதற்கு ஸமர்த்தனாவதில்லை; அதுவோ தனது வேக சூயபத்தால் எங்ஙனம் நாசமாகின்றதோ, அங்ஙனமே, ஞானம் உண்டாயினும் பிராரப்த சூய முண்டாவ தின்று; போகத்தானையே கஷ்டமாம்.

பிராரப்த கர்மமும், ஸ்வேச்சை பரேச்சை அரிச்சை என்னும் பேதத்தால் முவகைத்தாம். அது கதை யின்கண் “ஹே அர்ஜுன! ஞானியும் பூர்வ ஸ்வாபாவ அநுஸாரம் சேஷ்டிப்பனாயினோ, பிரகிருதியினை மடைந்த பிராணிகளைத் தண்டம் (ஆக்கை) என் செய்யும்.” எனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இது ஸ்வேச்சாப் பிராரப்தத்தில் பிரமானமாம். “ஹே பகவத்! எதனால் பிரேரிக்கப்பட்ட இப் புருஷன் இச்சை யின்றியும் பாவத்தினைச் செய்கின்றான்; ராஜாவின் பலமான ஆக்கை போன்று. (1). காமக் குரோதங்கள் ரஜோகுணத்தினின்றும் உதயமா யிருக்கின்றன. மஹா பாபியும் மஹா அஹாரியுமாம். இதற்கு விவரோதிபாம் என அறி” (2) என. அஃதே இச்சை யின்றியும் ஜீவர்க்கால் பாவம் செய்யிக்கின்றது; இஃது அரிச்சை முதலியவற்றில் பிரமானமாம்.

எங்ஙனம் ஜீவன் கெட்ட போஜனத்தை அறிந்து இது துக்கங் கொடுக்கும் எனத் தெரிந்தும் அதனை இச்சையினால் புசித்துத் துக்கத்தினை யடைகின்றான். எங்ஙனம், பா தந்தைத் திருநிலல், பா ஸ்திரீயோடு சேருதல் முதலியன துக்கத்தின் ஹேது வென அறிந்தும், அவற்றை லோபியும் காமியுமாய் ஜீவன் இச்சையினால் செய்கின்றான்; இது சுவேச்சாப் பிராரப்தமாம்.

எங்ஙனம் சில இச்சையினால் சில மார்க்கத்தில் சென்று, அதனின்றும் மறந்து இச்சை யின்றி வேறு மார்க்கத்திற்சென்று ஆண்டுக் காரண மின்றித் தநாதிகளின் லாபத்தால் அல்லது அக்ரி தாஹாதிகளால் அவன் ஸுக துக்கத்தினை யடைவது அநிச்சாப் பிராரப்தமாம்.

தனது இச்சையால் பாரத்தினைத் துக்குவ தின்று. சில பலவானால் பலத்தால் கழுத்தைப் பிடித்து அவனது சிரஸில் பாரத்தினை வைக்கின் அப்பொழுது அவன் பாரத்தினைத் துக்குவதால் அநுபவிக்கும் கஷ்டம் பரேச்சையாம். அல்லது, இவனது இச்சை யின்றிச் சில ராஜாதியால் இவனுக்கு ஸுகங் கொடுக்கப்படுமாயின் அதுவும் பரேச்சையாம்.

அல்லது, தனது இச்சையால் ஸுகதுக்க அநுபவத்தின் அநுகூலப் பிரதிகூல விஷய ஸம்பந்தத்தால் உண்டாவது இச்சாப் பிராரப்தமாம். பூர்வ ஸம்ஸ்காரத்தால் அவசியம் அநுபவிப்பது அநிச்சையாம். சில அந்யரது இச்சையால் ஸுக துக்க முண்டாவது பரேச்சையாம்.

இம் மூன்று பிரகாரமான போகம் வித்வானுக்கும் போகத்தானே நஷ்டமாகின்றது. போகமோ பிராரப்தத்தினும் பலவானும். ஆதலால், யோகிகள் யோகத்தின் மஹாத்மிபத்தால் பிராரப்தத்தினை யும் நாசஞ் செய்கின்றனர். அங்ஙனமே, ஈஸ்வரனது உபாஸகரும் பிராரப்தத்தினை நாசஞ் செய்கின்றனர். ஆதலால், ஓங்காரத்தின் உபாஸகரும் மூன்று கர்மத்தினையும் நாசஞ் செய்கின்றனர். வர்த்தமான ஜந்மத்தில் பிராரப்தத்தின் எக் கிரியை செய்யப்படுகின்றதோ அது அபிமான பூர்வகம் செய்யும் பொழுது புண்யபுண்ய அபூர்வத்தினை உண்டாக்குகின்றது; அபிமான மின்றிச் செய்யப்படுமாயின், உண்டாக்குவ தில்லை. ஞாநி அஜ்ஞாநிகட்குப் பிராரப்த கர்மத்தின் போகம் ஸமமாய்ப் போக மின்றி நாச முண்டாவ தில்லை யாயினும், இவ்வளவு பேதமாம்:—ஞாநியின் கிரியை நடனைப் போன்றதாம். அக்

கிரியையினை மிதந்தபாக அறிந்திருக்கின்றான்; நாகத்வேஷ மின்றி யவனும் அநுபவிக்கின்றான். போக காலத்திலும், “குணம் குணத்தி லிருக்கின்றது. நான் சாஷிபாயும், ஆத்மாவாயும், பிராகாரனாயும், நிர்விசாரனாயும் இருக்கின்றேன்” என அறிந்து சேட்டிக்கின்றான். அவனது சேஷன் ஐத்மாதிக்காரின் ஹேதுவன் ய. எங்ஙனம்? வறுக் கப்பட்ட அந்தம் (விதை) அங்குரத்தின் ஹேதுவன் ய.

அஞ்ஞாபியின் சேஷன் அபிமான ஸஹிதமாம். ஜகத்தினை ஸத்திபமாக அறிந்து செய்கின்றான். ஆதலால், அவனது கிரியை புரீ ஜம்மத்திற்கு ஹேதுவாம். அங்ஙனமே ஸுக நுக்கத்தின் போக கர்தருதவமும், ஜகத்தைச் சத்திபமாக அறிவதால் உண்டாகின்றது.

அல்லது, காரிக மானஸிக வாசிக பக்தர்களின் மூன்று பாபங்களை ஒங்காரம் நசுந் செய்து சுத்தஞ் செய்கின்றமையின் சுக்லமாம். அல் லது, தனது பக்தர்களின் மூன்று தேஹத்தில் உள்ள அபிமான ரூப பாவத்தினை நசுந் செய்கின்றது; அல்லது, முக்குணம் ஸர்வ பாவ புண் யங்களின் ஹேதுவாம்; அதனை நசுந் செய்கின்றது; அல்லது மூன்று அவஸ்தா ரூப பாவத்தினை நசுந் செய்கின்றது; மூன்று அவஸ்தை யின் அபிமானத்தினை நசுந் செய்கின்றது என்பது பொருளாம். ஆத லால் இதன் பெயர் சுக்லமாம்.

வைத்யுதம்.

(7) மின்னல் போன்று ஸஹிக்கக் கூடாத தேஜஸாக இருக்கி ன்றது; அல்லது, தனது உபாஸகர்களினது தூயிபவ (அமிழ்த்துதல்) ஸஹிக்கக் கூடாத பிரகாசத்தினைக் கொடுக்கின்றது; ஆதலால் வைத் யுதம் எனப்படும்.

ஹம்ஸம்.

(5) பக்தர்களின் ஹிருதயத்தில் ஒங்காரம் சூரியன் போன்று அஞ்ஞா ரூப தமத்தினை நசுந் செய்து ஆத்மாவின் பிரகாசத்தினைச் செய்கின்றது. அதனால் இதன் பெயர் ஹம்ஸமாம். சூரியனும் ஹம்ஸ மென்ற கூறப்படுகின்றான். அல்லது, எங்ஙனம் ஹம்ஸ பக்தி, ஜலம் பால்களைப் பிங்கஞ் செய்கின்றதோ, அங்ஙனமே சித் ஜட கிரந்தி ரூப பாவம் ஜலமும் சேர்ந்திருக்கின்றன. சேதந ரூபம் பாலாம். அநாத்ம ஜட ரூபம் ஜலமாம். அந்த அநாத்ம ரூப ஜலத் தினைப் பிங்கஞ் செய்து ஆத்ம ரூப சூரியத்தினைப் பிரத்தியக்ஷமாகத்

தருகின்றது. ஆதலானும் இதன் பெயர் ஹம்ஸமாம். சுத்தத்திற்கும் ஹம்ஸ மென்று பெயராம். அது சுத்த பரமாத்ம பதத்தினைப் பக்தர்களுக்குக் கொடுக்கின்றதனாலும் ஹம்ஸமாம்.

தூரியம்.

(9) அகார உகார மகார மென்னும் மூன்று பதங்களின் அபேக்ஷையால் இதன் தூரியம் அமாத்திர பதமாம். அதனால் இது தூரிய மெனப்படும். அல்லது, ஜாக்ரதி மூன்று அவஸ்தையினைத் தூரிய சேதநம் பிரகாசிக்கின்றது; பக்தர்களுக்கு அதனைக் கொடுக்கின்றது. அதனாலும், இதன் பெயர் தூரியமாம்.

பரப்பிரஹ்மம்.

(10) பிரஹ்மம் இரண்டு பிரகாரமாம்:—ஒன்று சப்தப் பிரஹ்மம், மற்றொன்று பரப் பிரஹ்மமாம். பரா, பர்யந்தி, மத்தியமா, வைகரி ரூபம் சப்தப் பிரஹ்மமாம். சேதந ஆபாஸ ஸஹித அவ்யக்தம் பரையாம். அஃது எப்பொழுது பரிணாமத்தினை யடைந்து புத்தி ரூபமாகின்றது, எதன்கண் சில சொல்லுவேன் என ஸ்புரண முண்டாகின்றது, அப்பொழுது அதன் பெயர் பர்யந்தியாம். எப்பொழுது “நான் சொல்லுகின்றேன்” என மீண்டும் விசேஷ நிச்சய முண்டாகின்றது, அப்பொழுது பர்யந்தி பரிணாமத்தினை யடைந்து, மத்தியமா வாகின்றது. எப்பொழுது முகத்தால் வெளிப்படையாகச் சொல்லப்படுகின்றதோ அப்பொழுது அதன் பெயர் வைகரியாம். அவ் வைகரியின்கண் நான்கு வேதம், நான்கு உபவேதம், ஆறு சாஸ்திரம், பதினெண் புராணம், அஷ்டாதச ஸ்மிருதி முதலிய எவ்வளவு சாஸ்திரங்க ளிருக்கின்றனவோ, மற்றும் அநந்தபிரகாரத்தின் தேச பேதத்தாலுள்ள பாஷைகளும், ஸர்வ ஜீவர்களின் வாக்கும் ஆகிய வெல்லாம் வைகரி ரூபமாம். இது சப்தப் பிரஹ்மமாம். இவ் வெல்லாவற்றினையும் அறிவது பரப்பிரஹ்மமாம். அப் பரப் பிரஹ்மத்தினை அடைவிக்கின்றதாகலின், இதன் பெயர் பரப்பிரஹ்மமாம்.

இவ்வாறு அர்த்தத்தோடு கூடிய ஒங்காரத்தின் பத்துப் பெயர்கள் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

இப்பொழுது நிஷிகளின் மதத்தினையுங் கூறுவாம்:—பாஷ்கல நிஷி ஏக மாத்ரா ரூபமாக ஒங்காரத்தினை அறிந்து பஜிக்கின்றனர்.

ஸால ரிஷி இரண்டி மாத்ரா ரூபமாக அறிந்து பஜிக்கின்றனர். நாரத ரிஷி இரண்டரை மாத்ரா ரூபமாக அறிந்து பஜிக்கின்றனர். மாண்டவ்ய ரிஷி மூன்று மாத்ரா ரூபமாக அறிந்து பஜிக்கின்றனர். மற்றும் அநந்த ரிஷிகளும் மூன்று மாத்ரா ரூபமாக அறிந்து ஸேவிக்கின்றனர். சிலர் மூன்றரை மாத்திரையால் பஜிக்கின்றனர். பராஸராதி கள் நான்கு மாத்ரா ரூபமாக அறிந்து ஸேவிக்கின்றனர். வசிட்பா திகள் நாலரை மாத்ரா ரூபமாக அறிந்து சேவிக்கின்றனர். யாஞ்ஞ வல்கியர் அமாத்ரா ரூபமாக அறிந்து சேவிக்கின்றனர். ஆதலால், ஒங்காரம் அநந்த மாத்ரா ரூபமுமாம்; அமாத்ரா ரூபமுமாம். எங்ங னம் இதனது ரூபம் குரு சாஸ்திர வாயிலாய் எவர்கள் அறிந்தார் களோ, அவர்கள் இங்ஙனமே அதனைப் பஜரஞ் செய்கின்றார்கள். இது ஸதா அமாத்ரா ரூபமாம். இதற்கு இரண்டு சொரூப மிருக்கின்றது; ஒன்று சப்த ரூபமாம்; ஒன்று பாப்பரஹ்ம ரூபமாம். உச்சாரணத் தில் வருவது இதுன் ஸ்தூல ஸதுண ஸப்தப் பிரஹ்ம ரூபமாம். உச் சாரணத்தில் வரா திருப்பது அமாத்ரா ரூபமாம். சச்சிதானந்த நிற்கு ணப் பாப்பிரஹ்ம ரூபமாம். ஏக மாத்ரா ரூபமாகப் பஜிக்கின்ற வர்கள் இங்ஙனம் அறிந்திருக்கின்றார்கள்:--ஸ்தூல விராட் ஜகத்து, இந் தீர்த்துண ஒங்கா சேதரத்தின் ஆகாரமாம். நான் இதன் சரண மாம். இரண்டு மாத்திரையாகப் பஜிப்பவர்கள் இங்ஙனங் கூறுகின்ற னர்:--ஸ்தூல ரூப ஜகா ஜகத்து இதன் அகார ரூப ஏக மாத்திரை யாம். உகார ரூப மாத்திரை ஸூக்ஷ்ம ஜகத்தாம். இதனினும் பிந்ந மாக அப்பழ மின்ற. நான் அதன் சரணமாம்.

இரண்டரை மாத்திரையாகப் பஜிப்பவர்கள் ஜகா ஸ்வப்நங்களை இரண்டு மாத்திரையாக அறிந்திருக்கின்றனர். சுழுத்தியினை அரை மாத்திரையாக அறிந்திருக்கின்றனர். அதன்கண் அவ் விரண்டும் வ்யத்தினை அடைகின்றன. அவ்லற, சிலர் அரை மாத்திரை சேதர புருஷனாகக் கூறுகின்றனர்:--சேதரம் ஸ்வந்தினைபும் அறிவதாம்; அதனை ஒன்றும் அறிவ தில்லை. அச் சேதர புருஷனிடத்திலே ஸ்வ மும் சேர மாகின்றன. ஸ்வ ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம ஜகத் சேதர ரூப அரை மாத்திரையின் ஸ்வரூபமாம்.

மூன்று மாத்திரையாகப் பஜிப்பவர்கள் இங்ஙனம் கூறுகின்ற னர்:--ஜகா ஸ்வப்ந சுழுத்தி ரூப ஜகத், அகார உகார மகாரமா கிய மும் மாத்திரை ரூபமாம். வைஸ்வாதரன் ஹிரண்யகர்ப்பன்

சுஸ்வரன் என்னும் முத் தேவதைகளும் ஜகத்தின் ஆஸ்ரயமாம்; அவர்களும் ஒங்கார ரூபமாம். நான் அதனை உபாஸிக்கின்றேன்.

மூன்றரை மாத்திரையாக உபாஸனை செய்பவர் இங்ஙனம் அறிகின்றனர்:—அகார உகார மகாரமாய மும் மாத்ரா ரூபம் இஜ் ஜகத்தாம்; அரை மாத்திரை ரூபம் சேதநப் பிரஹ்மமாம்; அல்லது, அகார ரூபம் வைராத் புருஷனும்; உகார ரூபம் ஹிரண்யகர்ப்பனும்; மகார ரூபம் அவ்யக்த சுஸ்வரனும்; பிந்து ரூப அரை மாத்திரை சேதந ரூபமாம். எதனை ஆச்ரயித்து இம் மூன்று மிருக்கின்றன, அப் பிந்து பரமபத ரூபமாம். ஸகுண திரிக்குண ரூபமும் ஒங்காரமேயாம்.

நான்கு மாத்திரையாகப் பஜநம் செய்பவர் இங்ஙனம் கூறுகின்றனர்:—அகார ரூபமாய ஸ்தூல ஜகத்தாம், உகார ரூபமாய ஸ்வப்ந ஜகத்தாம், மகார ரூபமாகிய சுழுத்தியும் (ஆகிய) இவற்றினுக்கு நாத ரூப பராசக்தி நான்காவது மாத்திரையாம். அதனை நான் பஜிக்கின்றேன்.

நாலரை மாத்திரையாகப் பஜிப்பவர் இங்ஙனம் கூறுகின்றனர்:—அகார ரூபம் ஸ்தூல ஜகத்தாம்; உகார ரூபம் ஸ்வப்ந ஜகத்தாம்; மகார ரூபம் சுழுத்தியாம்; நாத ரூப பராசக்தி நான்காவது மாத்திரையாம்; பிந்து ரூப அரை மாத்திரை சேதந புருஷனும். எதன் ஆசிரயமாக நான்கு மாத்திரைகளு மிருக்கின்றன.

ஆறு மாத்திரையாகப் பஜிப்பவர் இங்ஙனம் கூறுகின்றனர்:—அகார மாத்ரா ரூபம் ஜாக்ரமாம்; உகார ரூபம் ஸ்வப்நமாம்; மகார ரூபம் சுழுத்தியாம்; அநாஹத சப்த முதல் நாத ரூப நான்கு பிரகாரமான பரா-பர்யந்தி-மத்திபமா-வைகரி என்னும் ஸப்தம் நான்காவது மாத்திரையாம்; பிந்து ரூப காரணப் பிரகிருதி மாயை ஐந்தாவது ரூபமாம்; ஆறாவது மாத்திரை சேதநமாம்; முற்புகன்ற ஸர்வத்தின் ஆதாரமாம்.

ஏழு மாத்திரையாகப் பஜநம் செய்பவர் இங்ஙனம் கூறுகின்றனர்:—ஐந்து பூதமும், அஹங்காரமும், மஹத்தத்வமும் ஆகிய ஏழும் இதன் மாத்திரைகளாம்; எட்டாவதாகிய தான் இதன் ஆதார ரூபமாம்.

இவ்வாறே ஐம்பது மாத்திரை ரூபமாகப் பஐஞ் செய்கின்றவர் கூறுகின்றார்:— இவ் வக்ஷாங்க னெல்லாம் ஒங்காரத்தினின் றும் உத்பந்தமாகின்றன; ஆதலால், ஸர்வமும் ஒங்காரத்தின் மாத்ரா ரூபமாம். பதார்த்தங்களின் பெயர்க னெல்லாம் இவ் வைம் பது அக்ஷரத்தினுள் வருகின்றன. ஸர்வ அக்ஷரமும் ஒங்காரத்தின் ரூபமே யாம்; ஆதலால், அக்ஷர ரூப ஒங்காரம் ஸர்வ நாமத்தின் ஆகியிலும் மத்தியிலும் அந்தத்திலும் மேலும் கீழும் வியாபித்திருக் கின்றது. ஆதலால், ஸர்வ ஜகத்தும் ஒங்கார ரூபமாம். இவ்வனம் வாச்சிய ரூபத்தால் ஒங்காரம் எல்லாவற்றினும் ஆகியிலும் மத்தியிலும் அந்தத்திலும் ஒதப் புரோதமாய் (குறுக்கும் நெடுக்குமாய்) இருக்கின் றது; ஸ்விய ரூபத்தால் சேதர ஸ்வரூபமா யிருக்கின்றது. அஃது அஸ்தி பாதிப் பிரிய ரூபத்தால் எல்லாவற்றிலும் வியாபித் திருக்கின் றது. ஆதலால், ஸர்வமும் ஒங்கார ரூபமே யாம்.

இச் சப்தப் பிரஹ்ம ரூப ஒங்காரத்தின் வர்ணம், ரிஷி தேவதை முதலியனவும் சாஸ்திரக்காரர்களாலும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன:— அகார உகார மகாரம் மும் மாத்திரையாம். அவை இதன் வர்ண மென்பது பிரசுத்தமாம். (1) அக்கி வாயு சூரியனாகிய மூன்றும் இதன் ரிஷிகளாம். (2) காமத்ரி பிரகதி திரிஷ்டிப் என்னும் மூன்றும் இதன் சந்தமாம். (3) பிரஹ்மா விஷ்ணு நக்தர் ஆகிய மூவரும் இதன் தேவ தைகளாம். (4) இந்த அகார உகார மகார மென்னும் அக்ஷரங்கட்கு சுக்லம் ரத்னம் கிருஷ்ணம் என்னும் மூன்றும் வர்ணங்களாம். (5) ஜாக்ர ஸ்வப்ந சுழத்தி என்னும் மூன்றும் இதன் அவஸ்தைகளாம். (6) பூலோகம் அர்த்தலோகம் ஸ்வர்க்க லோகம் என்னும் மூன்றும் இதன் ஸ்தானமாம். (7) உதாதத்தம் அனுதாதத்தம் ஸ்வரிதம் என்னும் மூன்றும் இதன் ஸ்வரமாம். (8) ரிக் யஜுர் ஸாமம் என்னும் மூன்றும் இதன் வேதமாம். (9) சாஹஸ்யம் ஆஹஸ்யம் தக்ஷிணம் என்னும் மூன்றும் இதன் அக்கியாம். (10) பிராதக் காலம் மாத்தியாந்ஹ காலம் ஸாயங்க காலம் ஆகிய மூன்று காலத்தின் ஸந்தியை இதன் ரூபமாம். (11) பூத பவிஷ்ய வர்த்தமாத்ர கால மென்னும் மூன்றும் இதன் கால மாம். (12) ரஜ ஸத்வ தமம் என்னும் மூன்றும் இதன் குணமார். (13) உற்பத்தி ஸ்திதி ஸம்ஹாரம் என்னும் மூன்றும் இதன் கிரியை

யாம். (14) கர்மம் உபாஸனை ஞானம் என்னும் மூன்றும் இதன் காண்டமாம். (15) விராட் ஹிரண்யகர்ப்பன் அவ்யாகிருதம் என்னும் மூன்றும் இதன் சரீரமாம். (16) ஹோதா உத்காதா அத்வர்பு என்னும் மூன்றும் இதன் பிராஹ்மணமாம். ஹவநஞ் செய்பவன் ஹோதாவாம். ஸாமஸ்துதி செய்பவன் உத்காதாவாம். யஞ்ஞம் செய்பவன் விலைக்குவாங்கிய பிராஹ்மணன் அத்வர்புவாம். (17) ஸ்திரீ புருஷன் நபும்ஸகன் என்னும் மூன்றும் இதன் லிங்கமாம். (18) ஞானம் ஐஸ்வர்யம் ஸாமர்த்தியம் என்னும் மூன்றும் இதன் ஸ்வபாவமாம். (19) அகாரம் உகாரம் மகாரம் என்னும் மூன்றும் இதன் பிரஞ்ஞையாம். வெளிப் பிரஞ்ஞா ரூபம் அகாரமாம்; உட் பிரஞ்ஞா ரூபம் உகாரமாம்; கற்பு பிரஞ்ஞா ரூபம் மகாரமாம். பஹிர்ப் பிரஞ்ஞா ரூபம் விசுவமாம்; அந்தர்ப் பிரஞ்ஞா ரூபம் தைஜஸமாம்; கற்பு பிரஞ்ஞா ரூபம் பிராஞ்ஞமாம். (20) சூரியன் அக்ரிசந்திரன் என்னும் மூன்றும் இதன் தேஜஸாம். (21) அந்நம் ஜலம் சந்திரன் என்னும் மூன்றும் இதன் போகமாம். (22) மூன்று மூன்று பதார்த்தங்களாக, மூன்று மூன்று வர்ணங்களால் கூறப்பட்டன வெல்லாமாய் அறுபத்தாறு மாத்திரையும் ஒங்காரத்திற் சூரியனவாம். எல்லாம் ஒங்காரத்தின் ஸ்வரூபமாதலின், உபாஸகர்கள் இவ்வெல்லாவற்றினை யும் ஒங்காரத்தின் மாத்திரையாகக் கற்பித்துப் பஜநஞ் செய்கின்றனர். இதில் தத்தம் புத்தி ருசி அநுஸாரம் ஒரு மாத்திரை முதல் அறுபத்தாறு மாத்திரை பரிபந்தம் ரிஷிபாதிபர் ஒங்காரத்தின் உபாஸனை செய்தனர்.

ஸகுண ரூப ஒங்காரமோ அநந்த மாத்திரையாக இருக்கின்றது; நிர்க்குண ரூப ஒங்காரமோ மாத்திரை ரகிதமாக இருக்கின்றது. இதனை யாஞ்ஞவல்கியர் அமாத்ரா ரூபமாக உபாஸித்தனர்; மற்றுஞ் சிலர் ஸகுண நிர்க்குண மென்னு மிரண்டு ரூபமாக உபாஸனை செய்கின்றனர். அவ் லோங்கார அக்ஷரத்தினை ஜபஞ் செய்தல், அதன் அர்த்தத்தினை பாவனை செய்தலின் பெயர் உபாஸனையாம். சிலரோ, “ஓம் ஓம்” என்றிவ்வாறு ஜபிக்கின்றனர். சிலர், பிராணாயாம வாயிலாய் ஜபிக்கின்றனர். ரேசகத்தில் பதினாறு நாமமும், பூரகத்தில் முப்பத்திரண்டு நாமமும், சும்பகத்தில் அறுபத்து நான்கு நாமமும் ஜபிக்கின்றனர். சிலர் ஹ்ரஸ்வ திர்க்கு புலுத (அளபெடை) ரூபமாக உச்சாரணஞ் செய்கின்றனர். முலத்வார முதல் மஸ்தக பரியந்

தம் ஒங்காரத்தின் த்வகையைச் செய்கின்றனர். ஆதலால் அநேக பிரகாரமாக இதன் உச்சாரண முண்டாகின்றது. அதன் அர்த்தத்தின் பாவனை இரு வகைத்தாம்:—ஒன்று ஸகுண ரூப அர்த்தத்தின் பாவனை; இரண்டாவது நிர்க்குண ரூப அர்த்தத்தின் பாவனை. ஸப்த சித்தார்த்தத்தில் கூறப்பட்ட ஒன்பது ஒன்பது மாத்திரையின் அர்த்தத்தின் பாவனை ஸகுணார்த்தத்தின் பாவனைபாம். இரண்டாவது கூறப்பட்ட அறுபத்தாறு மாத்திரையின் அர்த்தமும் ஸகுணார்த்தத்தின் பாவனைபாம். “ஸர்வார்த்த ரூப ஒங்காரமாய ஈஸ்வரன் நான்” என்று அர்த்த பாவனா ஸஹிதம் குருவாயிலாய் உபாஸனை செய்கின்றனர் அது ஸகுணஉபாஸனையாம். இரண்டாவது நிர்க்குணப்பிரஹ்மத்தின்பாவனை இங்ஙனமாம்:—“நான் ஒங்காரத்தினை உச்சரிக்கின்றேன்; அதனை யறிவது ஸாஷி கூடஸ்த சர்ச்சிதாந்தப் பிரஹ்மமாம்; ஸர்வ வியாபியாம்; அஹி பாதிப் பிரிப ரூபத்தால் பாண்டு மிருப்பதாம். அந்த நிர்க்குண ரூப ஒங்காரம் நான்” என்று ஜபஞ் செய்து அர்த்தத்தினைப் பாவனை செய்யின், பிரத்யக் சேதர ரூப அகண்ட சர்ச்சிதாந்தப் பிரஹ்மத்தின் பிராப்தி யுண்டாம்; அந்தராய ரூப விக்ரமம் அபாவமாம்.

பகவான் பதஞ்ஜஸ்யும், சித்த விசேஷபஞ்செய்யும் யோகத்தின் விசம், அதன் விவரித்தியின் ஜேது, ஈஸ்வர உபாஸனை, அதன் பவனை, “1. விபாதி, 2. ஸ்திபாநம், 3. ஸம்ஸயம், 4. பிரமாதம், 5. ஹாஸ்யம், 6. அவிபதி, 7. பிராந்தி தர்சனம், 8. அலப்த பூமிகத்வம், 9. அநவஸ்திதத்வம் என்னும் ஒன்பதும் ஸமாதியின் அந்தராயமாய்ச் சித்தத்தின் விசேஷபகமாம்;” “1. துக்கம், 2. தெளர்மநஸ்த்வம், 3. அங்கமேஜபத்வம், 4. ஸ்வாஸம், 5. பிரஸ்வாஸம் என்னும் ஐந்தும் விசேஷபத்தின் ஸஹபாவி(கூடவே உண்டாம்) அந்தராயங்களாம்” என்று சூத்திரங்களைக் காண்பித்திருக்கின்றார்.

(1) கபம் பித்தம் வாயு என்னும் மூன்று தாதுக்களின் விஷமத் தன்மையால் ஜடீக்கும் ஜ்வராதி விகாரம் வியாதிபாம்.

(2) குருவார் சேஷிக்கப்பட்ட புருஷனுக்கு ஆஸநாதி கர்மத்தில் அயோக்யத் தன்மை ஸ்திபாநமாம்.

(3) யோகம் ஸாதிக்கத்தக்கதா? அன்றா? என்னும் இருகோடி ஞானம் ஸம்சயமாம்.

(4) ஸமாதி ஸாதகங்களில் அநுஷ்டாபத்தின் ஸாமர்த்தியத் தன்மையிருந்தும் வேறு விஷயத்திற் பிரவீர்த்தித்தலால் அநுஷ்டாபம் செய்யாமைபும், யோக ஸாதகத்தில் உதாஸீநத் தன்மையும் பிரமாதமாம்.

(5) கபம் முதலியவற்றாலும் தமோ குணத்தாலும் சரீரம் சித்தம் என்னும் இரண்டின் குருத்துவம் ஆலஸ்யமாம்.

(6) அபிஷ்ட விஷயத்தில் சித்தத்தின் வியபிசாரமின்றிய இச்சை அவிரத்யாம்.

(7) யோக ஸாதக மின்றியதில் அதன் ஸாதக புத்தியும், அதன் ஸாதகத்தில் ஸாதக மின்மைப் புத்தியும் பிராந்தி தர்சனமாம்.

(8) வகாக்ரத் தன்மை ரூப ஸமாதி பூமியின் லாப மின்மை அலப்த பூமிகத்துவமாம்; சித்தத்தின் ஈபிபத மூட விஈபிபத ரூபத் தன்மையென்பது பொருளாம்.

(9) ஸமாதி பூமியின் லாப மடைந்தும் பிரபந்தத்தின் சிதிலத்தன்மையால் அதன்கண் சித்தத்தின் பிரதிஷ்டை யின்மை அநவஸ்தித்த்வமாம்.

(1) சரீர மாநஸ துக்கம் அத்யாத்மகமாம். அது வியாதியின் வசத்தாலும், காமாதியின் வசத்தாலும் உண்டாகின்றது. வியாக்ரம் முதலியவற்றால் ஜறிக்கும் துக்கம் ஆதிபௌதிகமாம். கிரக பீடாதி களால் ஜறிக்கும் துக்கம் ஆதிதைவீகமாம். இம் மூன்று துக்கமும் சித்தத்தின் ராஜஸ பரிணாம ரூபமாம்.

(2) இச்சை நாசமாதல் முதலியவற்றால் பல முடைய துக்கத் தின் அநுபவத்தால் ஜறிக்கும் சித்தத்தின் தாமஸ பரிணாம ரூப சேஷாபம் தூர் மநஸ்த்வ மாம். இதனை ஸ்தம்பி பாவம் என்றும் கூறுவர்.

(3) பிரயோஜந மின்றி அஸ்த பாதாதி அங்கங்களின் சலநமாகிய ஆஸந ஸ்தைத்யத்தின் விரோதி அங்கமேஜயத்வ மாம்.

(4) பிராணானால் பாஹ்ய வாயுவின் உட்பிரவேசம் சுவாஸ மாம்; அது ஸமாதியின் அங்க ரேசகத்திற்கு விரோதியாம்.

(5) பிராணனால் வயிற்றிலுள்ள வாயு வெளி வருதல் பிரஸ்வாஸமாம்; அது ஸமாதியின் அங்கமாய பூகத்தின் விரோதியாம்.

இவ்வாறு விக்ரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டன.

அவ்வீஸ்வரனின் வாசகமாய பிரணவத்தின் ஜபமும் அதன் அர்த்தத்தின் பாவனையும் உபாஸனை யெனப்படும். அப் பிரணவத்தின் ஜபத்தால் அதன் அர்த்தத்தின் தியாகத்தால் பிரத்யக் சேதரத்தின் ஸாக்ஷாத்காரம் உண்டாகின்றது; புகன்ற அந்தராயத்தின் அபாவமும் உண்டாகின்றது. இவ்வாறு உபாஸனையின் பலம் காண்பிக்கப்பட்டது. சுண்டு எவ்வனம் ஒங்காரத்தின் உபாஸகர்களின் பேதம் காண்பிக்கப்பட்டதோ அவ்வனமே விராட் ஹிரண்யகம்பன் அந்தர்பாமிபாய சுஸ்வான் என்னும் மூவரின் உபாஸகர்களும், விஷ்ணு பிரஹ்மா மஹேசன் என்னும் மூவர்களின் உபாஸகர்களும், அர்ச்சா (முர்த்தி) அவதாரத்தின் உபாஸகர்களும் ஆகிய எல்லோரும் ஸகுணப் பிரஹ்மத்தின் உபாஸகர்களென்றே கூறப்படுகின்றனர். ஐகர் நாதன், பத்ரி நாதன், கேதார நாதன், விரஜ நாதன், ஸாலிக்ராம மென்று தேத்திரத்திற்கு விஷயமாவன அர்ச்சா அவதார மெனப்படும். இராம கிருஷ்ண வராஹ நரஸிம்ஹாதி அவதாரம் விபூதி அவதாரமாம். பக்தர்களை இரக்ஷித்தல் முதலியன தைத்தியர்களைக் கொல்லுதல் முதலியன இவற்றின் கர்மங்களாம். வாஸுதேவாதி நான் கு விபூஹ அவதாரம், நான்கு அர்த்தக்கரணத்தின் தேவதாருபம் என்னும் இதன் உபாஸகரும் ஸகுண உபாஸகராவர். சிலரோ விஷ்ணு சிவன் ஸூர்பன் தேவி கணேசன் என்னும் ஐந்து தேவதைகளைத் தந்திர மார்க்கத்தால் பிஞ் பிஞ்மாக உபாஸிக்கின்றனர். சிலரோ, இவ்வவந்தினைபும் ஏக ஸ்வரூபமாக அறிந்து உபாஸிக்கின்றனர். இச் சகுண உபாஸகரும் ஸமார்த்த மார்க்கிய ரெனப்படுகின்றனர்.

2 - 43. அர்த்த வாதம்.

இவ்வாறு பிரஸங்கத்தால் வந்த அர்த்தத்தினைப் புகன்று இப் பொழுது எண்ணிக்கையின் அநுஸாரமாக மூன்று அர்த்த வாதத்தினைக் கூறுவாம்:—அதவாதாதி பேதத்தால் வேதாந்த பாகத்தின் கண் னுள்ள அர்த்த வாத வர்க்கியம் மு வகைத்தாம்:—

அர்த்த வாத வாக்யம்.

விதி வாக்கியத்தின் வாச்சியமாய யஞ்ஞாதி சிரவணாதி ரூப விதேய அர்த்த அநுஷ்டானத்தில் அபேக்ஷிக்கப்படும் ஸ்துதி ரூப அர்த்தத்தினை லக்ஷண விர்த்தியால் அறிவிப்பது அர்த்த வாத வாக்ய மெனப்படும். அது ஸ்வதப் பிரமாண மன்று; முக்கியார்த்தத்தில் தாத்பர்ய மின்மையின். அங்ஙனமாயினும், விதிக்கப்படும் அர்த்தத்தின் ஸ்துதி வாயிலாய்ப் பிரமாணபூத விதி வாக்கியத்தோடு சேர்ந்து தனது அர்த்தத்தினைப் போதிக்கின்றது. அதனால், அஃதும் பிரமாணமாகின்றது.

பத ஸ்தானீய அர்த்தவாத வாக்யம்.

எதனால் லக்ஷணையால் ஸ்துதி ரூப ஓர் அர்த்தத்தில் நஷ்டமாம், அதனால் அவ் வாக்கியம் பத ஸ்தானீய மெனப்படும். அதற்கு விதி வாக்கியத்தோடு பதைகவாக்கியத் தன்மை ஆசார்யர்களால் நிர்ணயிக்கப் பட்டிருக்கின்றது.

பதைக வாக்யம்.

எதனால் பத ஸ்தானீயமாகிய அர்த்த வாத வாக்யம் விதி வாக்கியம் என்னும் இரண்டும் பரஸ்பரம் ஆகாங்கைஷ்யபுடையன, வாய்ப் பரஸ்பரம் சேர்ந்து தமது அர்த்தத்தினைப் போதிக்கின்றன; அதனால், 'தஹிக்கப்பட்ட அஸ்வமும் நஷ்டமான ரதமும்' என்னு நியாயம் இதன்கண் டுக்க மாகின்றது. எங்ஙனம் இரண்டு தருவான்கள் தந விர்த்தியின் ஹேதுவாய வியாபாரத்தின் பொருட்டு ரத அஸ்வாதி ஸாமக்கிரியைகளோடும் விற்றற்கு யோக்ய அநந்த வஸ்துக்களோடும் தத்தம் தேசத்தினின்றும் தேசாந்தரம் சென்றார்கள். ஆண்டு மார்க்கத்தின் மத்தியில் ஈஸ்வர இச்சையால் ஒருவரது ரதத் திற் சுட்டியுள்ள அஸ்வம் தஹிக்கப்பட்டு விட்டது, மற்றவரின் இரதம் பங்கமாய் விட்டது, அல்லது, அக்டியில் தக்தமாய் விட்டது; அப்பொழுது இருவரும் அவ்வாரண்ய தேசத்திற் பரஸ்பரம் ஆகாங்கைஷ்ய புடையவர்களாயினர். அப்பொழுது தஹிக்கப்பட்ட அஸ்வத்தை புடையவர்க்குத் தம் ஸாமக்கிரியோடு கூடி இச்சிக்கப் பட்ட தேசத்தின் பிராப்தியின் பொருட்டு மற்றவரிடத்திலுள்ள அஸ்

வத்தின் அபேகஷா! வாயிலாய் அவரது அபேகைஷ யுண்டாயிற்று. பங்கமான ரதத்தை யுடையவர்க்கும் மற்றவரிடத்துள்ள ரதத்தின் அபேகைஷ வாயிலாய் அவரது அபேகைஷ யுண்டாயிற்று. அப்பொழுது அஸ்வம் கொடுத்தலாலும் ரதம் கொடுத்தலாலும் பாஸ்பரம் சேர்ந்து ஸாமக்கிரிபோடு கூடி இச்சிக்கப்பட்ட தேசத்தினை இருவரும் அடைந்தனரோ அங்ஙனமே, பிரசிந்தியினை யுண்டாக்கும் விதி வாக்கியம், தனது அர்த்த ஞான வாயிலாய்க் கருகி ஸாத்திய தன் இஷ்ட ஸாதகமாயினும் அதிகாரிகளால் விதேய அர்த்தத்தின் அநுஷ்டாந நிமித்தம் ஸாதகத்தால் அல்லது பலத்தால் அரிஷ்ட ஹேதுத்தன்மையின்மையோப அதன் ஸ்ருதியினை விரும்பி அர்த்த வாதத்தினைக் குறித்து ஆகாங்கைஷ யுடையதாகின்றது. அர்த்த வாத வாக்கியமும், தனது பிராமான்யத்தின் பொருட்டு விதிவாக்கியத்தினை அபேஷிக்கின்றது. ஆகலால், (எப்போது) அவை பாஸ்பர ஆகாங்கைஷயின் பூரண வாயிலாய்ப் பாஸ்பரம் ஸம்பந்தித்து அதிகாரிகளிடத்தில் தமது அர்த்தத்தினைப் போதிக்கின்றனவோ, அப்போது பல இச்சையினை யுடைய அதிகாரி, விதிக்கப்படும் அர்த்தத்தின் ஸ்ருதியினைக் கேட்டுப் பலப் பிராப்தியின் பொருட்டு அதன் அநுஷ்டாநத்தில் ஆதரத்தோடு யத்தநஞ் செய்கின்றான். இவ்வாறு அர்த்த வாத வசநத்தின் பதைக வாக்கியத் தன்மை கூறப்பட்டது.

இப் பொழுது, அதனது மூலத் தன்மையினைக் கூறுவாம் :--

(1) அநுவாத அர்த்தவாதம்.

(1) பிரமாணந்தரத்தால் சித்தித்த அர்த்தத்தினைக் கூறுவது அநுவாதமென்றும் பெயரினை யுடைய அர்த்த வாத வாக்கியமாம். எங்ஙனம், “அக்டி பனிக் கட்டியின் விரோத்யாம்” என்னும் பனிக்கட்டியினை விவரணஞ் செய்யும் அக்டி, பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தாற் சித்தமாம். ஆகலால், இஃது அக்டி தேவதையின் சர்மத்தினை ஸ்ருதிப்பதாம்.

(2) குண அர்த்தவாதம்.

(2) வேறு பிரமாணத்திற்கு விரோதமாய் அர்த்த வாத வசநம், குணவாயிலாய் விதிக்கப்படும் அர்த்தத்தின் ஸ்ருதி செய்வது குணவாதமென்றும் அர்த்தவாதமாம். எங்ஙனம், “பூபம் ஆதித்யன்” என்

புழி யூபத்திற்கு ஆதித்திய ரூபத்தன்மை பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண விருத்தமாம்; ஆதலால், அது ஸூரியனது பிரகாச குண ஸமாந பிரகா சாதி குணங்களைக் கொண்டு யூபத்தினை ஸூரிய ரூபத்தாற் போதிக்கின்றது.

(3) பூதார்த்த வாதம்.

(3) சுருதி வாக்கியம் தனது அர்த்தத்திலும் பிரமாணமாய் லக்ஷணையால் விதிக்கப்படும் பொருளின் ஸ்துதியையும் அறிவிப்பது பூதார்த்த வாத மென்னும் பெயரினையுடைய அர்த்த வாதமாம்; தனது சக்கியார்த்தத்தில் பிரமாணமா யிருந்தும் ஸ்துதியைப் போதித்த லால், அல்லது, அநதிகத (அறியப்படாத) அவிருத்தார்த்தத்தைப் போதித்தலால். எங்ஙனம்? “வஜ்ரஹஸ்தன் புரந்தரன் (இந்திரன்)” “வ்ருத்ராஸூரன் பொருட்டு இந்திரன் வஜ்ரத்தைக் தூக்கினான்” என்னும் வாக்கியங்கள், விரோத மின்றிய தமது அர்த்தத்தினைப் போதித்து, லக்ஷணையால் இந்திர தேவதையின் கர்மத்தினை ஸ்துதிக்கின்றன. அது சாஸ்திரத்தில் “பிரத்தியக்ஷாதிகளின் விரோத மாயின் குணவாத மாகின்றது; நிச்சயிக்கப்பட்ட அர்த்தத்தில் அது வாத மாகின்றது. அவ் விரண்டின் அபாவத்தால் பூதார்த்த வாத மாம் என அர்த்த வாதம் மூ வகைத்தாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

[எங்ஙனம் கர்மத்தை விதிக்கும் விதி வாக்கியத்தின் ஸஹகாரி அர்த்தவாத மெனப்படுகின்றதோ, அங்ஙனமே சிரவணதிகளை விதிக்கும் விதி வாக்கியத்தின் ஸஹகாரி அர்த்த வாத மெனப்படுகின்றது. “அந்த உபதேசத்தால் அறியத்தகும் ஆத்மாவினை நீ குருவினிடத்திற் கேட்டனையா? எதன் சிரவணத்தால் கேட்கப்படாதது கேட்டதும், மத மின்றியது மதமும், விஞ்ஞாத மின்றியது விஞ்ஞாதமு மாகின்றன”, “ஆசாரியரை யுடைய புருஷனே அறிகின்றான்”, “எதுவரையில் சரீரம் விழவில்லையோ, அவனுக்கு அதுவரையில் நீணாளாம்; அநந்தரம் முக்தி யுண்டாகின்றது”, “எங்ஙனம் கர்மத்தா லடைந்த இந்த லோகம் நாச முறுகின்றதோ, அங்ஙனமே, புண்யத்தா லடைந்த ஸ்வர்க்காதி லோகமும் நாச முறும்”, “கர்மத்தாற் சம்பாதித்த லோகத்தினை நாச ஸ்வபாவமாக விசாரித்துப் பிராஹ்மணன் நிர்வேதத்தினை யடைகின்றான். எதனால், அகிருதமாய (செய்யப்படாத) மோக்ஷம் கர்மத்தால்

அடையப்படுவ தின்று” என்பன வாதி அர்த்த வாத சுருதிகள் பிரஹ்ம ஞானத்தின் பொருட்டு விதி வாச்சிபமாய அதுஷ்டிக்கத்தக்க புருஷனது கருதி (யத்) ஸாத்திய சிரவணிகளை ஸ்துதிக்கின்றன. ஆதலால், ஜிஞ்ஞாஸு கருதி ஸாத்திய தனது இஷ்ட ஸாதந சிரவணிகளில் பலமுடைய அகிஷ்ட அதுபத்தித்வ (உண்டாகுதல்) ரூப சங்கையினை அர்த்த வாத வாக்கிய வாயிலாய் நிவாரணஞ் செய்து, சங்கை யற்றவனுப் பிரந்தரம் வேதாந்த சிரவணத்தினிடத்துப் பிரவர்த்திக்க. அப்பொழுது பிரந்தர அப்யாஸத்தின் பலத்தால் ஞான வாயிலாக அவசியம் மோக்ஷத்தினை அடைவான்.]

2—44. விதி வாக்கியம்.

மூன்று விதி வாக்கியத்தினைக் கூறுவாம்:-அபூர்வ விதி, ரியம் விதி, பரிஸங்கியா விதியின் பேதத்தால் விதி வாக்கியம் மூ வகைத்தாம்:—

(1) அபூர்வ விதி.

(1) அவற்றன், வேறு பிரமானத்தால் அறியப்படாத அர்த்தத்தினைப் போதிக்கும் சுருதி வசகம். அபூர்வ விதியாம். அது மீண்டும் அபிதாந அபிதேய பேதத்தால் இரு வகைத்தாம்.

(i) அபிதாந விதி.

(i) தனது அர்த்தத்தில் புருஷனைப் பிரவர்த்திக்கும், அல்லது பிரேரிப்பிக்கும் சுருதி வசகம் அபிதாந விதியாம். அது, மீண்டும் உத்பத்தி, விகியோகம், அதிகாரம், பிரயோகம் என்னும் பேதத்தினால் நான்கு வகைத்தாம்.

(a) உத்பத்தி விதி.

அவற்றன், அத்விதியப் பிரஹ்ம ஞானத்தின் ஜநகமாய வேதாந்த விசார ரூப சிரவணத்தின் சொரூப போதகமாய விதி வாக்கியம் உத்பத்தி விதியாம். எங்ஙனம்? “கேட்க, தேடுக, அறிக” என்பனவாதி வாக்கியங்களாம்.

(b) விகியோக விதி.

சுருதி லிங்க வாக்கியாதி ஆறு பிரமானத்தின் ஸஹாயத் தன்மையால் சிரவண ரூப அங்கியின் பஹிரங்க அந்தரங்க பாவத்

தினை அறிவிக்கும் விதி வாக்கியம் விநியோக விதியாம். எங்ஙனம்? “சார்தம் தாந்தம் முதஸ்யன உடைபவனாய் ஆத்மாவில் ஆத்மாவினை விசாரிக்க” “பிரஹ்ம சுரோத்திரீய பிரஹ்ம நிஷ்ட குருவீன்பால் அதிகாரி செல்க” “மநநஞ் செய்க, நிதித்தியாஸநஞ் செய்க” என்பனவாதி வாக்கியங்களாம்.

(c) அதிகார விதி.

உத்பத்தி விதி கமுறிய சிரவணத்திற்குப் பலத்தோடு ஸம்பந்தத்தினை அறிவிக்கும் விதி வாக்கியம் அதிகார விதியாம். எங்ஙனம்? “பிரஹ்மாத்ம் ஸாக்ஷாத்காரத்தின் பொருட்டு வேதாந்தத்தினைச் சிரவணிக்க” என்பதாதி வாக்கியமாம்.

(d) பிரயோக விதி.

அங்க ஸஹித சிரவண ரூப அங்கியின் அநுஷ்டாந்தத்தினை அறிவிக்கும் விதி வாக்கியம் பிரயோக விதியாம். எங்ஙனம்? “ஸாதந சதுஷ்டய ஸம்பந்ந ஸந்யாஸி, மநநாதி ஸஹித வேதாந்தத்தினைக் குருமுகமாகக் கேட்க” என்பதாதி வாக்கியமாம்.

(ii) அபிதேய விதி.

அபிதேய விதியினைக் கூறுவாம்:—அபிதான விதியின் அர்த்தமாகிய புருஷனது கிருதியால் ஸாத்தியமாய், இஷ்ட பலத்தின் ஸாதகமாவது அபிதேய விதியாம். எங்ஙனம்? வேதாந்தத்தின் சிரவணாதிகள் தனதுபிரயத்ந ஸாத்தியமாய்த் தனது இஷ்டமாய் பிரஹ்மாத்ம் ஞானத்தின் ஸாதகமா யிருக்கின்றன. அதனால், இதுவே அபிதேய விதியெனப்படும்.

வாசஸ்பதி மிஸ்ரர் இங்ஙனங் கூறுகின்றனர்:—வேதாந்தத்தின் சிரவணம் அவர்ய கர்த்தவ்யத்தன்மையால் விதிக்கப்படுவதன்று. எதனால்? சிரவணத்தில், சிரவணம் ஞானம் என்னும் இரண்டின் காரிய காரண பாவத்தினைப் போதிக்கும். “கேட்க” என்பதாதி வாக்கியம் அபூர்வ விதி யன்று. எதனால்? ஸாக்ஷமமாய் ஷட் ஜாதி ஸப்த ஸ்வரங்களின் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தில் காரந்தர்வ சாஸ்திரத்தின் சிரவணாதி அப்யாஸ காரணத் தன்மை கிரஹிக்கப்படுகின்றது. அது போல் அதிஸாக்ஷமப் பிரஹ்மத்தின் ஸாக்ஷாத்காரத்திலும் சிரவணாதிகளின் காரணத் தன்மை அந்வய வ்யதிரேகத்தால் பிராப்தமாம்.

அந்த அடைந்த அர்த்தத்தினை அறிவிக்கும் விதி வாக்கியம் ஒரு காலத்தும் அபூர்வ விதியாவ தின்று. “கேட்க” என்பதாதி வாக்கியத்தி லுள்ள ‘க’ விசுவாசத்துக்கு “வேதாந்தம் சிரவண யோக்யம்” என்னும் இவ்வளவே அர்த்தமாம். ஆதலால், வேதாந்த சிரவணதிகள் இச்சையின் அநுஸரமாம், நித்திய விதி அன்றும்.

ஆசார்ய ஸ்வாமிகளோ “சிரவணம் விதேயமும், அவர்யம் அநுஷ்டேயமும்” என்று கூறுகின்றனர். அதன்கண் அபூர்வ விதி இன்று; அவர்ய விதி சிரவணத்தால் பிராப்தமாகுதலின். அங்ஙனமாயினும், நியம விதி அல்லது பரிஸங்கியா விதி அதன்கண் இருக்கின்றது. ஆதலால்,

(2) நியம விதி.

முற் புகன்ற மு விதி விதி புன் இப்பொழுது நியம விதியின் லக்ஷணத்தினைக் கூறுவாம்:—ஒரு பலத்தில் விகற்பத்தால் யாண்டு இரண்டு ஸாதகம் பிராப்தமாகுமோ, அவற்றுள், ஒரு பக்ஷத்தின்கண்ணே அப்ராப்தியாகும்; அந்த அப்ராப்த அம்சத்தினைப் பூரணஞ் செய்யும் விதி வாக்கியம் நியம விதியாம். எங்ஙனம்? பிரஹ்ம ஸாக்ஷாத்கார ரூப பலத்தில், ஒன்றோ வேதாந்த சிரவணம் ஸாதகத் தன்மையால் பிராப்தமாம்; இரண்டாவது, அத்யாத்ம புராணதிகளின் சிரவணம் பிராந்தியால் ஸ்வாதந்திர ஸாதக ரூபத் தன்மையால் பிராப்தமாம். எப்பொழுது பக்ஷத்தில் புராணதிகளின் சிரவணம் ஸாக்ஷாத்காரத்தின் பொருட்டு ஸ்வாதந்திரமாகப் பிராப்த மாகின்றதோ, அப்பொழுது வேதாந்தத்தின் சிரவணம் அப்ராப்த மாகின்றது; அந்த அப்ராப்த அம்சத்தின் பூரணத்தன்மையின் பொருட்டுக் “கேட்க” என்பதாதி நியம விதி, வேதாந்தத்தினைப் சிரவணிக்க என்று கூறப்படுகின்றது. அதனால், அப்ராப்த அம்சத்தின் பூரணத்தன்மை மாத்திரமே ஈண்டு விதிக்கப்படுவதன் பொருளாம். நியமஞ் செய்கின்ற பலத்தால் அர்த்தத்தால் ஸ்வாதந்திரப் பிரமானாத் தன்மையால் அத்யாத்ம புராணதிகளின் சிரவணத்தின் நியமத்தி யுண்டாகின்றது என்பது அர்த்தத்தால் பெறப்பட்ட பொருளாம்; அல்லது, அதன் ஞானத்தின் பொருட்டு அநாத்மாவினைப் பொதிக்கும் தர்க்காதி சாஸ்திரத்தின் சிரவணம் பிராந்தியால் பிராப்த மாகின்றது; அதன் நிவிர்த்தி அர்த்தத்தால் உண்டாகின்றது.

(3) பரிஸங்கியா விதி.

இப்பொழுது பரிஸங்கியா விதிநினைக்க வரவாம்:—ஒரு பலத்தைக் குறித்து எவ் காலத்தில் இரண்டு ஸாதகத்தின் பிராப்தி யுண்டாயின்,

ஒரு ஸாதநத்தின் நிவிர்த்தியினைப் போதிக்கும் விதி வாக்கியம் பரிஸங்கியா விதி யெனப்படும்.

எங்ஙனம்? பிரஹ்ம ஸாக்ஷாத்காரத்தில் முற் புகன்ற ஏககாலத்தில் இரண்டு ஸாதநங்கள் பிராப்தமாயின், “கேட்க” என்பதாதி பரிஸங்கியா விதி, பிராப்தியால் ஸ்வதந்தரப் பிரமானாத் தன்மையாற் பிராப்த அத்யாத்ம புராணதிகளினது அல்லது, அநாத்ம சாஸ்திரத்தினது சிரவணத்தின் வியாவர்த்தியினைப் போதிக்கின்றது. பிரஹ்ம ஞானத்தின் பொருட்டு வேதாந்த சாஸ்திரத்தினும் அதிகரித்த சாஸ்திரத்தினைச் சிரவணம் செய்யற்க. ஈண்டு ஒரு ஸாதநத்தின் வியாவர்த்தியம்சமே விதேய அர்த்தமாம். இரண்டாவது ஸாதநத்தின் சிரவணம் விதேய மன்றும்; அது பூர்வம் பிராப்தமாயிருந்தலின், விதிக்குப் பிராப்த அம்சத்தின் போதநத்தில் பிரயோஜந மின்மையின். அது சாஸ்திரத்தில், “அத்தியந்தம் அப்ராப்த அர்த்தத்தில் அபூர்வ விதியாம்; பக்ஷப் பிராப்தத்தில் நியமமாம். இரண்டு மடைந்திருக்கின் பரிஸங்கியையாம் என்று கூறப்படுகின்றது” என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

[எதனால் நியமவிதி, அல்லது, பரிஸங்கியா விதி சிரவண விதியின் அர்த்தமாம் அதனால், “அநாத்மானின் அதர்சநத்தினால் நான் பரமாத்மாவினைத் தியானிக்கின்றேன்” என. ஆதலால், இவ்வாறு கூறப்படும் விதியினது லக்ஷண ஸ்வரூபங்களைக் குருமுகத்தால் நன்கு ஜிஞ்ஞாஸு அறிந்து, அங்கோபாங்க ஸஹிதம் வேதாந்த சிரவண ரூப அங்கியிர்ந்ததே யத்தம் அதிகமாகச் செய்க. எதனால் ஸந்தியாஸ உதாஸ வைராக்கிய ஆச்ரமங்களி லுள்ள புருஷருக்கு வேதாந்த சிரவண விதி நித்திய மெனப்படுகின்றது; ஐர்சிகம் (இச்சையாநுஸாரம்) அன்றும். எதனால்? “வேதாந்த விமுக யதிகளை நான் காட்டுப் பன்றிக்குச் சமானமாய்ப் பக்ஷணத்தின் பொருட்டுக் கொடுத்து விட்டேன்.” என்னும் சுருதியில், வேதாந்த விமுக ஸந்தியாசிகட்குச் சிரவணஞ் செய்யாதிருக்கில் அர்த்தம் கேட்கப்படுகின்றது.]

2 - 45. வேத காண்டம்.

வேதத்தின் மூன்று கண்டத்தினைக் கூறுவாம்:—

கர்ம காண்டாதி பேதத்தால் வேதத்தின் காண்டம் மூன்று வகைத்தாம்:—தர்மாதி நான்கு பலத்தினையும் அடைவிக்கும் ஸாத

நங்களைப் பிரதிபாதிக்கும் சர்வ அர்த்தங்களையும் பிரகாசிக்கின்ற ஸர்வஞ்ஞ ஸமாந ஸங்கீர்ண வாக்கிபத்தினை யுடைய வேத ரூப ஒரு விருஷி மிருக்கின்றது. அதற்கு வியாஸாதி ஆசார்யர்கள் கலியில் ஜீவர்களின் மந்த புத்தி முதலியவற்றினை அறிந்து ரிக் முதலிய நான்கு பாகத்தையும், விருஷத்தின் காண்டம்போன்று தனித் தனி மூன்று மூன்று காண்டங்களையும் வேறுகச் செய்தார்கள்.

(1) கர்ம காண்டம்.

அவற்றின், கர்ம காண்ட மென்பது முதலதாம். எதன்கண் ஸகாம சிஷ்காமாதி பேதத்தால், நித்திய நைமித்திகாதி பேதத்தால் நானாவித கர்மம், நானாவித பலம், நானாவித அநுஷ்டானப் பிரகாரம், நானாவித கர்த்தாவாகிய ஜீவர்களுக்குக் கர்ம மார்க்கத்தில் பிரவிர்த்தி யின் பொருட்டிப் பிரதிபாதஞ் செய்ப்பட்டிருக்கின்றன; எதனைச் சாஸ்திரத்திற் சொல்லிப்படி அநுஷ்டானஞ் செய்து அதிகாரியாகிய ஜீவன் ஸ்வர்க்காதி, அர்த்தக்காரண சத்தியாதி பலத்தினை யடைகின்றான்; அக்கர்ம காண்டத்தின் அர்த்தத்தினை நிர்ணயிக்கும் ரிஷி முநி முதலி யோர்கள் செய்த அநந்த சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன. அவை தர்ம சாஸ்திர மெனப்படும்.

(2) உபாஸநா காண்டம்.

இரண்டாவது உபாஸநா காண்டமாம். எதன்கண் ஸகுண நிர்க் குண பேதத்தால், பிரதிச அஹங்கிரக பேதத்தால், ஸாதக ரூப பல ரூப பேதத்தால், ஒன்பது வித பத்தி பேதத்தால் அநந்தம் பிரகாரமாக பகவத் உபாஸனை, நானாவித அதன் அநுஷ்டானம், நானாவித அதன் அதிகாரிகள். பலம் என்பன அதிகாரிகளின் உபாஸனையின் பொரு ட்டிப் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எதன் அநுஷ்டானத்தால் உபா ஸகன் சித்த வகாக்ர வாயிலாய்ப் பரம்பரையாக ஸகுண நிர்க்குணப் பிரஹ்மப் பிராப்தி ரூப பலத்தினை யடைகின்றான், அவ்வுபாஸநா காண் டத்தின் அர்த்தத்தினை நிர்ணயிக்கும் ரிஷி முதலியோர்கள் இயற்றிய அநந்த சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன; அவை உபாஸநா சாஸ்திர மெனப்படும்.

(3) பிரஹ்ம காண்டம்.

மூன்றாவது பிரஹ்ம காண்டமாம். எதன்கண் அகம் ஸ்வரூபத் திவ்யன் சிஷ்த்தன் ரூப, அல்லது, அவிக்ரப சிவிர்த்தி ரூப மோக்ஷத்

தின் ஸாதந மாகிய பரோக்ஷ அபரோக்ஷ ஞானத்தின் ஸாதந யஞ் ஞாகி, ஸமஆகி, கிரவணாகி ரூப பஹிரங்க அந்தரங்கங்களும், அவ்வதி காரிகளும், விரக்த புருஷனது பிரவர்த்தியின் பொருட்டு நானாவிதப் பிரகாரமாக நிருபணஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. எதன்கண் அதிகாரி புருஷன் ஞானவாயிலாய் ஜீவந் முத்தி, விநேக முத்தி ரூபப் பலத்தினை அடைகின்றான், அக் காண்டத்தின் அர்த்தத்தினை நிர்ணயிக்கும் ஸ்ரீமத் வியாஸ சங்கர விஸ்வேஸ்வர வசிஷ்டாதி அநந்த ஆசாரியர்க வியற்றிய அநந்த கிரந்தங்கள் இருக்கின்றன. அவை கௌண வேதாந்த சாஸ்திர மெனப்படும்; உபநிஷத்துக்களே முக் கிய வேதாந்த ஸ்வரூபமாகலின்.

(ஆதலால், மோக்ஷ மார்க்கத்தினை இச்சிக்கும் ஜிஞ்ஞாஸுக்களும் அதிகார அநுஸாரம் ஒரு காண்டத்தின் அர்த்தத்தினை விதி பூர்வகமாகக் குருவினால் அறிந்து இந்திரியம் புஷ்டியாயிருக்கும் அவஸ்தை யில் தர்மாதி அநுஷ்டானத்தின் பொருட்டே மிக முயலுக.)

2 - 46. அந்தக்கரணத்தின் மலம்.

அந்தக்கரணத்தின் மூ வித மலத்தினைக் கூறுவாம்.—பாப வாஸனை முதலிய பேதத்தால் ஞானத்தினைப் பிரதிபந்திக்கும் அந்தக் கரணத்தி லுள்ள மலம் மூ வகைத்தாம்.

(1) அநாகி ஸம்ஸாரத்தில் அஞ்ஞாகிய இரஜ தமோகுணப் பிரதான ஜீவர்களால் அளவிடக் கூடாத ஜந்மத்தினை யடைந்து அதன்கண் பூர்வ பூர்வ பிராந்தியால் ராகத்வேஷாதி புத்திகளால் லகு (அற்ப) தீர்க்க (மிகுந்த) அநந்தவிதப் பிரஹ்மஹத்தியாதி ரூப பாபஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது; அதனால் ஜறிக்கப்பட்ட அநந்த வாஸனை அந்தக்கரணத்தில் ஆருடமா யிருப்பது பிரதம மலமாம். அதன் பிரபாவத்தால் ஜீவன் வர்த்தமான ஜந்மத்திலும் பாபத்தைச் செய்தலில் பிரவர்த்திக்கின்றான். எதனால், ஸத் சாஸ்திர விசாரத்தி லும், ஸத்துக்களின் ஸமாகமத்தி (ஸாதாக்கன் வருதலி)லும் ஒரு காலத் தும் பஹிர்முகஞ் ஜீவனுக்கு ருசி யுண்டாகின்ற தில்லை.

(2) இரஜோ குணத்தால் இழுக்கப்பட்ட சித்தத்தின் ஒவ் வொரு க்ஷணமும் இச்சிக்கப்பட்ட விஷயத்திற் சலரம் ஸஞ்சலத் தன்மை ரூப இரண்டாவது மலமாம். எதனால், பிரதி திருமும் சாஸ்

திடீராக வசந்தினைக் கேட்டும் படித்தும் அவ் வசந்தங்கள் சித்தத்தில் கொண்டு தாபனங்கள் ஆகின்ற தில்லை. எதனால் அவ் விஷயம் உண்டானது சித்தம் சாஸ்திரியப் பிரயத்ன மின்றிப் பூர்வ ஸம்ஸ்காரத்தின் பலத்தால் ஸதா பற்றி முகமாக மிகவுஞ் செல்லுகின்றது; “ ஹே கிருஷ்ண! மரம் ஸஞ்சலமாம். பிரமாதாதி பலவானாய்த் திடமாம். அதன் சிக்கிரஹம் வாயு போன்று செய்ய முடியாததாம் என நான் கொள்ளுகின்றேன் ” என்னும் பிரமாணத்தால்.

(3) “ நான் அஞ்ஞன்; ஆத்மாவனை அறியேன் ” என்னும் அநுபவத்தார் சித்தித்த ஸ்வரூபத்தின் அஞ்ஞமும் முற்புகன்ற மலத்தின் ஹேதுவாய் மூன்றாவது மலமாம். எதன் பிரபாவத்தால் இச்சர்வஜீவர்களும் கடி (வழி) யந்திரம் (ஏறுதல் இறங்குதல்) போன்று ஸம்ஸாரத்தில் சிழ்க் கதி மேற் கதிகளை படைக்கின்றனர்.

[இம் முநிதமல விராணத்தின் பொருட்டு ஆசாரியர்கள் வேதத்தினை மூன்று பாகமாகப் பகுத்திருக்கின்றனர். கம் காண்டத்திற் புகன்ற சிஷ்யனுமின் ஸந்தோஷத்தால் சிஷ்யகாம கர்மத்தின் விதி பூர்வகம் அநுஷ்டானம் செய்து, ஜம் ஜம்மாந்தரங்களிற் செய்த பாவ, அதன் ஜம், அந்த வாஸநா ரூப பிரகம் மலத்தின் நிவிர்த்தி யுண்டாகின்றது; “ சிஷ்யகாம கர்மத்தால் கஷாயம் தக்த (சுத்த) மாய் அதன் பின்பு நான் ஞானத்திற்கு ஹேதுவாய் ஸாதகத்தில் பிரவர்த்திக்கின்றேன் ” என்பதாகிப் பிரமாணத்தால்.

இரண்டாவது காண்டம் கூறியபகவத்பக்தி தியானதிகளைக்குருமுக வாயினாய் சிரத்தாதி பூர்வகம் விதி பூர்வகமாக அநுஷ்டித்தலால் ஸஞ்சலத்தன்மை ரூப இரண்டாவது மலத்தின் நிவிர்த்தி யுண்டாகின்றது. எதனால், “ பகவத்தியானதிகளால் கொறிக்கப்பட்ட சித்தத்தின் ஏகாகரம் அந்தர்முகமாய் சிஷ்யமமாய்த் தியாகிக்கும் புருஷனுக்கு பகவத்சந்தர்த்தின் போக்யமாகின்றது. ” “ ஸஞ்சலம் புத்தியால் பிரஹ்மம் பார்க்கப்படுகின்றது ” என்பதாதிப் பிரமாணத்தால் மூன்று காண்டம் புகன்ற, ஸம் அகி, சிவானுகி, அமாசித்வாதி, பற்றிரங்க, அந்தரங்க ஸாதக ஸமுக அநுஷ்டானத்தால் உண்டாய் ஸாக்ஷாத்கார வாயிலாய் அபயனஸூகித அஞ்ஞாநரூப மூன்றாவது மலத்தின் நிவிர்த்தி யுண்டாகின்றது; “ இம் வாத்மாவனை பறித்து அஞ்ஞாநத்தினைக் கடக்கின்றேன் ” “ அப்பொழுது புருஷன் ஜீவன் முக்தனாய் இருக்கின்றான் ” என்பன

வாதிப் பிரமாணத்தால். எதனால் வேதங்களின் விபாகஞ் செய்தற்கு இஃதே பிரயோஜனமாம் அதனால், அதிகாரி எவ்வெப் பிரகாரத்தாயினும் ஸம்ஸாரத்தினை விடுதற் பொருட்டு மூ வித மலத்தினையும் நிவாரணஞ் செய்தல் உசிதமாம்.]

2 - 47. ஆத்ம பேதம்.

ஆத்மாவின் மூ விதப் பேதத்தினைக் கூறுவாம் :—மித்தியாத்மா கௌணாத்மா முக்யாத்மாவின் பேதத்தால் ஆத்மாவின் பேதம் மூ வகைத்தாம்.

(1) மித்தியாத்மா.

(1) அவற்றிள், பூதத்தின் விகாரமாய அலிந்த ஜட துக்க ஸ்வரூப மல முத்திராதிகளால் பூர்ணமாக்கப்பட்ட அந்நமயாதி பஞ்ச கோச ரூப இச்சரீர இந்திரியாதி ரூப ஸங்காதம், பிரதம மித்தியாத்மாவாம் ; ஸ்வரூபமாக அநாத்மாவும் மித்தைத்யுமாம். அங்ஙனமாயினும், சேதந ரூபப் பிரத்யகாத்மாவின் தாதாத்மிய அத்தியாசத்தினால் அதன்கண் ஆத்ம சப்தத்தின் பிரவிர்த்தி யுண்டாகின்றது. எதனால் அவிவேக தசையில் இச் சேதந ஆத்மா தன்னை முற் புகன்ற ஸங்காதத்தோடு அபிந்நமாக அங்கீகரித்துக் கர்த்தருத்வ போக்தருத்வாதி ஸுகித்வ துக் கித்வ ஜநந மரணாதி அநாத்ம தர்ம ஸமுஹத்தினைத் தன்னிடத்தி லறிந்து அநந்த தூர்த தசையினை அடைகின்றது, விவேக காலத்தில் தாதாத்மிய அபிமாநத்தின் அபாவ முண்டாய் எதனால் இச் சங்காதம் பாதிக்கப்படுகின்றது, அதனால் மித்தியாத்மா எனப்படுகின்றது.

(2) கௌணாத்மா.

(2) ஸ்திரீ புத்ர தநாதிபதார்த்தங்கள்கௌணாத்மாவாம். ஜீவனுக்கு அவிவேக காலத்திலும் தன்னினும் அவற்றினுக்குப் பேதம் பிரத்தி யகஷ சித்த்தாமாயினும், ஆத்மாவின் தாதாத்மிய அத்தியாஸத்தால் அவற்றினையும் தனது ஸ்வரூபமாக அங்கீகரிக்கின்றனன். எதனால் அவற்றினது விருத்தி, நஷ்ட காலங்களில் நான் விருத்தி நஷ்டங்களை யடைந்தேன் என்று அவிவேக ஜீவன் அறுபவஞ் செய்கின்றான். எங்ஙனம் ஜீவனுக்குத் தனது ஆத்மாவின்கண் நிரதிசயப் பிரேமையிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே, அவற்றின்கண்ணும்பிரியமிருக்கின்றது.

எங்ஙனம், அங்க, ஆபத்துக்களின் பிராப்தியினைத் தன்னிடத்தில் பிரதிகுலமாய் அங்கீகரிக்கின்றனனோ, அங்ஙனமே, அவற்றின் துக்காதிகளையும் (பிரதிகுலமாய்) அங்கீகரிக்கின்றனன். ஆதலால், ஆத்ம ஸதிருச குணத்தினைக் கொண்டு அவற்றினையும் சாஸ்திரக்காரர்கள் கௌணாத்மா வென்று கூறி யிருக்கின்றார்கள். அவற்றின் பிந்நமாய மித்தியாத்மாவின், அல்லது, முக்யாத்மாவின் ஞான காலத்தில் அதன் ஸம்பந்தி ஆத்ம புத்தி நஷ்டமாகின்றது. ஆதலால், குண வாயிலாகவே அவற்றின்கண் ஆத்ம சப்தத்தின் பிரவிர்த்தி யுண்டாகின்றது.

(3) முக்யாத்மா.

(3) ஸ்வப்ரகாச ஸாக்ஷியாகிய ஆத்மா பஞ்சகோசங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றது. ஸம்பூர்ண ஸங்காதம் எதன் திருசியமாமோ அது திருஷ்டாவாம்; ஜீவனது வாஸ்தவ ஸ்வரூபமாம். மஹாவாக்கியம் பூர்ணாகந்தப் பிரஹ்மந்தோடு எவனுக்கு அபிநந்தன்மை கூறுகின்றது, அது முக்யாத்மாவாம்; அதுவே ஸோஷியாய ஆத்மாவின் பிரதிசயப் பிரியத்திற்கு விஷயமாம்; அதன் பிரேமையானே அதன் அறகூல மித்யாத்மா, கௌணாத்மாக்களில் ஜீவனுக்குப் பிரியம் உண்டாகின்றது.

(தனது ஆத்மாவினைக் குறித்து அவை பிரதிகுலமாயின் அந்தப் பிரேமை நஷ்டமாய் விரிகின்றது. ஸோஷ, ஸோஷி பாவம் உண்மையாய் இப்பெயராகவே உத்தியால் பிரதிபாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றதாயினும், அவ்விவக தசைக்கண் அத்பாஸத்தின் பிரபாவத்தால் நியமத்தின் வியபிசாரமும் பார்க்கப்படுகின்றது. எதனால், சில வியவஹாரத்தில் கௌணாத்மா ஸோஷியாய தனது ஆத்மாவாய் இருக்கின்றது; ஏனெனின், ஸோஷனபுத்திராதிகளின் ரோகாதி ரூபஆபத் காலத்தில் தனது ஆத்மாவின் அற்பண பரிபத்தமான உபாயத்தால் அவற்றின் ரக்ஷணை செய்வது பார்க்கப்படுதலின். சில வியவஹாரத்தில் ஸங்காதாத்மா ஸோஷியாம், கௌணாத்மா ஸோஷமாம்; ஏனெனின், தனது தேஹந்தினைத் தழித்தல் முதலிய ஆபத் காலத்தில் கௌணாத்மாவாய் புத்திராதிகளை விட்டு விட்டும் தனது ரக்ஷணஞ் செய்யப்படுதலின். சில அவஸ்தையில் அந்தக்காண விகிஷ்ட ஆத்மா ஸோஷியாம், தேஹாத்மா

ஸேஷமாம்; ஏனெனின், அதிக விஷய போகத்தின் பொருட்டு லோகாந்தரத்திற் செல்லும் இச்சையால் ஸகாம தபம் முதலியவற்றால் தேஹத்தினை வற்றச் செய்தலின். அதனால், அதிகாரிகள் குருமுகமாக முக்யாத்மாவினை நன்கு அறிந்து அதன்கண் நிரதிகையப் பிரீதி செய்தல் யோக்கியமாம்; மித்தியாத்மா, கௌணக்மாக்களில் அன்று; அவை ஒரு காலத்துப் பிரீதியின் விஷயமா யிருத்தலினாலும், அந்நிதஞ் செய்தலினாலும் (என்க.)

2 - 48. கர்த்தவ்யாதி.

கர்த்தவ்யாதி மூன்றினைக் கூறுவாம்:—மநுஷ்ய ஜன்மத்தில் அவர்யம் கர்த்தவ்யம் (செய்யத் தக்கது), ஞாதவ்யம் (அறியத் தக்கது), பிராப்தவ்யம் (அடையத்தக்கது) என்னும் பேதத்தால் கர்த்தவ்யாதிகள் மூ வகையாம்.

(1) கர்த்தவ்யம்.

(1) இந்த அநாதி ஸம்ஸாரத்தில் சில பிராசீந புண்யத்தால் அநந்த ஜன்மாந்தரத்தின் பின் இத் தூர்லபமாகிய மநுஷ்ய ஜன்மம் பிராப்தமாகின்றது. அது எதனால் ஸர்வ பதப் பிராப்தியின் அதிகாரிகளாலும், தேவர்களாலும் இச்சிக்கப்பட்டதாம், அதனால், தூர்லபமாம்; ஸ்வதந்தர மின்றியதாகும், பராதிருமாயும், ஸர்வ துக்காகரமாயும் உள்வா பசுவாதி யோகிகளிடமும் அதி சிரேஷ்டமா யிருத்தலின்; ஸ்வர்க்க ஸர்பந்த, நரக சம்பந்தமாய இரண்டு தேகங்களும் பக்தி ஞானாதிகளைச் சாதிக்க இயலாததா யிருத்தலின். அங்மனமாயினும், சூனை பரிணமி யாய் நஸ்வரமாம். எதனால், வேறு திரத்தில் இருப்பதற்கு கிர்வாஸ பாத்திர மன்று அதனால், இந்த ஜன்மத்தில் மஹா பாக்கிய புருஷனால் மநுஷ்யத் தன்மையின் ஸாபல்யத்தின் (சபலத் தன்மையின்) பொருட்டு ஸத் ஸங்கம், ஸத் சாஸ்திர விசாரம், ஹரி ப்ரஸாதம், நிஷ்காம கர்மம் முதலியன அவர்யம் செய்யத்தக்கனவாம்; குசங்காதிக ளன்று; அவை கிழே விழுதற்கு ஹேதுவாகலின். விஷய ஸுகத்தின் பொருட்டு அநந்த அநந்தத்தின் ஹேதுவாய அநுர்தம் தம்பம் ஹிம்ஸை முதலியவற்றால் தநாதிகளை ஸம்பாதிக்கின்றவர்களுக்கு மநுஷ்யத் தன்மை பல மின்றியதாகின்றது. அவர்கள் இரு கால்

பகவதாவர்; பகப் போன்று ஆகார மைதுநாதிகளில் ரமிக்கின்றமை
யின்; பக பொருளினும் விஷய போகம் இருத்தலின்.

(2) ஞாதவ்யம்.

(2) அகிச்சா அபரிக்கரஹம் அகிஞ்சகம் ஸீஸம் ஸாது ஸமாகமம்
என்பவற்றினை யடைந்து இந்த ஜம்மத்தில் ஜீவேஸ்வர தத்வம் ஜகத்
மாயைகளின் தத்வம் ஆகிய இந் நான்கு பதார்த்தங்களும் அவர்யம்
ஞாதவ்யமாம். உபாதாந, ஹாநத்தின் (கொள்ளுதல் விடுதல்) பொருட்டு
கியாயம் காவ்யம் கோசம் முதலிய சாஸ்திரங்கள் அறியத் தக்கன
வன்றும். அல்லது, தநம் சம்பாதித்தற்பொருட்டு அநேகவித வியவ
ஹாந வித்தை அறியத்தக்க தன்றும்; முதலந, ஸோகத்தில் மாநம்
பூஜை பிரக்யாதி என்பவற்றின் ஹேதுவாயிருத்தலின்; இரண்டாவது,
மாயை அகிர்தம் வஞ்சகம் முதலியவற்றால் ஜீவனுக்கு அகர்த்தத்தினைச்
செய்வித்தலின்.

(3) பிராப்தவ்யம்.

(3) புண்யவான்களுக்கு ஸர்வ பஹிரங்க அந்தரங்க ஸாதநங்
களின் பல பூதப் பிரஹ்மாத்ம வகத்வ ஞானமே முற் புகன்ற ஸத்
ஸங்காதிகளால் பிராப்தவ்யமாம். தநம் மாநம் பூஜை முதலியன
ராஜாதி ஸம்பத்திகள் (அடையத்தக்கன) அன்று. அவை ஸ்வப்நத்தி
லடைந்த தநாதிகள் போன்று நர்வரமா யிருத்தலின்; பகவத் பக்தி
பிரஹ்ம ஞானமே துர்லபமாகலின்; தநாதி ஸம்பத்துக்கள் பிராரப்த
கர்ம அதுஸாரம் பாபிக்ஷிடத்திலும் இருத்தலின். அல்லது, இத் துர்
லபமாகிய ஜம்மத்தில் பஜநாந்தம், அல்லது, வித்தியாநந்தம், அல்
லது, பிரஹ்மாநந்தமே அடையத் தக்கதாம்; விஷயாநந்த மன்று.
ஏனெனின், அது விஷத்தோடு கூடிய இனிப்பினையுடைய அந்நம்
போன்று அநேக துக்கத்தோடு கூடி யிருத்தலின்; அல்லது, ஒரு
காலத் திருக்கும் தன்மையால் வியபிகாரியா யிருத்தலின்; அல்லது,
விஷய இந்திரிய ஸம்பயோக அதிகமா யிருத்தலின்; அல்லது, யாண்டும்
ஸூலபமாகலின்; அல்லது, கூடிய, அதிகயாதி தோஷத்தால் துஷ்ட
மாகலின்; அல்லது, தனது ஆத்யாநந்தத்தின் பிரதிபிம்பமின்றி ஸ்வாய
மாத முதல் விஷயம் துர்க ஸ்வரூபமாக இருத்தலின்.

(விஷயாநந்தம் ஸம்ஸாரி புருஷனுக்காம்; பஜநாநந்தமோ பகவத் சரணாவிந்த ரஸ லம்பட ஹரி (விஷ்ணு) தாஸனுக்காம்; பிரஹ்மாந்ம வித்தையால் உண்டாய ஸவிகற்ப ஸுகம் நான்காவது பூமியிணையடைந்த வித்வானுக்காம். அதிந்திரியமாய், புத்திவிர்த்தி விஷய மின்றியதாய், தனது ஸ்வரூப ரூபப் பிரஹ்மாநந்தம் ஜீவந் முக்த புருஷனுக்கு உண்டாகின்றது. ஆதலால், எப் புருஷன் துர்லப மாய மதுஷ்ய ஜந்மத்தினை யடைந்தும், குசங்காதிகளால் விபரீத கர்மாதிகளைச் செய்கின்றான், விஷய ஸுகம் அடையத்தக்கதா மென்று கொள்ளுகின்றான், அதன் அடைவின் ஸாதநத்தினை அறியத்தக்கதா மென்று கொள்ளுகின்றான், அப் புருஷன் விஷய ஸுகத்தின் பொருட்டுச் சாஸ்திர நிஷித்த கர்மத்தினைச் செய்து தன்னை நரகத்தில் விழுபவனாகச் செய்கின்றான். “மதுஷ்ய ஜந்மத்தில் எப்புருஷன் நரகரூப வியாதியின் சிகிச்சை செய்யவில்லையோ, அந்த ரோகி ஹைஷத மின்றிய ஸ்தானத்திற்குச் சென்று என் செய்வான்” என்னும் பிரமாணத்தால்.)

2 - 49. கர்மம்.

கர்மாதிகளின் மூ விதத் தன்மைகளைக் கூறுவாம்:—கர்மம் விகர்மம் அகர்மம் என்னும் பேதத்தால் கர்மம் மூ வகைத்தாம்.

(1) கர்மம்.

(1) சுருதி ஸ்மிருதிகள் கூறிய ஸவர்க்காதி பலத்தினைபுடைய அக் நிஷ்டோமாதிரி ரூப ஸகாம கர்மமும், பாபநிவிர்த்தி அந்தக்கரண சுத்திகளின் ஹேதுவாகிய ஸந்தியாவந்தநாதிரூப நிஷ்காம நித்திய கர்மமுமாகிய இரண்டும் கர்ம சப்தத்தாற் கூறப்படும். அவ்விரண்டனுள், ஸகாம கர்மம் நஸ்வர பலத்தினைக் கொடுத்தலானும், ஜீவர்களுக்குத் தனது பல போகத்தில் பந்தநத்தைச் செய்தலானும், ஸம்யக் ஞானத்தில் அநுபயோகி யாதலானும் இராகத்தா லடைந்த யதேஷ்டாப் பிரவிர்த்தியின் ஸங்கோசந (சுருக்க)த்தின் பொருட்டு நானாவித பலத்தினைப் பிரதிபாதிக்கும் பல சுருதியின் ரோசகமா (ருசியுண்டாக்குகின்றதா)தலானும் முழுசுஷுக்களால் சிரத்தை செய்யத்தக்க தன்றும். விஷ்ணுவின் ஸந்தோஷத்தைச் செய்யும் வேறு நிஷ்காம நித்திய கர்மம், அந்தக்கரண சுத்தி பூர்வகம் விஷ்ணுவின் பிரஸாத

வாயிலாய் குருவினை அடைதல் வேதாந்த சிவனுதி அதிகாரம்பாத
கத் தன்மையால் பாம்பரைபாக கல்ல வித்தையின் உபயோகியா
யிருத்தலின், அதுவே அதிகாரிகளால் அதுஷ்டாநஞ் செய்தற்கு
யோக்கியமாம்; “அதுவே கர்மமாம். எது பந்தநத்தின் பொருட்
டாய் தில்லை; எது மோக்ஷத்தினைக் கொடுக்கின்றதோ அதுவே வித்
தையாம்; எனைய கர்மம் கெவலம் சிவமத்தின் பொருட்டாம். முற்
பறைய வித்தைகள் சிவியின் சிபுணத்தன்மையாம்” என்பதாதிப் பிர
மாணத்தால்.

விகர்மம்.

(2) சுருதி ஸ்மிருதிகளால் சிஷேதிக்கப்பட்ட திருடு, அகிர்தம்,
பாஸ்திரி கமரம், பிராஹ்மண ஹிம்ஸை என்பன வாதி ரூப கர்மம்,
ராகத்தால் சாஸ்திர ஆஞ்ஞையினை அதிக்கிரமித்து விஷய லம்படர்க
ளால் செய்யப்படுகின்றது. அது விகர்மமாம். விருத்த கர்மமே விகர்
மம் எனப்படும். அது, எதனால் தனது அதுஷ்டாந வாயிலாய் ஜீவர்
களின் தக யாத்னையின் ஹேதுவாகின்றது, சுண்டு யஸஸ் இன்மை
முதலியவைகளைக் கொடுக்கின்றது, அதனால் மோக்ஷத்தை இச்சிக்
தும் புரூஷன் ஒரு காலத்தும் பிரமாதத்தானும் அதன்கண் ருசி
செய்யலாகாது. பின்னையோ, ஆஞ்ஞை செய்யும் சஸ்வரனது தண்
டத்தின் பயத்தால், அல்லது, லோகத்தின் லஜ்ஜையின் பயத்தால் முற்
புகன்ற சிஷித்த கர்மங்காமினின்றும் ஸதா உபராமத்தினை யடைதல்
யோக்யமாம்.

அகர்மம்.

(3) வர்ணசிரம அபிமாநத்தோடு கூடிய எப்புருஷன் ஜிதேந்திரியத்
தன்மை யின்மையால் கர்மத்தில் அதிகாரியாகின்றனனோ, அவனால்
சுருதியாதிகளால் கூறப்பட்ட தனது வர்ணசிரமத்தோடு கூடிய தன்
கர்மம், ஹாஸ்யம், அல்லது பிரமாதம், அல்லது துக்க புத்தியால்
தியாகஞ் செய்யப்படுகின்றது. அது அகர்மமாம். விஹித கர்மத்தி
னால் செய்யாதிருப்பது அகர்ம மெனப்படும். அவ் விஹித கர்மமும்
தனது அதுஷ்டாநத்தின் அபாவ வாயிலாய்ச் சுருதியாதியின் ஆஞ்ஞை
யின் அதிகாரமித்தலால் பாபத்தினை யுண்டாக்கி ஜீவர்களின் அநோ
கதியின் ஹேதுவாகின்றது.

(ஆதலால், சுருதி ஸ்மிருதி ரூப ஈஸ்வர ஆஞ்ஞாயின் பாலந்தின் பொருட்டுச் சக்தியனுஸாரம், ஸத்தகதா (புண்யகதை) சிரவணம், வைராக்ய உத்பத்திபரியந்தமாகத்தனது அதிகார அனுஸாரம் விஹித கர்மம் அதிகாரிகளால் செய்யத்தக்கது, ஹாலஸ்யாதி புத்திகளால் தியாகஞ் செய்யத் தக்க தன்று; “எது வரை விஷயத்தினின்றும் வைராக்கிய முண்டாக வில்லையோ, எதுவரை எனது கதையின் சிரவணம் முதலியவற்றில் சிரத்தை யுண்டாகவில்லையோ, அதுவரை கர்மஞ் செய்க” என்பதாதிப் பிரமாணத்தால்.)

2 - 50. உத்தேசாதி.

உத்தேசாதி மூன்றினைக் கூறுவாம்:—வஸ்துவின் யதார்த்த ஞானத்தின் ஹேதுவாய உத்தேசம் லக்ஷணம் பரீக்ஷை என்னும் பேதத்தால் உத்தேசாதிகள் மூ வகையாம்.

(1) உத்தேசம்.

(1) அவற்றுள், வஸ்துவினை அதன் நாமத்தாற்கூறுவது உத்தேச மெனப்படும். அது ஸாமான்ய ஞானத்தின் ஹேதுவாம்.

(2) லக்ஷணம்.

(2) வஸ்துவின் அஸாதாரண தர்மத்தினைக் கூறும் வசநம் லக்ஷண மெனப்படும்.

(3) பரீக்ஷை.

(3) பிரமாண யுக்திகளால் வஸ்துவின் பரீக்ஷணம் பரீக்ஷையாம். எங்ஙனம், நையாயிகர்களால், “பிருதிவி அப்பு தேஜஸ்” என்பதாதி வாக்கியத்தால் வஸ்துவின் நாமம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது அஃது உத்தேசமாம். “கந்தத்தை யுடையது பிருதிவி” என்பதாதி வசநத்தால் வஸ்துவின் அஸாதாரண தர்மம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது, அது லக்ஷணமாம். பிருதிவியாதிகளின் காரணரூபத்தாலும் காரியரூபத்தாலும் நித்தியாநித்தியத் தன்மையின் பிரதிபாதநம் பரீக்ஷையாம். அல்லது, எங்ஙனம் வேதாந்தத்தில் பிரஹமம் அஞ்ஞானம் முதலிய பதார்த்தங்கள் நாமங்களால் கூறப்படுகின்றன, அஃது உத்தேசமாம். அவற்றின் ஸத்திய ஞானாதி வசநத்தால் அஸாதாரண தர்மத்தின்

பிரதிபாநம் லக்ஷணமாம். சுருதியாகிப் பிரமானத்தால் அவற்றின் சத்திப ஆதிகளைக் கூறதல் பரிசுஷ்யம்.

(இம் முன்னுனுமே நியாவகாரிக பாரமார்த்திக வஸ்துவின் ஸத் தேஹ மீன்றிய விசேஷ ஞாநம் உண்டாகின்றது. எதனால் யதார்த்த ஞாநத்தின் பின்னரே அநாதம் பதார்த்தத்தின் தியாகமும், ஆத்ம பதார்த்தத்தின் கிரஹணமும் முமுக்ஷுக்களால் சக்கியமாகின்றன, அதனால் இவற்றிற்கும் பரம்பரையாக மோக்ஷத்தின்கண் உபயோக மிருத்தலின் இதுவும் கூறப்பட்டது.)

2 - 51. லக்ஷண தோஷம்.

லக்ஷியத்தினை அறிவிக்கும் லக்ஷணத்தின் மூன்று தோஷத் தினைக் கூறவாம்:—அதிவ்யாப்தி அவ்யாப்தி அஸம்பவம் என்னும் பேதத்தால் லக்ஷணத்தின் தோஷம் மு வகைத்தாம்.

(1) அதிவ்யாப்தி.

(1) அவற்றவர். லக்ஷியத்தின்கண்ணும் அலக்ஷியத்தின்கண்ணும் மிருக்கும் லக்ஷணம் அதிவ்யாப்தி தோஷத்தினை யுடையதாம். எங்ஙனம்? பசுவிற்குக் கொம்புடைமை லக்ஷணத்திற்குக் கொம்புடைமை பசு மாத்திரமாகிய தனது லக்ஷியத்தில் இருப்பினும், ஆடு முதலிய அலக்ஷியத்தின்கண்ணும் இருத்தலின்.

(2) அவ்யாப்தி.

(2) லக்ஷியத்தின் ஏக தேசத்தி லின்றிய லக்ஷணம் அவ்யாப்தி தோஷ முடையதாம். எங்ஙனம்? பசுவிற்குச் சித்திரத் தன்மை லக்ஷணத்திற்கு, லக்ஷியத்தின் ஏக தேச சித்திரப் பசு மாத்திரத்தில் இருப்பினும், சந்த சிலாதி பசு ரூப லக்ஷியத்தின் ஏக தேசத்தில் இன்றி யிருத்தலின்.

(3) அஸம்பவம்.

(3) லக்ஷியத்தில் ஓரிடத்தும் இன்றிய லக்ஷணம் அஸம்பவ தோஷ முடையதாம். எங்ஙனம்? பசுவிற்கு ஒற்றைக் குளம்புடையதாம் தன்மை லக்ஷணம், பசு மாத்திர லக்ஷியத்தில் இன்மையின்.

இவ்வாறு கூறிய லக்ஷணத்தின் மூன்று தோஷத்தில், லட்சியம் ஒன்றோடு கூடி யிருக்கினும் அஃது அஸத் லக்ஷணமாம்; அதற்கு லக்ஷியத்தின் வியாவர்த்தகத் தன்மையின்மையின்.

(ஆதலால் இம் மூன்று தோஷத்தின் நிவிர்த்தி பூர்வகம் ஸத் லக்ஷணத் தன்மையின் ஸம்பாதந் தின் பொருட்டுப் பசுவிற் குச் சாஸநாதி யுடையதாந் தன்மையாகிய லக்ஷணம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. எங்ஙனம் வியவஹாரத்தில் லக்ஷணத்தின் தோஷங்காண்பிக்கப்பட்டதோ, அங்ஙனமே சித்தாந்தத்திலும் அதிவ்யாப்தி தோஷ நிவிர்த்தியின்பொருட்டுத் தடஸ்த லக்ஷணம், அல்லது, ஸ்வரூப லக்ஷணம் மூன்று தர்ம விக்ஷிப்தமாகக் கூறப்படுகின்றது; ஒவ்வொரு தர்மத்தினை லக்ஷண ரூபமாகக் கூறின், அதிவ்யாப்தி தோஷத்தின் பிராப்தியாகுதவின். ஆதலால், ஜிஞ்ஞாஸுவம் குரு முகத்தால் நிர்த்தோஷ இரண்டு லக்ஷணத்தினை அறிந்து, அபிந்ந நிமித்த உபாதாந காரண சர்ச்சிதாந் தப் பிரஹ்ம ரூப லக்ஷணத்தினை அத்வீதிய ஞாநத்தின் பொருட்டு நிச்சயிக்க.)

2 - 52. வாதாதி.

வாதாதி முன்றினைக் கூறுவாம் :—வாதம், ஜல்பம், விதண்டை என்னும் பேதத்தால் மூன்று பிரகாரமாகக் கதை பிரசித்தமாம். கதை யென்பது வாதிப் பிரதிவாதிகளின் பரஸ்பர ஸம்பாஷணையாம்.

(1) வாதம்.

(1) அவற்றுள், குரு சிஷ்யராய இருவர்களின், அல்லது, நிராகார யினை யுடைய இரண்டு ஸாதாக்களின், பிரஹ்மாத்ம வகத்வ ரூப தத்வ நிர்ணயத்தின் பொருட்டு, அல்லது, நிர்ணய பரியந்தம், அல்லது, நிர்ணய பலத்தினை யுடைய பிரமாண தர்க்கங்களால் கண்டந மண்டந ரூப பரஸ்பர ஸம்பாஷணம் வாத மெனப்படும். எதனால்? சிஷ்யாதிகள் ஸம்ஸயாதிக வின்றியவர்களாய்த் தத்வ நிச்சயத்தினை யடைந்து சாந்தராகின்றனர்; ஜய பராஜய, அல்லது, தனது ஞாந சக்தியின் அதிசயத்தினைக் காண்பித்தல் அதன் பல மன்றாம்.

2—3. ஜல்பம் - விதண்டை.

(2-3) துஸ் தர்க்கத்தை யுடைய வாதியின் நிராகரண பூர்வகம் தத்வ நிர்ணயத்தின் லக்ஷணத்தின் பொருட்டு ஜய பராஜய மாத்திர

பலத்தினை யுடைய பரஸ்பரம் ஜயிக்கும் இச்சையுடைய இருவர்களின் தர்க்கப் பிரமாணங்களால் கண்டக மண்டக ரூப பரஸ்பர கதை அல்லது ஸம்பாஷணம், பிரஜைத் துத்பங்கமாய புதிய முனையினை இரஷித் தற் பொருட்டு முன் வேலி போன்றது ஜல்பமும் விதண்டையும் ஆம். அவற்றுள், ஒன்றான, வாதிகளின் விவாதத்தால் தத்வ சிர்னபத்தினை ரஷிப்பதாய பலன் உண்டாகின்றது; இரண்டாவதானோ, தனது விந்லதயின் பரிசுஷ பலமாகின்றது. இக் காரணத்தானே ஸ்வயஜ்ஜாரியர்களாலும் தத்தம் கிரந்தங்களில் சுருதியாதிப் பிரமாணங்களாலும், அரந்த பிரகாரமாய தர்க்கங்களாலும், த்வைத மதத்தின் கண்டகமும், அத்வைத மதத்தின் மண்டகமும் ஜல்ப விதண்டைகளால் விஸ்தாரமாகச் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.

அங் விரண்டிள், வாதிப் பிரதிவாதி யென்னு மிருவர்களாலும் தம் பசுஷத்தின் ஸ்தாபகமும், அங் பசுஷத்தின் கண்டகமும் செய்யப் படுவது ஜல்பமாம்.

யாண்டு ஒருவரால் தம் பசுஷத்தின் ஸ்தாபகமே செய்யப்படுகின்றது அது விதண்டை யென்னும் பெயருடைய கதையாம்.

(இம் மூன்று பிரகார கதையில் தத்வ நிச்சயத்தின் முடிவுத் தன்மையால் வாத கதைக்குச் சிரேஷ்டத்தன்மை கூறப்படுகின்றது. ஜல்ப விதண்டைகட்டு வித்தியா சக்தியின் உயர்வின் பரிசுஷ்யால் தத்வ சிர்னபத்தின் காப்பில் உபயோகமாகின்றது. ஆதலால், ஜிஞ் ஜாஸுக்கனால் தமது குருவின் ஸம்பந்தில் வாத கதையே அங்கி காரஞ்செய்ய போக்கியமாம்; ஜல்ப விதண்டைகளன்று; அதற்குக் குருவாக்கியத்தில் அபரந்தை, அநாதரவுகளின் லிங்கத் தன்மையிருத்தலின்.)

3—24. தான்கு தொகுதியாய வஸ்துக்கள்.

3—1. ஞாத்தின் வர்த்தமாநப் பிரதிபந்தகம்.

இப்பொழுது தான்கு எண்ணிக்கையின் விசேஷத்தினைக் கூறு வாம்:— விஷயாசத்தி முதலிய பேதத்தால் ஞாத்தின் வர்த்தமாநப் பிரதிபந்தம் தான்கு வதைத்தாம்:—

(1) விஷயாசத்தி.

(1) அநந்த அநர்த்தத்தினைச் செய்யும் ஸ்திரீ புத்ராதி விஷயங்களில் பூர்வ பூர்வப் பிராந்தியால் “இஃது எனது” என்னும் புத்தியால் கிரஹிக்கப்பட்ட பூர்வ பூர்வ ஸம்ஸ்காரத்தின் திடப் பிரதிதி விஷயாசத்தி யாம். திடப் பிரதிதி யென்பது அவற்றின் வியோகம் தியாகங்களை ஸஹிக்காமை; அல்லது, விசார காலத்திலும் மீண்டு மீண்டும் அவற்றினைச் சிந்தனை செய்தலாம்.

(2) பிரஞ்ஞா மாந்தியம்.

(2) சுரோத்திரியப் பிரஹ்மசிஷ்ட குருவால் யுக்தி பிரமாண திருஷ்டாந்தங்களோடு போதிக்கப்பட்ட பிரஹ்மாத்ம எகத்வரூப அர்த்தத்தினை நிச்சய புத்தியால் கிரஹணஞ் செய்யாமை பிரஞ்ஞா மாந்திய மாம்; விஷயாஸத்தியால் ஸ்தூல சித்தத்திற்கு ஸுக்ஷ்மப் பிரஹ்ம வஸ்துவின் கிரஹணத்தில் ஸமர்த தின்மையின்.

(3) குதர்க்கம்.

(3) வேதாந்தங்களால் ஷட்வித விங்கத்தோடு பிரதிபாதிக்கப்பட்ட அத்விதீய அர்த்தத்தின், அநாத்ம சாஸ்திரம் கூறிய நிர்மூல விரோதி தர்க்கங்களால், விபரீதக் கிரஹணம் குதர்க்கமாம்.

(4) துராக்கிரஹம்.

(4) “நான் சுரோத்திரியன் பண்டிதன் குலீநன் விரக்தன்” என இந்திரியாதி அநாத்மாவினிடத்து ஆத்ம புத்தி துராக்கிரஹமாம். அல்லது பூர்வபூர்வப் பிராந்தியால் ஆத்மாவில் ஆருடமான வர்ண சிரம அபிமாநத்தினை, கர்த்தருத்வ போக்தருத்வ அபிமாநத்தினை அஸங்க அத்விதீய ஆத்மாவின் சிவவணாதியின் பின்னரும் விடாமை யாது, அது துராக்கிரஹமாம்.

(இந் நான்கனுள் ஒன்று இருப்பினும் யதார்த்த ஞானம் உண்டாவ தின்றி; எல்லா மிருப்பின் உண்டாக மாட்டா தென்பது சொல்லாதே அமையும்.)

3—2. ஞானப் பிரதிபந்தக நிவர்த்தி ஹேது.

விஷயாஸக்தி முதலிய ஞானப் பிரதிபந்தகத்தின் நிவர்த்தி ஹேது வினைக் கூறுவாம். அந்தப் பிரதிபந்தகத்தின் நிவர்த்தி நான்கு வகைத் தாம்:—

(1) விஷயாசக்தியின் நிலிர்த்தி.

(1) ஸம முதஸ்ய ஸாதகம் ஆறின் உள்ளபடி அறுஷ்டாந்தர்த்தால் விஷயாசக்தியின் நிலிர்த்தி யுண்டாகின்றது. விரோதி வியாபாரத்தால் அர்த்தக்கரணத்தை விரோதஞ்செய்வது சமமாம். பாஷியஇந்திரியங்களை விரோதஞ் செய்வது தமமாம். விதி போன்று விதிக்கப்பட்ட கர்மத்தின் தியாகரூப ஸந்தியாஸம் உபாதிபாம்; அல்லது, விரோதி விஷயங்களினின்றும் இந்திரியங்களின் உபராமம் உபாதிபாம். ஸுக துக்காதி த்வந்த்வ தர்மங்களைச் சகித்தல், அல்லது அர்ய அபராதங்களைச் சகித்தல் திதிக்கூடியம். குரு வேதாந்த வாக்கியங்களில் திட விஸ்வாஸம் கிரகணபாம். மீண்டும் மீண்டும் லக்ஷியாகார விருத்தியினைச் செய்தல் ஸமாதாநமாம்; அல்லது, வேதாந்த அர்த்த விசாரத்தில் ஏக பரத்தன்மை சமாதாநமாம்; அல்லது, சாஸ்திரக்காரர்கள், ஸ்திரீ புத்ர நகாதி விஷய ஸம்பாதநத்தில் தோஷங் கூறி யிருக்கின்றனர். ஸ்வப்ந மரோதகம் போன்று அவற்றின் மித்தியா ரூபப் பிரதிபாத நத்தில் யுத்தி கூறி யிருக்கின்றனர். அவற்றினைக் குரு சாஸ்திராநுஸாரம் மீண்டு மீண்டு ஆலோசித்தலால் விஷயாசக்தி நிலிர்த்தி யாகின்றது.

(2) பிரஞ்ஞா மாந்திய நிலிர்த்தி.

(2) ஷட்வித விங்கங்களால் சிர்ணயிக்கப்பட்ட வேதாந்த தாற்பரியார்த்தத்தினைக் குருமுகமாக மீண்டு மீண்டும் கிரவணஞ் செய்தலால் பிரஞ்ஞா மாந்தியம் நிலிர்த்தி யாகின்றது.

(3) குதர்க்க நிலிர்த்தி.

(3) சுருதி முன் அவிரோதி யுத்திகளால் ஸ்ரௌதார்த்தத்தின் ஸம்பாவநத்தின் பொருட்டு மீண்டு மீண்டும் அத்வித்யார்த்தத்தினை மனஞ் செய்வதால் கீழ்மூல ஸாஷ்குருதர்க்கம் நிலிர்த்தி யாகின்றது.

(4) துராக்ரஹ நிலிர்த்தி.

(4) பிரஹ்மாந்ம் ஏகத்வாகார சித்த வித்தியின் பிரவாக ரூப தித்தியாஸந்ந்தால் அநாத்மாவில் ஆத்மாபிமாந ரூப துராக்கஹம் நிலிர்த்தி யாகின்றது.

3 - 3. தர்மாதி.

தர்மாதி நான்கினைக் கூறுவாம்:—தர்மாதி பேதத்தினால் புருஷார்த்தம் நான்கு வகைத்தாம்.

(1) அபூர்வம்.

(1) சுருதி ஸ்மிருதி அநுஸாரம் காம்ய கர்மத்தின் அநுஷ்டாபத்தால் உண்டாவது அபூர்வ மென்னும் பரியாயத்தினை யுடைய தர்மமாம்.

(2) அர்த்தம்.

(2) அதனால் அடையப்படும் தநாதி பதார்த்தம், அல்லது, ஸ்வர்க்காதி லோகம் அர்த்தமாம்.

(3) காமம்.

(3) யதேச்சா இந்திரியங்களால் வாஞ்சித விஷயத்தின் போகம் ஸகாம புண்யாதிகளின் பல ரூபமாய காமமாம்.

(4) மோக்ஷம்.

(4) கர்த்தருத்வாதி ஸர்வ பந்த நிவிர்த்தி பூர்வகம் சித்தத்தின் பிரஹ்மாகார அவஸ்திதி மோக்ஷமாம்; அல்லது ஸாலோக்யாதி நான்கு வித முத்தியின் பிராப்தி மோக்ஷமாம்.

(இந் நான்கனுள் தர்மாதி மூன்றும் மீண்டு மீண்டும் ஸம்சாரத்தின் ஹேதுவாம்; ஆதலால், அந்த மூன்றும் முழுக்ஷுக்களால் விடத்தக்கன வாம். அந்த துக்கத்தோடு கூடிய ஸர்வ ஸம்ஸார அபாவத்தால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட பிரஹ்மாநந்த ரூப மோக்ஷமே கொள்ளத் தக்கதாம்.)

3 - 4. சப்தப் பிரவர்த்தியின் நிமித்தம்.

சப்தப் பிரவர்த்தியின் நிமித்தத்தினைக் கூறுவாம்:—ஜாதி குணாதிகளின் பேதத்தால் சப்தப் பிரவர்த்தியின் நிமித்தம் நான்கு வகைத்தாம்.

(1) ஜாதி சப்தம்.

(1) பிராஹ்மணன், அஸ்வம், கௌ (மௌ) என்பன வாதி ஜாதி சப்தமாம். அவை பிராஹ்மணாதி வ்யக்தியின்கணுள்ள பிராஹ்மணத்

வாதி ஜாதியினைக் கொண்டு, சுரோதாவினிடத்து சக்திக் கிரஹண வாயிலாய்த் தமது அர்த்தத்தினைப் போதிக்கின்றன; ஜாதி விசிஷ்ட வ்யக்தியின் ஸ்மாணத்தினை உண்டாக்குகின்றன.

(2) குண சப்தம்.

(2) சகல்ம ரக்தம் என்பன வாதி சப்தம் குண சப்தமாம். அதுவும், தன் ஆசிரயத் திரவ்யத்தி லுள்ள ஸூக்ல ரக்தாதி நிமித்தத்தால் சுரோதாவினிடத்துத் தனது விசிஷ்ட அர்த்தத்தினைப் போதிக்கின்றது.

(3) கிரியா சப்தம்.

(3) பாசகன் பாடகன் என்பன வாதி சப்தம் கிரியா சப்தமாம். அதுவும், பாச (பாகஞ் செய்தல்), பாட (படித்தல்). ரூபக் கிரியையின் நிமித்தத்தால் கிரியை யுடையதனைச் சுரோதாவினிடத்துப் போதிக்கின்றது.

(4) சம்பந்த சப்தம்.

(4) தசவான் கோமான் புத்திமான் என்பன வாதி சப்தம் சம்பந்த சப்தமாம். அதுவும் தசாதி விசேஷணத்தின் பிரவிர்த்தி நிமித்தத்தினால் சுரோதாவினிடத்துத் தனது அர்த்தத்தினைப் போதிக்கின்றது.

(சப்தப் பிரவிர்த்தி நிமித்த ஜாதியாதிகள் பிரஹ்மத்தி லின்மைதால், அதன்கண் ஜாதியாதி சப்தத்தின் பிரவிர்த்தி யின் றென அறிக.

பிரஹ்மம் அத்விதிய எக நிபக்தி ரூபமாக விருத்தவின், அதன்கண் ஜாதி மின்று; ஜாதி அநேக வ்யக்தி ஸமவேதமாகலின். நிர்க்குண சேதந ரூபத்தால் அத்திரவ்யமாயிருத்தலின், அதன்கண் குண மின்று; ஸர்வ குணங்களும் கடாதி ஜட திரவ்யத்தினை ஆசிரயித் திருத்தலின், கடஸ்ஸ்தமா யிருத்தலின், அதன்கண் கிரியை யின்று; கூரீராதி பரிணாமி வஸ்துக்கட்கே கிரியாசிரிபத் தன்மை யிருத்தலின். அஸங்கத் தன்மை, சிவவயத் தன்மைகளால் பிரஹ்மத்தில் ஸம்பந்த மின்று; ஸம்பந்தம், ஸாவயவ, ஸங்கி வஸ்துக்களில் இருப்பதாகலின், முக்கிய விர்த்தியால் பிரஹ்மம் எச் சப்தத்திற்கும் விஷய மன்று. அங்ஙன

மாயினும், தத்வமஸியாதி சுருதிகளும் அவற்றின் அர்த்தத்தை நிர்ணயிக்கும் ஆசாரியர்களும் மாயா அந்தக்கரணதிகளோடு பிரஹ்மாத்மாவின் ஆத்தியாஸிக ஸம்பந்தத்தினைக் கொண்டு உபதேச காலத்தில் முகப்பார்த்த வாயிலாய் லக்ஷண விர்த்தியால் அதனைப் போதிக்கின்றனர். அங்ஙனமே, ஸத் சேதர ஆதந்தாதி ரப்தங்களும், விர்த்தி விக்ஷிப்த சத்தியாதி ரூப வாச்சியார்த்தத்தினைக்கொண்டு லக்ஷணையால் சுத்தப் பிரஹ்ம வியத்தியினையே போதிக்கின்றன. ஆதலால், ஜிஞ்ஞாசு அம் குருவால் உபதேசிக்கப்பட்ட தத்வமஸியாதி பதார்த்தங்களின் வாச்சியார்த்தத்தினையும், லக்ஷியார்த்தத்தினையு மறிந்து, அஞ்ஞாநத்தினுற் செய்யப்பட்ட மித்தையாகிய ஜ்வேஸ்வர பேதப் பிராந்தியினை நிவாரணஞ் செய்க.

“தத்வமஸி” என்னும் வாக்கியத்தின்கண் மூன்று பதங்களிருக்கின்றன. அவற்றுள், “தத், த்வம்” என்னும் இரு பதங்களும் பிரமாணந்தரத்தால் பிராப்த மாகாத அபாதித சுத்த இரு சேதர ரூப ஸ்வார்த்தத்தினை லக்ஷணையால் அறிவிக்கின்றன. “அஸி” என்னும் பதம் ஜீவனது ஸ்வத சித்தப் பிரஹ்மத் தன்மையின் அநுவாதகமாம்; அல்லது, சோதிக்கப்பட்ட ஜீவ சேதர, ஈஸ்வர சேதரங்களின் ஸ்வத சித்த ஏகத்தன்மையின் அந்தர்க்கதமாம் என அறிக. எதனால் தத் த்வம் பதங்களின் ஸமானாதிகரணத்தால் பிராப்தமாய ஜீவனுக்குப் பிரஹ்மத்தோடு அத்தியந்த ஏகத் தன்மையினைச் சுரோதாவினிடத்துத் திவந்த (வினை விசுதி இறுதி) ரூப அஸி பதம் புகலுகின்றது).

3 - 5. வர்ணம்.

பிரஹ்மணாதி வர்ணத்தினைக் கூறுவாம்:--பிரஹ்மணாதி வர்ண பேதத்தால் வர்ணம் நான்கு வகைத்தாம்.

(1) பிரஹ்மண வர்ணம்.

(1) ஸத்வ குண பரிணாம ரூபமாய் ஸர்வ வர்ணங்களிலும் பிரதானமாய் விராட்டின் முகத்வாரத்தினின்றும் உத்பந்நமாயது பிரஹ்மண வர்ணமாம். ஸமாதி ஷட் ஸம்பத்தியும் குருமுகமாக வேதாத்தியயநஞ் செய்தலும் வேதார்த்தத்தின் நிஷ்டையும் பகவத் பக்தியின் நிஷ்டையும் பிரஹ்மணர்களின் அஸாதாரண தர்மமாம்; அல்லது,

பஜம் (யாகஞ் செய்தல்), பாஜம் (யாகஞ் செய்கித்தல்), அத்யபகம் (படித்தல்), அத்தியாபகம் (படிப்பித்தல்), தாரம் (கொடுத்தல்), பரிக்கூஹம் (வாங்குதல்) என்னும் இவ்வாறும் பிராஹ்மணர்களின் தர்மமாம். அவற்றை, மூன்று பர லோககம் (பரலோகத்தின் பொருட்டாம்); மூன்று இக்லோகத்தின் லோகத்தின் பொருட்டாம்.

(2) சுஷத்திரிய வர்ணம்.

(2) ஸத்வ குணத்தோடு கூடி இரஜோ குணப் பரிணாம ரூபமாய் இரண்டு வர்ணங்களின் பிரதாநமாய் வைராஜனது புஜங்கரி வின்னும் உண்டாயது சுஷத்திரிய வர்ணமாம். தர்மஞ் செய்தலும், பிராஜைகளைப் பாடித்தலும், ஸாதுக்களையும் பிராஹ்மணர்களையும் சூசித்தலும், அவர்களைச் சேவித்தலும், பகவத் பக்தியும், வேத அத்தியயநாதிகளும் சுஷத்திரியர்களின் அஸாதாரண தர்மமாம்; அல்லது, பிராஹ்மணர்களுக்குக் கூறப்பட்ட பஜாதி ஆறு தர்மங்களில் பரிக்கூஹ மின்றிய ஐந்தாம் சுஷத்திரியர்களுக்கும் தர்மமாம். ஆயின், யாஜர அத்தியாபகங்களை லோபமும் கோஹணமு மின்றிச் செய்க.

(3) வைசிய வர்ணம்.

(3) ஸத்வ ரஜோ குணங்களோடு கூடிய தமோ குணப் பரிணாம ரூபமாய் சூத்திர வர்ணத்தினின்றும் உயர்வாய் வைராஜனது ஊரு (தொடை) அங்கத்தி வின்னும் உண்டாயது வைசிய வர்ணமாம். வேதாதி அம்பபகமும், பகவத் பக்தியும், ஸாதுக்கள் பிராஹ்மணதிரியர்களின் லேஸையும் வைசியர்களின் ஸாதாரண தர்மமாம். பசு முத்திரபகத்தின் பாலமும், வஸ்துக்களை வாங்குதலும் விற்ப்பும் வைசியர்களின் அஸாதாரண தர்மமாம்.

(4) சூத்திர வர்ணம்.

(4) கேசவ தமோ குணப் பரிணாம ரூபமாய், ஸத்வ வர்ணத்திலும் சிகேருஷ்டமாய் வைராஜனது பாதத்தினின்றும் உண்டாயது சூத்திர வர்ணமாம். பகவத் பக்தியும், ஸாதுக்களின் லேஸையும், சூத்திரர்களின் ஸாதாரண தர்மமாம். மூ வருணத்தின் லேஸை முத்திரபகத்தின் பிழைப்பின் ஸம்பாநகம் அஸாதாரண தர்மமாம்.

(பிராஹ்மணதிரி தர்மமும் சூத்திரப் பிரதாரம் தத்தம் தர்மங்களின் அதுஷ்டபாதத்தோடு தமோஷ்டமாய்க் கத்தின் அதிகாரியாகின்றனர்;

அல்லாக்கால், தத்தம் தர்மத்தின் தியாக பூர்வகம் விபரீத தர்மத்தின் ஆசரணத்தால் கீழ்ச் செல்வ தாகின்றனர்.)

3 - 6. ஆஸ்ரமம்.

ஆசிரமத்தினைக் கூறுவாம்:—பிரஹ்மசர்யாதியின் பேதத்தினால் ஆசிரமம் நான்கு வகைத்தாம்.

(1) பிரஹ்மசர்ய ஆஸ்ரமம்.

(1) கர்ப்பாதாநம், ஜாத கர்மாதி ஸம்ஸ்கார விசிஷ்ட அஷ்ட வர்ஷ, தச வர்ஷ ஆயுளின் நியமத்தோடு மூன்று வர்ணத்தவர்களால் ஸாஸ்திரி ஸஹித யஞ்ஞோபவீத ஸம்ஸ்காரக் கிரஹணத்தின் பின் வித்தியாத்தியயந்தின் பொருட்டுக் குரு குலத்தில் வஸித்தல் பிரஹ்மசர்ய ஆசிரமமாம். ஸ்திரீ ஸம்பாஷணை அபாவ ரூப அஷ்டாங்க பிரஹ்மசரியமும், குரு சிக்ருஷை முதலியனவும் பிரஹ்மசாரியின் அஸாதாரண தர்மமாம்.

கைஷ்டிக உபசூர்வாண பேதத்தினால் பிரஹ்மசர்யம் இரு வகைத்தாம்.

(i) கைஷ்டிகப் பிரஹ்மசர்யம்.

(i) குருவினிடத்தினின்று வித்தையினைக் கிரஹித்த பின்னரும், விஷய வைராக்கியத்தோடு மரண பரியந்தம் அத் தர்மத்தின்கண்ணே யிருத்தல் கைஷ்டிகப் பிரஹ்மசர்யமாம்.

(ii) உபசூர்வாண பிரஹ்மசர்யம்.

(ii) எப்பொழுது வைராக்கியமுண்டாக வில்லையோ, அப்பொழுது வித்தியாத்தியயந்தின் பொருட்டுக் குருவிற்குத் தக்ஷணை கொடுத்தல் பரியந்தம் அத் தருமத்தின்கண் இருத்தல் உபசூர்வாண பிரஹ்மசரியமாம்.

(2) கிருஹஸ்தாசிரமம்.

(2) அக் குருகுல வாஸத்தில் வைராக்கியம் உண்டாகாது, இராகாதி கஷாயங்களால் தஹிக்கப்படாது, குரு தக்ஷணை கொடுத்தபின் புத்ராதி உத்பாதநத்தின் பொருட்டுத் தன் வர்ண முடைய பாரியினைப் பாணிக் கிரஹணம் செய்தல் கிருஹஸ்தாசிரமமாம். அதன்கண் பரம்பரையாக

அடையப்பட்ட கிருத்தியின் ஸாதாதந்தோடு தம் பூர்வகம் தகாதிகளை உத்பத்தி செய்து, அவற்றின் கன்கில் ஒரு பாகம் பகவான் பொருட்டுச் செய்து, எஞ்சிய பாகங்களால் தன் குடும்பாதிகளின் பாலாஞ் செய்வது கிருகஸ்தாசிரமத்தின் அஸாதாரண தர்மமாம்; பகவத் பக்தியும், ஸத்புருஷரின் ஸேவையும், வேதாந்த அக்தியபராதிகளும் கிருஹஸ்தாசிரமத்தின் ஸாதாரண தர்மமாம்.

• (3) வாஸப்பிரஸ்தாசிரமம்.

(3) எப்பொழுது, பாணிக்கிரஹணஞ் செய்த ஸ்திரீயினோடு புத்ரோத்பத்தியின் அந்தரமும் விஷயத்தில் வைராக்கிய முண்டாக வில்லையோ, அப்போது, சரீர இங்கிரியாதிகளை வற்றச் செய்தற் பொருட்டு ஆரண்யம், அல்லது, பர்வத்குறை முதலியவற்றில் வாஸஞ் செய்வது வாஸப்பிரஸ்தாசிரமமாம்; அரைத்துப் பாகம் பண்ணப்பட்ட அந்தத்தாலும், கந்த மூல பலாதிகளாலும் பரமேஸ்வரனைப் பூஜித்தலும், அதனாலேயே சரீர யாத்திரையும் கிருஷ்மாதி ஆறு ருதுக்களின் குணங்களையும் சிரஸில் ஸஹித்தலும், வாஸப்பிரஸ்தாசிரமத்தின் அஸாதாரண தர்மமாம்.

(4) யதி ஆஸ்ரமம்.

(4) அதன் பின் விஷயத்தினின்றும் வைராக்கியத்தினை யடைந்து கால்திரத்தினைச் சோதித்து ஸ்வ விஹித கர்மத்தியாக பூர்வகம் ஞானோத்பத்தியின் பொருட்டுத் தண்ட தாரணாதி ரூப பிரேக்ஷ மந்திரோச்சாரண பூர்வகம் ஸந்தியாசத்தினைக் கிரஹிப்பது யதி ஆஸ்ரமமாம். இதனையே ஸந்தியாஸ்மென்றும் கூறுவர். இது கிரம ஸந்தியாஸ்மாம். அக் கிரம ஸந்தியாஸ்மோ, என்று வைராக்கிய முண்டா கின்றதோ, அன்றே கிரஹித்தலாம். சம தமாதி தர்மநுஷ்டாநமும், ஒங்கார உபாஸனையும், குரு முகமாக வேதாந்த சிரவணதிகளும், ஸ்வ பூதங்கட்கும் அபயதாரமும், காந்தை கஞ்சகத் (பெண் பொன்) தியாகமும் ஆகிய இவை பரமஹம்ஸ ஸந்தியாஸத்தின் அஸாதாரண தர்மங்களாம்.

(அந்த கான்கு வர்ண, கான்கு ஆஸ்ரமங்களின் ஸாதாரண அஸாதாரண பேதத்தினால் அந்த தர்மங்கள் கருதி ஸ்மிருதிகளில் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. காடுகு லக்ஷணத்தின் உபயோகியாகிய சிற்

சில தர்மங்கள் லேச மாத்திரம் கூறினேன். நான்கு வித ஆஸ்ரம நிஷ்டைக்கும் இது பலமாம்:—சாஸ்திர அநுசாரமாய்த் தத்தம் ஆஸ்ரம தர்ம அநுஷ்டாபத்தினால் ஆத்மாவினை ஸம்ஸாரத்தினின்றும் உத்தாரணஞ் செய்வதாம்; அல்லாக்கால், ஆஸ்ரமத்தினைக் கிரஹித்தலும் நிஷ்பலமாம்.)

3 - 7. விவேகாதி.

விவேகாதிகளைக் கூறுவாம்:— நித்தியா நித்திய வஸ்து விவேகாதி பேதத்தால் விவேகாதி நான்கு வகையாம்:—

(1) நித்தியாநித்திய வஸ்து விவேகம்.

(1) ஸ்வப்பிரகாச ஸாக்ஷி, அஸங்காத்மா, பிரஹ்ம ரூப சைதன்யம் நித்தியமாம். நித்திய மென்பது திரி காலபாத்தியமாம். அதன் பிந்நமாய அநாத்மா மிருத்யு லோகாதி ஸப்த லோக பரியந்தமும், அதன் உசித சரீரமும், அதன் உசித விஷய போகமு மாகிய இவ் வெல்லாம் பாப புண்ணிய கர்மத்தின் பலமாம். அஃது அநித்திய மாம். அநித்திய மென்பது மித்தையாம். இவ்வாறு குரு வாயி லாய்ச் சாஸ்திராப்பியாஸத்தால் ஸம்ஸயாதிக ளின்றி உண்டாம் ஞானம் நித்தியாநித்திய வஸ்து விவேகமாம்.

(2) வைராக்கியம்.

(2) இக லோக பர லோக ஸம்பந்தியாய கர்ம பல ரூப விஷய போகத்தில் தோஷ திருஷ்டி மித்யா திருஷ்டியினால் ராகத்தின் அபாவம் வைராக்கியமாம்.

(3) ஸட் சம்பத்தி.

(3) முன் யத்தநத்தாற் புகன்ற லக்ஷணத்தினை யுடைய சம முத ளிய ஆறு தர்மங்களின் அடைவு ஷட் ஸம்பத்தியாம்.

(4) முமுகுஷுப்த்துவம்.

(4) பிராந்தியாற் சித்தித்த கர்த்ருந்வாதி ஸகல பந்தத்தின் நிவிர்த்தி, தனது ஆநந்தத்தின் பிராப்தி ரூப மோக்ஷத்தின் மிகுந்த இச்சை முமுகுஷுத் தன்மையாம். எங்ஙனம்? அத்தியந்த பசி தாக

முடையோன் அன்பாராதியின் இச்சை யன்றி, யத்தா மின்றிக் கடைத்த ஸ்வர்ணாதிகளையும் விரும்ப மாட்டானே அங்ஙனமே முழுக்ஷு புருஷனும் வேறு பதார்த்தத்தினை இச்சை செய்யான்.

(இங் னான்கு பிரகாரமான ஸாதகங்களும் குருமுக வாயிலாய் வேதாந்த சிவானுதிகளில் அத்தியந்த ஹேதுவாம். இவற்றின் அதுஷ்டாந மின்றி எப் புருஷன் இராகத்தால், அல்லது குதூஹலத் தால் வேதாந்த சிவானுதிகளில் பிரவிர்த்திக்கின்றனனே அவன்தான் இச்சித்த பிரஹ்மாந்ம் ஏகத்தன்மையின் ஞானம் முதலியவற்றினை யடையான்; சுருதியில் விவேகாதிகட்கு முழுக்ஷுனின் விசேஷணத் தன்மை மிதிக்கப்பட் டிருந்தவின்.)

3 - 8. அநுபந்தம்.

அநுபந்தத்தினைக் கூறவாம்:-- விஷயாதி பேதத்தினால் அநுபந் தம் நான்கு வகைத்தாம்.

(1) லிஷயம்.

(1) அஞ்ஞாத, அபாதித, அபரிச்சிந்த, அத்வைதாநந்த ரூபப் பிரஹ்மம் வேதாந்தத்தின் விஷயமாம். அல்லது, ஜீவாத்மாவில் உண்மையாக ஸ்வபாவ சித்த அறியப்படாத பிரஹ்மத் தன்மை சாஸ் திரத்தின் விஷயமாம்; சுருதிப் பிரமாணத்திற்கு அநதிக (அறியப் படா)த, அபாதித அர்த்த போதகத் தன்மை யிருத்தவின்.

(2) பிரயோஜநம்.

(2) அப்பிரமாணமாகிய கலங்க (களங்க) மின்றிய வேதாந்தப் பிரமாண ஜ்ய ஞானத்தால் அந்த ஆகந்த ரூபப் பிரஹ்மத்தையே பிரத்தியகாத்ம் ரூபமாக அறிவது வேதாந்தத்தின் பிரயோஜனமாம்; ஞானத்தால் ஆவான பங்கமாய், கர்த்ருத்வாதி துக்க நிவிர்த்தி பூர் வகம் பிரஹ்மாநந்தத்தின் அபிவ்யக்தியே (வேனிப்படுதலே)பிரயோஜந அபமாகவின்.

(3) சம்பந்தம்.

(3) வேதாந்தங்கட்கு அத்விநியப் பிரஹ்மத்தோடு அபிதான அபிநேய ரூப ஸம்பந்தம், அல்லது ஸ்மார்ய ஸ்மாரக பாவ சம்பந்தம் அல்லது, விசார்ய விசாரக பாவ ஸம்பந்தம் யாது அது முன்றாவது அநுபந்தமாம்.

(4) அதிகாரி.

(4) அந்தக்கரண சுத்தி பூர்வகம் சமம் தமம் முதலிய விசேஷணத்தோடு கூடிய பிரமாதாவாகிய ஜீவன் அதிகாரியாம்.

(எதனால் அநுபந்த சதுஷ்டயத்தின் ஞானம் வேதாந்த சிரவணாதி ரூபப் பிரவீர்த்தியில் ஹேது வர்கின்றது, அதனால் சாஸ்திரக்காரர்கள் கிரந்தத்தின் ஆதிக்கண்ணே அநுபந்தத்தின் நிரூபணத்தினைச் செய்திருக்கின்றார்கள்; “பிரயோஜனத்தின் உத்தேசமின்றி மந்தனும் பிரவீர்த்தியான்” என்னும் நியாயத்தினால்.)

3 - 9. அந்தக்கரணம்.

அந்தக்கரண நான்கினைக் கூறுவாம்:—மநம் புத்தி முதலியவற்றின் பேதத்தினால் அந்தக்கரணம் நான்கு வகைத்தாம். ஸுக துக்காதி உள் விஷயத்தினைக் கோசரிக்கும் பிரமா ஞானத்திற்கும், இந்திரிய வாயிலாய் வெளியி லுள்ள கடாதி ஞானத்திற்கும் ஸாதகமா யுள்ளது அந்தக்கரணமாம். அது ஞானாதி குணத்திற்கும், பரிணாமாதி ரூப கிரியைக்கும் ஆஸ்ரயமா யிருத்தலின், திரவ்ய ரூபமாம். ஸுக துக்க மோஹங்களின் ஆஸ்ரயமாகலின் ஸத்வாதி குணத்தின் பரிணாமமாம். வாசஸ்பதி மத அநுஸாரமாக அந்தக்கரணம் பிரமையின் ஹேது வெனப் படும். ஆசாரிய ஸ்வாமிகளின் மத அநுஸாரமாகவோ ஞானாதி விருத்திகட்கு மநம் உபாதாந காரணமாம், கரணம் அன்று; “சங்கல்பம், சிரந்தை, ஸம்ஸயம், லஜ்ஜை, பயம் முதலிய வெல்லாம் மநமாம்” என்னும் சுருதியால். அதன் நான்கு பேதத்தினைக் கூறுவாம்:—

(1) மநம்.

(1) ஸங்கல்ப விகல்ப ஸம்ஸய விர்த்தி ரூபமாகப் பரிணமிக்கும் அந்தக்கரண பாகம் மநமாம். அல்லது, மந ரூபத் தன்மையினால் மநமாம்; அல்லது, ஸங்கல்பாதி விர்த்தி ரூப வியாபாரத்தின் காரணம் மநமாம்.

(2) புத்தி.

(2) நிச்சய விர்த்தி ரூபமாகப் பரிணமிக்கும் அந்தக்கரண பாகம் புத்தியாம்; அல்லது, நிச்சய ரூப ஞானம் புத்தியாம்; அல்லது, நிச்சய ரூப வியாபாரத்தின் காரணம் புத்தியாம்.

(3) அஹங்காரம்.

(3) அபிமான விர்த்தி ரூபமாகப் பரிணமிக்கும் அந்தக்கரண பாகம் அஹங்காரமாம்; அல்லது, அபிமான ரூபம் அஹங்காரமாம்; அல்லது, அபிமான ரூப வியாபாரத்தினைச் செய்வது அஹங்காரமாம்.

(4) சித்தம்.

(4) பூர்வோத்தர அநுஸந்தாரத்தின் ஹேதுவாய விர்த்தியினை புடைய அந்தக்கரண பாகம் சித்தமாம்; அல்லது, அநுஸந்தார ரூபம் சித்தமாம்; அல்லது, அநுஸந்தாரத்தின் ஹேது சித்தமாம். ஸங்கல்பாதி வியாபாரம் மரத்திற்காம்; சிச்சய வியாபாரம் புத்திக்காம்; அபிமான வியாபாரம் அஹங்காரத்திற்காம்; சித்தனை வியாபாரம் சித்தத்திற்காம்.

(என்கு விதமான அந்தக்கரணம் அஸங்காத்த்மாவில் தனது அத்தியாச வாயிலாய்க் கிற்று போகத்ருதவாதி அநந்த அநர்த்தத்தினைச் ஸம்பாதிக்கும் உபாதிபாம். அதிகாரிகள் எதனின்றும் அஸங்காத்த்மாவின் உண்மையாக ஸதா பிங்கமாக அறிந்து, சித்-ஜட கிரந்தி, கர்மக் கிரந்தி, ஸம்ஸயக் கிரந்தி யென்னும் மூ விதக் கிரந்தியினையும் விரிகின்றனர்; “அப் பராவாரத்தினை அறிந்த ஞாநிக்கு ஹிருதயக் கிரந்தி பிடுபடுகின்றது; ஸர்வ ஸம்ஸயங்களும் நாசத்தினை அடைகின்றன; இவனது ஸர்வ கர்மங்களும் நாசத்தினை அடைகின்றன.” என்பதாதிப் பிரமாணத்தால்.)

3 - 10. வேதம்.

என்கு வேதத்தினைக் கூறவாம்:—ரிக் முதலிய பேதத்தினால் வேதம் என்கு வகைத்தாம். அவ்வேதம் ஸ்வாஸ உஸ்வாஸம் போன்று, கிஷேஷ உர்மேஷம் (கிறத்தல் முடுதல்) போன்று, யத்தந மின்றி, அந்தாநுஸந்தாந மின்றி கிர்த்தோஷப் பிரமாண ரூப ஸர்வார்த்தத்தினையும் பிரகாசிக்கும் ஸர்வஞ்ஞானிய பரமேஸ்வரனால் உண்டாயது. அது கிஷேத் உபகிஷேத் என்னும் பேதத்தினால் இரு வகைத்தாம்:—தர்மாதிகளைப் போதிக்கும் பூர்வ காண்ட உபாஸனா காண்டங்கள் கிஷேத் பாகங்களாம்; பிரஹ்மத்தினைப் போதிக்கும் உத்தர காண்டம் உபகிஷேத் பாகமாம்; அவ்வேதம் விதி; நிஷே

தம், அர்த்த வர்த்தம், உபாக்யாநம் (கிளைக் கதை), வஸ்து ஸ்வரூபம் முதலியவற்றினைப் பிரதிபாதிக்கும் வாக்கிய ஸமுஹ (தொகுதி) ரூபமாம்; மந்திரப் பிராஹ்மண ரூபங்களால் வியாக்கியேய (வியாக்யாநஞ் செய்பத தக்க) வியாக்கியாந ஸ்வரூபங்களாம். வியாஸாதிகளால் ரிக் ஸாகை, யஜுஸ் ஸாகை, சாந்தோக்கிய ஸாகை, அதர்வண ஸாகை முதலியவற்றின் விபாகத்தினால் வேறு செய்யப்பட்டிருந்தவின், ரிக் யஜுஸ் ஸாம அதர்வண பேதத்தினால் நான்குவேதம் ஆயிற்று.

(1) ரிக் வேதம்.

(1) அவற்றுள், அளவின்றிய அக்ஷரத்தினை யுடைய ஹோதாளின் வேதம் ரிக்காம்;

(2) யஜுர் வேதம்.

(2) அளவோடு கூடிய அக்ஷரத்தினை யுடைய அத்வர்யுஷின் வேதம் யஜுஸ்ஸாம்;

(3) ஸாம வேதம்.

(3) கீதி (ஸ்துதி) விசிஷ்டமாய் அளவின்றிய அக்ஷரத்தினை யுடைய உத்காதாஷின் வேதம் ஸாமமாம்;

(4) அதர்வண வேதம்.

(4) அளவும் அளவின்றியதுமாகிய அக்ஷரத்தினை யுடைய பிராஹ்மணனது வேதம் அதர்வணமாம்.

(ஆண்டுச் சுருதி “ இம் மஹா பூதம் பரமேஸ்வரனது நிர்வாஸமாம்; இது ரிக்வேதம், யஜுர்வேதம், ஸாமவேதம், அதர்வண வேதமாம். இதிஹாஸம், புராணம், விக்தை, உபநிஷத், ஸாலோகம், ஸூத்ரம், அநு வியாக்கியாநம் என்னும் அஷ்ட விதப் பிராஹ்மணமும் அதன் நிர்வாஸமாம். எதனால் மந்திரப் பிராஹ்மண ரூப மூவிதக் காண்டத்தோடு கூடிய ஸமஸ்த தோஷ மற்ற அபௌருஷேய வேத வாக்கியமே பிரமையை யுண்டாக்குந் தன்மையால் அதிந்திரியார்த்தத்தில் பிரமாணமாகின்றது. பிரமப் பிரமாதங்களைச் செய்வதாய்ப் படுத் தன்மை யின்மை வஞ்சகத் தன்மை முதலியவற்றோடு கூடியவர்களால் செய்யப்பட்ட வேத விருத்த பாஷண்ட சாஸ்திரம்

பிரதிநிதியை உண்டாக்குவ தின்ற. அதனால், வேதத்திற் புகன்ற அதன் அதுஸாரியாகிய ஸ்மிருதியாதி புகன்ற தர்மாதிகளின் அதுஷ்டாத்தினைத் தன் அதிகார அதுஸாரமாக முழுக்கூட்க்கள் அதுஷ்டிக்க.)

3 - 11. பிரமாணம்.

நான்கு பிரமாணத்தினைக் கூறுவாம்:—பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண முதலியவற்றின் பேதத்தினால் தியாய ரீதியாகப் பிரமாணம் நான்கு வகைத்தாம்.

(1) பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம்.

(1) ஸம்போகம், ஸமவாயம், ஸம்யுக்த ஸமவாயம், ஸம்யுக்த ஸாமவேத ஸமவாயம் முதலிய அறுவித ஸந்திகர்ஷ ரூப தன் வியாபாரத்தினால் கடாதி விஷயத்தினை யுடைய பிரத்தியக்ஷ ஞாநத்தின் ஐக்யம் பாஹ்யப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமாம்; எது பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் காரண மென்றுங் கூறப்படும். அது சக்ஷுராதிரி இந்திரியத்தின் பேதத்தினால் ஐ வகைத்தாம்:—

(i) கடாதி திரவ்யம் கடத்துவாதி ஜாதி, ஸூக்லாதி ரூபம், ஸூக்லத்வாதி ஜாதி என்பவற்றை விஷயமாக யுடைய பிரத்தியக்ஷ ஞாநம், சக்ஷு இந்திரிய ஜ்ய சாக்ஷுஷ ஞாநமாம். ஸங்கியை (எண்ணிக்கை), பரிமாணம், ஸம்போகம், விபாக ரூப ஸாமான்ய குணங்களை யும் சாக்ஷுஷ ஞாநம் கிரஹிக்கின்றது. ஸ்வ ஸம்யுக்த விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தத்தினால் பூதஸாதியி லுள்ள கடாதிகளின் அபாவத்தினையும் சாக்ஷுஷ ஞாநம் கிரஹிக்கின்றது.

(ii) வர்ணரூப, த்வரிரூப இரு விதச் சப்தத்தினைக் கிரஹிக்கும் ஞாநம் சிவணைந்திரிய ஜ்ய சிவணமாம்.

(iii) ட்டு ஸ்பரிசம், மிருது ஸ்பரிசம், சித ஸ்பரிசம் உஷ்ண ஸ்பரிச முதலியவற்றினையும், அவற்றின் ஆஸ்ரய திரவ்யத்தினையும் கிரஹிக்கும் ஞாநம் த்வக் இந்திரிய ஜ்ய துவாச ஞாநமாம்.

(iv) சாக்ஷித் திரவ்யத்தினை ஆஸ்ரயித் திருக்கின்ற மதுரம் உவர்ப்பு புளிப்பு முதலிய ரஸங்களைக் கிரஹிக்கும் ஞாநம் ரஸநேந்திரிய ஜ்ய ராஸமாம்.

(v) நானாவிதத் திரவ்யத்தினை ஆசிரயித் திருக்கின்ற நற் கந்தம் துர்க் கந்தம் என்னும் இரு விதக் கந்தத்தினைக் கிரஹிக்கும் ஞானம் கிராணேந்திரிய ஜந்ரிய நாஸிகமாம்.

அவற்றுள், சக்ஷு இந்திரியம், தன் கோளகத்தினின்றும் புறப் பட்டு, பாஹ்ய விஷயத்தினோடு சேர்ந்து யோக்கிய விஷயத்தின்கண் உள்ள ஜாதி ரூபத்வாதி ஆசிரய ரூப விசிஷ்ட திரவ்யத்தின் ஞானத்தினை முற் புகன்ற ஸம்யோகாதி ஸம்பந்த வாயிலாக உண்டாக்குகின்றது.

கிரவணம், ரஸநம், கிராணம் என்னும் மூன்று இந்திரியங்களும் தம் கோளகங்களி லிருந்தே ஸம்யுக்த ஸமவாய ஸம்பந்தத்தினால் சப்தாதி குணங்களைக் கிரஹிக்கும் ஞானத்தினை உண்டாக்குகின்றன.

தவக் இந்திரியமும், சரீரத்தில் இருந்தே தன் விஷயமாகிய உஷண சீதாதி ஸ்பரிசத்தினையும், அதன் ஆசிரய திரவ்யத்தினையும் கிரஹிக்கும் ஞானத்தினையும், ஸங்கியை ஸம்யோகாதிகளின் ஞானத்தினையும் உண்டாக்குகின்றது.

மநம் ஆந்தரப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமாம். அஃது ஆத்மாவின் ஸம்யோக வாயிலாக ஆத்ம விஷயக ஞானத்தினையும், ஸம்யுக்த ஸமவாய ஸம்பந்தத்தினால் அதன் ஸம்பந்தியாய சுகாதி தம் விஷயகப் பிரத்தியக்ஷ ஞானத்தினையும் உண்டாக்குகின்றது.

இவ்வாறு ஸ்வ லௌகிகப் பிரத்தியக்ஷ ஞானமும் அறுவகைத் தாய ஸந்நிகர்ஷத்தினால் ஜநிப்பனவாம் என்பது நையாயிகர்களது கொள்கையாம்.

அலௌகிகப் பிரத்தியக்ஷ ஞானம்.

அலௌகிகப் பிரத்தியக்ஷ ஞானமோ, ஸாமான்ய ரூபம், ஞானரூபம், யோகஜ தம் ரூபம் என்னும் மூன்று ஸந்நிகர்ஷத் (ஸம்பந்தத்) தால் ஜநிப்பதா மென்று கொள்ளுகின்றனர். அதனைக் காண்பிப்பாம்:—

(i) யாண்டு இந்திரிய ஸையோகத்தின் பின் தூமத்தினை விசேஷியமாகக் கொண்டு தூமத்வ விசேஷண விசிஷ்ட ஞானம் உண்டாகின்றது, ஆண்டுத் தூமத்வ ரூப ஸாமான்யம், அதன்கண் பிரகாரீபூதம், அல்லது விசேஷணமாகின்றது, அதனோடு சக்ஷுவிற்கு ஸம்யுக்த ஸமவாய

ஸம்பந்தம் இருக்கின்றது. அக் தூமத்வ ஜாதியோ, தேசாந்தரத்தி லுள்ள ஸகல தூம வியக்தியின்கண்ணு முள்ளதாம். அக் தூமத்வரூப ஸந்திகர்ஷத்தால் சகஷு இந்திரியத்தோடு ஸம்பந்த மின்றிய ஸகல தூமத்தினையும் விஷயமாக அடைய ஞான முண்டாகின்றது; அந்த அலௌகிகப் பிரத்தியக்ஷ ஞானம் ஸாமான்ய ரூப வியாபார வாயிலாகச் சகஷு இந்திரியத்தினால் ஜகிப்பதாம்; தூமத்வ ஸாமான்யரூப ஸந்திகர் ஷத்திற்கு ஸகல ஸ்வாகிரய ஞானோத்தபத்தியில் ஹேதுத்தன்மை யிருத் தலின்.

(ii) யாண்டுச் சகஷுவினோடு ஸம்பந்த முடைய சந்தரக் கட்டை யின் 'நந் சந்த முடையது சந்தரம்' என்று சாக்ஷுஷ ஞானம் நந் சந்த விசிஷ்ட சந்தரத்தினை விஷயமாக அடையதாய் உண்டாகின்றதோ, ஆண்டுக் கிராணத்தால் ஜகிக்கும் நந் சந்த ஞானமே பிரத்யா ஸத்தியா கின்றது. பிரத்தியாஸத்தி என்பது சகஷு இந்திரியத்தின் வியாபார ஞான ஸக்ஷணமாம்; பிரத்தியாஸத்திக்குச் சகஷுவால் ஸ்வ விஷய வஸ்வ ஞானத்தினை யுண்டாக்குவதன்கண்ணே ஹேது இருத்தலின். அது நந் சந்த அம்சத்தினை விஷயமாக அடைய அலௌகிகப் பிரத்தி யக்ஷ ஞானமாம்.

(iii) யோகாபிபியாஸத்தால் ஜகிக்கும் தர்ம விசேஷம் சுருதி புராணாதிகளால் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட விசிஷ்டத்தோடு கூடி, யுக்த யுஞ் ஞான பேதத்தினால் யோகி இரு வகைத்தாம். அஃது அலௌகிக ஞானத்தில் முன்னாவது ஸந்திகர்ஷமாம். எஃனை யோக சாஸ்திரத் தில் ரிதம்பரா புத்தி யென்றுங் கூறுவர். யுக்த யோகியாகிய பா மேஸ்வரனுக்கோ, ஸ்வயம் சித்தித்த யோக ஜந்ய தர்மத்தினால் ஆகா சம் பரமானு முதலிய பூத பவிஷ்ய வர்த்தமான கால ஸம்பந்தியாகிய ஸகல பதார்த்தங்களையும் கோசரிக்கும் ஞானம் ஸதா உண்டாகின்றது; அந் ய யுஞ் ஞான யோகிக்கு யத்தரத்தால் ஸாதிக்கத்தக்க யோக ஜந்ய தர்மத்தினால் சிந்தையின் விசேஷ வாயிலாக இச்சிக்கப்பட்ட ஸகல பதார்த்தங்களையும் விஷயஞ் செய்யும் ஞானம் உண்டாகின்றது. இவ் விருந்த யோக ஜந்ய தர்ம ரூப ஸந்திகர்ஷத்தினால் அலௌகிகப் பிரத் தியக்ஷ ஞானம் உண்டாகின்றது.

(2) அதுமானப் பிரமாணம்.

(2) லிங்க ஞானத்தின் பின் வியாப்தி ஞான, பராமர்ச ஞான, தன் வியாபார வாயிலாக அதுமிதி ஞானத்தினை யாது உண்டாக்குகின்றது

அஃது அதுமாநப் பிரமாணமாம். அதுவே, அதுமிதிப் பிரமையின் கரணமாம். அது ஸ்வார்த்தம் பரார்த்தம் என்னும் பேதத்தினால் இரு வகைத்தாம்.

(i) ஸ்வார்த்த அதுமாநம்.

(i) ஹேது ஞாதத்தின் பின் மஹாநச (சமைக்கு மிட)த்தில் கிர ஹிக்கப்பட்ட வியாப்தியின் ஸ்மரண வாயிலாக, ஸ்வார்த்த அதுமிதி யினை யுண்டாக்குவது, ஸ்வார்த்த அதுமாநமாம்.

(ii) பரார்த்த அதுமாநம்.

(ii) ஸந்தேஹ முடைய ஸாத்திய விசிஷ்ட பசுஷாதி வாசகத் தினை யுடைய பஞ்சாவயவ ரூப வாக்கியம் பரார்த்த அதுமாநமாம். அதுவும், வியாப்திக் கிரஹணம் முதலியவற்றால் பரார்த்த அதுமிதி யின் ஜநகமாம். அது மீண்டும் கேவலாந்வயி, கேவல வ்யதிரேகி, அந்வய வ்யதிரேகி என்னும் பேதத்தினால் மூ வகைத்தாம்.

(a) கேவலாந்வயி.

(a) கேவல அந்வய வ்யாப்தி விசிஷ்டம் கேவலாந்வயியாம். எங் னனம்? “கடம் வாச்சியம்; பிரமேயத்தன்மையால்; படம் போன்று” என்புழி வாச்சியத் தன்மை, பிரமேயத் தன்மை ரூப ஸாத்திய ஹேதுக்கட்கு யாண்டும் இருப்புண்மையின் வ்யதிரேக வ்யாப்தியின் ஸ்தலமே யின்றும்.

(b) கேவல வியதிரேகி.

(b) கேவல வ்யதிரேக வ்யாப்தியினை யுடையது கேவல வ்யதி ரேகியாம். எங்ஙனம்? பிரகிவி அந்ய(பிற)வற்றினும்பிந்நம்; கந்தமுடை மையால்; ஜலாதி போன்று என்புழி, அந்ய பேதமும், கந்த முடை மைத் தன்மை ரூபமுமாய ஸாத்திய ஹேதுக்களின் அபாவம் ஜலாதி எல்லா விடத்தும் இருத்தவின். அவ் விரண்டும் இருக்கும் ஸ்தலம் ஒன்றும் இன்று.

(c) அந்வய வியதிரேகி.

(c) யாண்டு அந்வய வ்யதிரேக மென்னும் இரண்டு வியாப்தி களின் கிரஹண முண்டாகின்றதோ, அஃது உபய வியாப்தி விசிஷ்ட

அந்வய வ்யதிரேகியாம். எவ்வளம்? பர்வதம் நெருப்புடைத்து, புகைபுடைமையின், மஹாநஸமும் பெரிய மடுவும் போல் வாம். ஸாத்தியம் ஹேது என்னும் இரண்டற்கும் ஓர் அதிகாரணத்தில் நியமமாக விபட்சார மின்றி ஸஹசாரம் (உடனிகழ்ச்சி) அந்வய வ்யாப்தியாம். அதனை விஷயமாக அடைய ஞாநம் வ்யாப்தி ஞாநமாம். நிச்சயிக்கப்பட்ட ஸாத்தியத்தினை யுடையது ஸபக்ஷமாம். அதனிடத்தில் அந்வய வ்யாப்தியின் கிரஹணம் உண்டாகின்றது. நிச்சயிக்கப்பட்ட ஸாத்தியப்பாவ முடையது விபக்ஷமாம். அதன்கண் வ்யதிரேக வ்யாப்தியின் கிரஹணம் உண்டாகின்றது. ஸபக்ஷம் அந்வயி திருஷ்டாந்தமாம்; விபக்ஷம் வ்யதிரேகி திருஷ்டாந்தமாம். “ஸாத்திய விபாப்ய ஹேதுவினை யுடையது இப் பக்ஷம்” என்னும் ஆகார முடைய ஞாந ரூபம் லிங்க பராமர்சமாம். அதுவே பக்ஷ தர்மதா ஞாநமாம். யாண்டுத் தாமம் ஆண்டு அக்நி என்பது அந்வய வ்யாப்தியாம். அது மஹாநஸம் முதலியவற்றில் கிரஹிக்கப்படுகின்றது. யாண்டு அக்நியின் அபாவம், ஆண்டுத் தாமத்தின் அபாவம் என்பது வ்யதிரேக விபாப்தியாம். அது மஹா மதி முதலியவற்றில் கிரஹிக்கப்படுகின்றது.

(3) உபமானப் பிரமாணம்.

(3) உபமீதியின் காரணம் உபமானமாம். ஸாதிரூசிய ஞாநம் வைதிரூசிய ஞாநம் என்னும் பேதத்தினால் அவ் வுபமானப் பிரமாணம் இரு வகைத்தாம். ஸஞ்ஞா ஸஞ்ஞி (பெயர் - பெயரை யுடையது) ஸம்பந்தத்தின் ஞாநம் உபமீதியாம்; அல்லது, ஸஞ்ஞியில் ஸஞ்ஞா வாசகத்தின் ஞாநம் உபமீதியாம். அதனைக் காண்டிப்பாம்:—

ஒரு நகர வாஸி கவய மென்னும் சப்தத்தின் அர்த்தத்தினை உணராதவனுப் ஓர் ஆரண்யக புருஷனுல் “கோவின் ஸமானம் கவயம்” எனக் கேட்டு, வசத்திற் சென்று, ஆண்டு, கோ (மொ) ஸாதிரூசிய விசிஷ்ட பசு பிண்டத்தினைப் பார்த்து அர்த்தப் பிரத்தியக்ஷத்தின் தரிசுநத்தினால் ஸம்ஸ்காரம் உத்புத்தமாய் ஆரண்ய புருஷனது வாக்கி யார்த்தத்தினை ஸ்மரணஞ் செய்கின்றான். அதன் பின், இப் பசு கவய மென்னும் பதத்தின் வாச்சியமாம் என அவனுக்கு உபமீதி ஞாநம் உண்டாகின்றது. சுண்டு, கோ ஸாதிரூசியத் தன்மை விசிஷ்டப் பிண்டத்தின் ஞாநம் உபமானமாம்; ஸ்மீருதி ஞாநம் தர்க்க ரீதியாக வியா

பாரமாம்; ஸஞ்ஞயாய கவயத்தினிடை ஸஞ்ஞாவாய கவய பதத்தின் வாச்சியத் தன்மையின் ஞாநம் உபமிதியாகிய பலமாம். இது முதல் உபமாநத்தின் ஆகாரமாம்.

விசதிருச ஞாநத்தால் ஜநிக்கும் உபமிதியினைக் காண்பிப்பாம்:— ஒரு புருஷன் பிருதிவியின் பொருளை உணரானாய் ஜலாதிகளின் விலக்ஷணமாய்க் கந்தத்தினை யுடைய வஸ்துவினைப் பார்த்து, அதன் அர்த்தத்தினை ஸ்மரணஞ்செய்து, பின்பிருதிவிபதத்தின் வாச்சியத் தன்மையினைக் கந்த முடைய வஸ்து வென்று நிச்சயஞ் செய்கின்றான். ஈண்டு விருத்த தர்ம விசிஷ்ட பதார்த்தத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞாநம் உபயாநமாம்; வாக்கியார்த்த ஸ்மரணம் வியாபாரமாம்; கந்தமுடைய பிருதிவியினிடத்து பிருதிவிபதத்தின் வாச்சியத் தன்மையின் ஞாநம் உபமிதியாகிய பலமாம். இவ்வாறு இரண்டாவது உபமாநம் கூறப்பட்டது.

(4) சப்தப் பிரமாணம்.

(4) ஆகாங்க்ஷை, யோக்யதை, ஸந்நிதிகளை யுடைய பதங்களின் ஸமுஹ ரூப வாக்கியம் சப்தப் பிரமாணமாம். அது பத சக்தி ஞாநம், ஆகாங்க்ஷாதி ஞாநம், தாத்பர்ய வாயிலாகப் பத ஜந்ய பதார்த்தத்தின் உபஸ்திதி (ஸ்மிருதி) பூர்வகம், ஸம்ஸர்க்க விசிஷ்ட பேதங்களினால் சுரோதாவினிடத்துத் தனது அர்த்தத்தினைப் போதிக்கின்றது. அந்த வாக்கியப் பிரமாணம் பரோக்ஷப் பிரமையினையே உண்டாக்குகின்றது; அபரோக்ஷப் பிரமையினை யன்று. அது விஷய ஸந்நிகர்ஷ வாயிலாகச் சக்ஷா முதலிய இந்திரியம் மநம் என்பவற்றால் ஜநிக்கின்றமையின். ஈண்டு முற் புகன்ற வாக்கியம் சப்தப் பிரமாணமாம்; பதார்த்த ஸ்மிருதி அதன் வியாபாரமாம்; இரு வித வாக்கியார்த்தத்தின் ஞாநம் பலமாம். இது நியாய ரீதியாம்.

அநுபலத்திப் பிரமாணம்.

அபாவப் பிரமையினை யுண்டாக்கும் அநுபலத்திப் பிரமாணத்தினை நையாயிகர்கள் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தி லடக்கிக் கூறுகின்றனர்; வேறு பிரமாணமாகக் கொள்வ தில்லை; சக்ஷா இந்திரிய ரூபப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணமே ஸ்வஸம்யுக்த விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தத்தினால் அபாவ ஞாநத்தினை உண்டாக்குகின்றமையின்.

அர்த்தாபத்திப் பிரமாணம்.

வேறு பிரகாரமாகப் பொருத்த மின்மை ரூப அர்த்தாபத்திப் பிரமாணத்தினை வ்யதிரேகி அநுமாதத்தில் அடக்கிக் கூறுகின்றனர்; வேறு பிரமாணமாக உடன்படுவ தில்லை; ஸ்தூலத் தன்மை ஹேது வால் இராத்நிரி போஜரூப ஸாத்நியம் வ்யதிரேகி அநுமாதத்தினைனேயே அனுமிக்கப்படுதலின். யாண்டு ஸாத்நியாபாவ ஹேது அபாவ ரூப கேவல வ்யதிரேக விபாய்திபேயாம். அவ் வநுமானம் இது வாய்:—இப் புருஷன் இரவு புசிப்பன்; பகலிலுண்ணுது பருத்திருத்தலின்; எவன் இரவு புசிப்பானே, அவன் பகலிலும் புசியாது பருத்திருத்தல் உண்டாகாது; பகலிரவு புசியாத புருஷன் போல வாம்.

(வேதாந்தத்தின் ஆராய்ச்சினைப் பேர்ல்வே வியவஹாரஞ்செய்ய போக்யமாய வஸ்துவின் ஞானத்தின் பொருட்டு நையாயிகர்களாலும் நான்கு விதப் பிரமாணம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றதா மாயினும், அவர்களது மதத்தில் நான்கு விதப் பேதத்தினால் பிர்நமாய திரவ்யாதி ஏழு பதார்த்தங்கள், அல்லது, பதினாறு பதார்த்தங்கள் பிரமேயமாம். வேதாந்தத்திலே அத்விதீயப் பிரஹ்மாத்மாவின் ஏகத் தன்மையே பிரமேயமாம். அவரோ சப்தப் பிரமாணத்தினை அபரோக்ஷ ஞானத்தினை புண்டாக்குவதாக ஒப்புவ தில்லை; வேதாந்திகளோ ஒப்புகின்றனர். அவர் சக்ஷ இர்திரி ரூபப் பிரத்திபக்ஷப் பிரமாணம் ஸ்வ ஸம்புத்த விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தத்தினால் அபாவத்தினைக் கிரஹிக்கின்ற தென்று அங்கீகரிக்கின்றனர். வேதாந்திகளோ விசேஷணவிசேஷிய பாவத்திற்கு ஸம்பந்தமே அங்கீகரிப்ப தில்லை; அபாவத்தின் ஞாயம் அநுபலப்திப் பிரமாணத்தினால் உண்டாகின்ற தென்று உரைக்கின்றனர். இவ்வாறு அநேக விரோதம் கூறுதலால் அவர்கள் கொண்ட நான்கு விதப் பிரமாணமும் ஜிஞ்ஞாஸுக்களால் கிரத்தை செய்யத்தக்கன வன்றும். ஆதலால், ஜிஞ்ஞாஸுவானவன் வேதாந்தத்தில் புகன்ற அது விதப் பிரமாணத்தின் ரீதியினால் தனது மோக்ஷத்தின்பொருட்டு, வியவஹாரிக, பாசமார்த்திக வஸ்துவின் ஞானத்தினை ஸம்பாதஞ் செய்தல் யோக்கியமாம்.)

3 - 12. சமாதி லிக்கிநம்.

இப்பொழுது ஸமாதிபின் விக்கிரத்தினைக் கூறுவாம்:—ஸயாதி பேதத்தினால் ஸமாதிபின் விக்கிரம் நான்கு வகைத்தாம்.

(1) ஸயம்.

(1) அவற்றுள், நித்திரை ஸய மெனப்படும். ஸ்வ விருத்தியின் அபாவத்தின் காரணமாய தமோகுணத்தினை அவலம்பிக்கும் விருத்தி நித்திரையாம். அல்லது, மூர்ச்சாவஸ்தை போன்று சித்த விருத்தி ஆலஸ்யத்தினால் பாஹ்ய சப்தாதி விஷயத்தினைக் கிரகிற்றிக்காதும் ஆந்தரப் பிரத்யகாதம் ஸ்வரூபத்தின் கிரஹண மின்றியும் தன் காரணத்தில் ஸயமாவது நித்திரையாம்.

(2) விசேஷப்.

(2) மீண்டு மீண்டும் சித்தத்தில் அநுபவிக்கப்பட்ட விஷயத்தின் ஸ்மரணமும் அநுபவிக்கப்படாத விஷயத்தினையுடைய சகஷ-முதலிய வற்றின் வாயிலாக விஷய ஸந்திகர்ஷத்தின் பின் அநுபவமும் விசேஷப் மெனப்படும்; அல்லது, அகண்ட வஸ்துவின் கிரஹணத்தின் பொருட்டு அந்தர்முகப் பிரவீர்த்தியாய சித்த விருத்தியின் அகண்ட வஸ்துவின் தியாக பூர்வகம் பூர்வ ஸம்ஸ்காரத்தினால் பாஹ்ய விஷயத்தின் கிரஹண பாலகத்தின் பொருட்டுக் கிரகிற்றிக்கப்பட்ட நூதன ஸஞ்சல பக்ஷி போன்று மீண்டு மீண்டும் பாஹ்ய விஷய தேசத்தில் செல்லல் ரூப ஸஞ்சலத்தன்மை விசேஷப் சப்தத்தின் பொருளாம்.

(3) கஷாயம்.

(3) பூர்வ பூர்வ ராகாதி திட வாஸனையினால் சித்தத்தின் ஸ்தம்பி பாவம் கஷாயமாம். ஸய விசேஷப் மின்றி யிருப்பினும் ராகாதி வாஸனையினை ஹேதுவாக வுடைய சித்தத்தின் ஸ்தம்பி பாவத்தினால் அகண்ட வஸ்துவின் அக்கிரஹணம் கஷாய சப்தத்தின் பொருளாம். ஸ்தம்பிபாவ மென்பது நிரோதமாம். எதனால் அகண்ட வஸ்துவின் கிரஹண மின்மை, பாஹ்ய வஸ்துவின் கிரஹண மின்மையாம். எங்ஙனம் ராஜ தர்சனத்தின் பொருட்டுச் சென்ற புருஷனுக்கு ராஜ மார்க் கத்தில் துவாரபாலகர்களால் ஆண்டே நிரோதநஞ் செய்யப்படுதலால் இராஜாவின் தர்சன மின்று, கிருஹத்தில் வருதலு மின்று, அங்ஙனமேயாம்.

(4) ரஸாஸ்வாதம்.

(4) நிர்விகல்ப அங்கியாகிய ஸமாதியின் ஆரம்ப காலத்தில் ஸவி கல்ப ஸமாதியின் ஸம்ஸ்காரத்தினால் திரிபுடிகளால் ஸவிகல்ப ஆரந்தத் தின் ஆஸ்வாதநம் (அநுபவித்தல்) ரஸாஸ்வாதமாம். திரிபுடியின்

அதஸந்தாந மின்ரி சிர்விகல்ப ஸமாதியிற் பிரவிர்த்தித்த சித்தம், அகண்ட வஸ்துகின் கிரஹண மின்மையால் பிரஹ்மாநந்த ரஸாஸ்வாதத்தின் பிராப்தி யில்லாவிடினும் பாஹ்ய விஷயத்தினின்றும் நிவிர்த்தி யடைந்து உன்னை யுண்டாய திரிபுபு ஸஹித பிரஹ்மாநந்த அநுஸந்தாந ரூப ஸவிகல்ப சுகத்தினைப் பிரஹ்மாநந்தத்தின் பிராந்தியினால் அந்தர் முகமாய சித்தம், மீண்டு மீண்டும் அநுபவித்தல் ரஸாஸ்வாதத்தின் பொருளாம். எவ்வனம் பிதாவால் வைக்கப்பட்ட தந்தின் கிரஹணத்தின் பொருட்டுப் பிரவிர்த்தித்த புருஷன், ஆண்டு அத் தந்தினை ரக்ஷிக்கும் பூதப் பிரோதாதிகளால் பிடித்து அடிக்கப்பட்டு, பின்னர் விட்டுவிடின் அப்பொழுது அப்புருஷன் தந்தின் பிராப்தி யின்றியவனாயினும் அடித்தலால் உண்டாய துக்க நிவிர்த்தி மாத்திரத்தினால் எவ்வனம் சுகபாகின்றான் அது போன்றும்.

(இவற்றுள் ஒன்று இருப்பினும் சிர்விகல்ப ஆநந்தத்தின் அநுபவம் உண்டாவ தின்ற. அதலால், இந் நான்குமே சிர்விகல்ப ஸமாதியின் பிரதிபந்தக விக்கிர ரூபமாம். இப்பொழுது விக்கிரத்தின் நிவிர்த்தி உபாயத்தினைக் கூறுவாம்:—சித்திராரூப லயத்தினை யடை யின், ஸ்வல்ப ஆகாரத்தின் தியமத்தினாலும், மிகச் சிரமத்தினைக் கொடுக்கும் கிரியையின் தியாகத்தினாலும், பிராணயாமாதிகளினாலும் சித்தத்தினை சித்திரையி னின்றும் விழிப்பிக்க. எப்பொழுது பூர்வம் அநுபவிக்கப்பட்ட விஷயத்தின் ஸம்ஸ்காரத்தினால் சித்தம் விசுபித்தமாகின்றதோ, அப்பொழுது விஷயத்தில் தோஷ தர்சனத்தினாலும், பிரஹ்ம அதஸந்தாநாதிகளினாலும் மீண்டும் சித்தத்தினை ஏகாக்ரம் செய்க. எப்பொழுது இராகாதிகளால் சித்தம் கஷாய ஸஹிதமாகின்றதோ, அப்பொழுது ஸூக்ஷ்ம திருஷ்டியினால் அதனையறிந்து அதனை மீண்டும் பிரஹ்மத்தினிடத்தில் ஸ்தாபிக்க. எப்பொழுது சித்தம்பிரஹ்மத்தினை யடைந்திருக்கின்றதோ அப்பொழுது அதனைச் சலிப்பிக்கற்க. பின்னையோ தன்மயமாயிருக்க; “ லயத்தினை யடைந்த சித்தத்தினை விழிப்பிக்க, விசுபித்த சித்தத்தினை மீண்டும் ஏகாக்ரம் செய்க; கஷாய முடைய சித்தத்தினை ஸூக்ஷ்ம திருஷ்டியால் அறிக; பிரஹ்மத்தினை யடைந்த சித்தத்தினைச் சலிப்பிக்கற்க” என்னும் கௌடபாத ஸ்வாமி கவின் வசாரூபப் பிரமாணத்தினால்.

அல்லது, சர்வானது உபாஸனையானும் விக்ரத்தின் நாசமும், ஸமாதியின் ஸாபமுப் உண்டாகின்றன; “ சர்வானது பிரணிதாந

(நமஸ்கார)த்தினால். விக்ர நிவிர்த்தி பூர்வகம் ஸமாதியின் லாபம் உண்டாகின்றது” என்னும் பதஞ்சலியின் வசநத்தினால். “கிலேசம், கர்மம், விபாகம், ஆஸ்யம் என்பவற்றோடு ஸம்பந்திக்காத புருஷ விசேஷன் ஈஸ்வரனும்” என்று பதஞ்சலி பகவான் கூறியிருக்கின்றனார். அவித்தை முதலியன பஞ்சக் கிலேசங்களாம். சுக்லம், கிருஷ்ணம், மிஸ்ரம் என்னும் மூன்றும் கர்மங்களாம். மூவிதக் கர்மத்தின் ஜாதி ஆயுள் போகம் என்னும் பலம் விபாகமாம். போகத்தினால் உண்டாய ஸம்ஸ்காரம் ஆஸ்யமாம். இக் கிலேசங்களால் பந்திக்கப்பட்டவன் ஜீவனும். அவற்றின் விலகணமாய ஸர்வஞ்ஞ, ஸர்வ ஸக்தியினை யுடைய புருஷ விசேஷன் ஈஸ்வரனும்; அவ்ஈஸ்வரனது வாசகமாய பிரணவ ஜபம், அதன் அர்த்தத்தின் சிந்தனம் என்பன ஈஸ்வரனது பிரணிதாநமாம். எவ்வனம்? “நான் அது, அது நான்” என்று சுருதியில் அது என்னும் சப்தத்தினால் பரமாத்மா கூறப்பட்டிருக்கின்றது; நான் என்னும் சப்தத்தினால் அந்தராத்மா கூறப்பட்டிருக்கின்றது; இவ்விரண்டு சப்தத்தின் சமாநாதிகரணத்தினால் பிரஹ்மாத்மாவின் ஏகத்தன்மை கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால், எவ்வனம் “அது நான்” என்னும் வாக்கியத்திற்கு “நான் பரமாத்மா” என்பது பொருளாமோ, அங்ஙனமே, “ஸோஹம்” (“அது நான்”) என்னும் வாக்கியத்தில் ஸகார, ஹகாரங்களை லோபஞ் செய்ய, “ஓ - அம்” என்பன எஞ்சுகின்றன. அகாரத்தினை லோபஞ் செய்யில் “ஓம்” என்னும் சப்தம் உண்டாகின்றது. ஆதலால், “ஓம்” என்னும் சப்தத்திற்கும் “நான் பரமாத்மாவா யிருக்கின்றேன்” என்பதே பொருளாம். இவ்வாறு பிரணவ அர்த்தத்தின் அநுஸந்தாநரூப ஈஸ்வரப் பிரணிதாநத்தினால் உண்டாய பரமேஸ்வரனது அநுகரஹத்தினால் விக்ரத்தின் நாசமும் நிர்விகல்ப ஸமாதியும் உண்டாகின்றன.)

3 - 13. மைத்திரியாதி.

மைத்திரியாதிகளைக் கூறுவாம்:—மைத்திரி கருணை முதலிய வற்றின் பேதத்தால் மைத்திரியாதிகள் நான்கு வகையாம்.

(1) மைத்திரி.

(1) ஸர்வ ஜீவர்களிடத்திலும் அந்தர்யாமி புத்தியினால் “பந்து” என்னும் பாவநா ரூப சித்த விருத்தி விசேஷம் மைத்திரியாம்; அல்

லது, சக்தி யநுஸாரம் எல்லோருக்கும் உபகாரஞ் செய்வதில் இருக்கும் சித்த விருத்தி விசேஷம் மைத்திரியாம்; அல்லது, மஹாத்ம புருஷர்களோடு மித்திரத்தன்மை (சினேகம்) செய்தல் மைத்திரியாம்; அல்லது, துராசார கிவிர்த்தி பூர்வக ஸதாசார அனுஷ்டாநத்தினால் ஸம்ஸார ரூபச் சேற்றினின்றும் தன் ஜீவாத்மாவினை உத்தாரணஞ் செய்தல் தன்னிடத்தில் மைத்திரியாம். தனக்குத் தான் பந்துவா யிருத்தலின், தன்னாலேயே தன்னை உத்தாரணஞ் செய்க. ஸம்ஸாரத்தில் தன்னை முழ்த்தற்க; எதனால்? “தானே தனக்குப் பந்தமும், தானே தனக்குச் சத்துருவும்” என்னும் கீதையின் (6-வது அத்தியாயம் 6-வது செய்யுள்) வசநத்தினால்.

(2) கருணை.

(2) ரோகாதிகளால் அல்லது தந் துக்காதிகளினால் பீடிக்கப் பட்ட துக்கிகளாகிய ஜீவர்களைப் பார்த்து ஸ்வாபாவிக கிருபையின் வசத்தினால் அவர்களைத் துண்டாம் கருணை விர்த்தி, சக்தி யநுஸார மாய், அவர்களின் துக்க சிவாரணத்தின் பிரயத்ன பரியந்தம் உண்டாகும், அவர்களின் துக்கத்தினை ஸஹித்த வின்மை ரூப விர்த்தி கருணையாம்; அல்லது, முவிதத் தாபத்தினால் தடுக்கப்பட்டுச் சரணு கதியான ஜிஞ்ஞாஸுவின் பிராந்தியினால் சித்தித்த துக்கத்தினைப் பார்த்து, கேவலக் கிருபையினால் தனது உபதேச ரூப சந்திரனது அம்சத்தினை விழச் செய்து தாப சிவாரண பூர்வகம் சந்தோஷத் தினைச் செய்தல் கருணையாம்.

(3) முதிதை.

(3) ஸ்வாத்ம சிஷ்டர், புண்யம் செய்வோர், தம் பிராரப்தத்தி னால் ஸுகி புருஷர்களைப் பார்த்து இஃது எனதே என்னும் புத்தியி னால் உண்டாம் பிரஸங்கத் தன்மை ரூப விர்த்தி முதிதையாம். அல்லது சக்திய புருஷர்களின் தரிசந சம்பாஷணை முதலியவற்றால் அந்தக் காரணத்தில் உண்டாம் சந்தோஷம் முதிதையாம்.

(4) உபேகைஷு.

(4) சாஸ்திரத்தின் பிரதிகூலமான துராசாரம், கெட்ட ஹிரு தயம், பாபம் செய்தல் என்பவற்றையுடைய புருஷர்களைப் பார்த்து அவர்களைத் துண்டாம் உதாரணத் தன்மைரூப சித்தவிருத்தி உபே கையாம். உபேகைஷு யென்பது அவர்களைத் துண்டிப்பிரியமும், துவே

ஷமுமின்மையாம். அது வழியில் செல்லுவோன் பார்த்த திரணி களிடுத்துப் போலவாம். அல்லது, பிராரப்தத்தால் தனது பிரயத்ந மின்றி யடைந்த விஷய போகத்திலும் (சரீர) நிர்வாகத்தின் அதிக மாக ஒரு வஸ்துவின்னையும் கிரஹிக்காமை உபேசையாம்.

(இந் நான்கு விர்த்தியின் நிரந்தர அப்பியாஸத்தினால் சித்தத் தின்கண் உள்ள மதம் மாத்ஸ்யம் அஸூயை ஈருஷை தம்பம் முதலிய ஆஸூரி ஸம்பத்துக்கள் நிவிர்த்தியாக ஞானத்தினை யுடைய புருஷன் வாஸநாக்ஷய ரூப ஜீவந் முக்தியினை யடைகின்றான்.)

3 - 14. காரி.

இப்பொழுது நான்கு காரியினைக் கூறுவாம் :— ஜராயுஜாதி பேதத்தினால் பூதக் கிராமம் நான்கு வகைத்தாம் :—

(1) ஜராயுஜம்.

(1) ஜராயு என்னும் சர்மத்தினின்றும் உண்டாவது ஜராயுஜமாம். அது மதுஷ்ய பசு அஸ்வம் முதலியவற்றின் சரீரங்களாம்.

(2) அண்டஜம்.

(2) அண்டத்தி (முட்டையி) னின்றும் உண்டாவது அண்டஜ மாம். அது பக்ஷி பாம்பு முதலியனவாம்.

(3) ஸ்வேதஜம்.

(3) ஸ்வேதத்தி (வியர்வையி) னின்றும் முண்டாவது ஸ்வேதஜ மாம். அது பேன் கொதுகு முதலியனவாம்.

(4) உத்பிஜ்ஜம்.

(4) பிருதிவியினைப் பிளந்து கொண்டு உண்டாவது உத்பிஜ்ஜ மாம். அது விருக்ஷம் கொடி குல்மம் முதலியனவாம்.

இந் நான்கு விதச் சரீரமும் அதன் அபிமானியாகிய ஜ்வனும் நான்கு காரி யெனப்படும்.

(ஸத் ஸங்கம், ஸத் சாஸ்திர விசாரம், பகவத் பக்தி யின்றி இச்சீவன் விஹித அவிஹித தன் கர்ம அதுஸாரம் இந் நான்கு வித

சரீரத்தினை யடைந்து, அநாதி ஸம்ஸாரத்தில் கடி யந்திரம் போன்று மிகவும் சுழலுகின்றனன்; அதனால் மதுஷ்ய சரீரத்தில் அவசியம் ஸத் ஸங்காதிகள் செய்யத் தக்கன வாம்.)

3-15. பிரஹ்ம வித்தாதி.

பிரஹ்ம வித்தாதி நான்கினைக் கூறுவாம் :—

(1) பிரஹ்ம வித்.

(1) விசாரிக்கப்பட்ட மஹா வாக்கியத்தினு லுண்டான ஞானத் தினால் ஆவான அத்தியாசங்கள் நிவிர்த்தியாக, எப் புருஷன் பூர்ண நந்தப் பிரஹ்மத்தினைப் பிரத்தியக் போத ரூபத்தால் ஸாக்ஷாத்நாக அறிகின்றனன் அப்புருஷன் பிரஹ்மவித்தாம். அவன் ஸத்வாபத்தி என்னும் பெயரினை யுடைய நான்காவது பூமியில் இருப்பவனாம். அவனை சுரோத்திரியப் பிரஹ்மசிஷ்ட குருவாய் இருந்து தனது உபதேச வாயிலாக வேதாந்த ஸம்பிரதாயப் பிரவர்த்தகனாம். அவனுக்கு ஜாக்ரமாய ஜகத்து ஸ்வப்நம் போன்று தோற்றுகின்றது. எங்ஙனம் ஸ்வப்நத்தி னின்றும் எழுந்த புருஷன் ஸ்வப்நப் பிரபஞ் சத்தினை ஸ்மிரித்தும் அதனை மித்தையாக அங்கீகரிக்கின்றனனோ, அங்ஙனமே பிராரப்த பலத்தின் போக காலத்தில் இப் பிரஹ்மவித் துர் ஜாக்ர ஜகத்தினைப் பார்த்தும் அதனை மித்தையாகவே அங்கீ கரிக்கின்றனன்.

(2) பிரஹ்ம வித் வரன்.

(2) எப் புருஷன் பிரஹ்ம ஞானத்தின் பின் புத்ர தநாதி வாஸனை, தேக வாஸனை, லோக வாஸனை முதலியன நசித்தற் பொருட்டுச் சித்மாத்திர வாஸனை, மைத்திரியாதி விரோதி வாஸனை களைத் திடமான அப்பியாஸ முடையவனாய், ஜீவந் முக்தியின் பொருட்டு வாஸநாக்ஷய முடையவ னுகின்றான், அப்புருஷன் முற் புகன்ற பிரஹ்ம வித்தினின்றும் வர னென்னும் சிரேஷ்ட னாகிய பிரஹ்மவித்து வரனாம்; அஸம்ஸக்தி பென்னும் பெயரினை யுடைய ஐந்தாவது யோக பூமியில் இருப்பவனாகலின். அவனுக்கு ஜாக்ர மாய ஜகத்துச் சுழுத்தி போல்வதாம். எங்ஙனம் தூங்கும் புருஷனது

ஸ்வ விருத்திகளும் நித்திரையில் உபராமமாமோ, அங்ஙனமே இவனும் ஜாக்ரத்தில் இந்திரியங்க ளிருப்பினும் இந்திரியங்களால் விஷயங்களைக் கிரஹிப்ப தில்லை; ஆதலால், அவன் தூங்குகின்றவனாய் அநேகமாக உபராம விருத்தி யுடையவனாய் நிர்விகல்பனாய் இருக்கின்றான். ஒரு கால் உபநேசத்தின் பொருட்டு, அல்லது சரீர யாத் திரையின் பொருட்டு, ஜட பரதாதிகள் போன்று வியுத்தநாதத் தன்மையினையும் அடைகின்றான்.

(3) பிரஹ்ம வித் வரியான்.

(3) எப் புருஷன் பிரஹ்ம ஞானத்தின் பின் வாஸநா சுஷ்ய மனோ நாசங்களால் ஸம்பந்தனோ, அப்புருஷன் பிரஹ்ம வித் வரியானும்; அவன் முற் புகன்ற வரனினும் வர னும்; பதார்த்தாபாவநா ரூப ஆரூவது பூமியின்கண் உள னாகலின். அவனுக்கு ஜாக்ர ஜகத்துக் காட சுழுத்தி போல்வதாம். எங்ஙனம் காட நித்திரை செய்யும் புருஷன் நித்திரையி னின்றும் தானாகவே எழுந்திருப்ப தில்லை, ஒரு கால் அந்நாசனால் அறிவிக்கப்பட்டு எழுந்திருக்கின்றானோ, அங்ஙனமே இவனும் தானாகவே உத்தநாதத்தை யடைவ தில்லை; ஸதா நிர்விகல்பப் பிரஹ்மத்தில் உபராமமா யிருத்தலின். அந்நாசனால் அறிவிக்கப்பட்டு ஒருகால் அவனாதர் முதலியோர் போன்று எழுந்திருத்தலையும் செய்கின்றான்.

(4) பிரஹ்ம வித் வரிஷ்டன்.

(4) எப் பிரஹ்ம வேத்தாவின் மந வாஸனைகள் அத்தியந்தம் நாசமா யிருக்கின்றன, அவன் அகண்டப் பிரஹ்மத்தோடு தன்மயனாயிருக்கின்றான், அப்புருஷன் அந்நாசனால் ஒருகாலும் வெளிப்படுபவன் அல்லன். எங்ஙனம் ஜலத்தால் பூர்ணஞ் செய்யப்பட்ட கும்பத்தினை (ஜல மிருக்கின்ற) குளத்தில் வைக்கின், அதன் உள்ளிலும் வெளியிலும் ஜலமேயாமோ, அங்ஙனமே இவனுக்கும் உள்ளிலும் வெளியிலும் பிரஹ்மமே பூர்ணமா யிருக்கின்றது. இப்புருஷன் கத்தியால் வெட்டுதல் முதலிய பெருந் துக்கங்களினாலும் ஸ்வரூபத்தினின்றும் ரிஷப (தேவர்) முதலியோர் போன்று சலநத்தினை அடைவ தில்லை; ஏழாவது தூரிய மென்னுப் பெயரினையுடைய யோக பூமியில்

இருக்கின்றவனாகலின். அதனால் யோகிகள் இவனைப் பிரஹ்மவித் வரிஷ்டன் என்கின்றனர்.

(இந்த நான்கு விதமாகக் கூறப்பட்ட ஞான பூமி யெல்லாம் பூர்வ பூர்வம் அநந்த ஜந்மங்களில் ஸம்பாதிக்கப்பட்ட வேதாந்த சிவானுதிகளாலும் குருபக்தி பூர்வகம் சுஸ்வா உபாஸநா ஜந்ய அசுக்ல அகிருஷ்ண புண்ய அபூர்வத்தினாலுமே பிராப்தமாகின்றன. அதனால் (இவை) அதி துர்லபமாம்; ஆயினும், இக் கோரமாகிய கலியில் விஷயாஸக்தியின் மிகுதியினால் கேவல விவேகமார்க்க ஸாத்தியப் பிரஹ்மவித் அவஸ்தா ரூப நான்காவது பூமியின் அடைவே அதிதுர்லபமாம். மிக முபல்பவர்களுள்ளும் ஒரு மஹா பாக்கியவானே அதனை படைக்கின்றான்; எல்லோரும் அடைவ தில்லை. யோகம் விவேகம் என்னும் இரண்டு மார்க்கங்களால் ஸாத்தியமாய ஜீவந் முக்தியின் அவஸ்தா ரூப மூன்று பூமியின் துர்லபத் தன்மையிலோ கூறவேண்டுமெ தென்னை யிருக்கின்றது? “பாமேஸ்வரன், அநேக புருஷர்களுக்குச் சிவனைத்தின் பொருட்டே கிடைப்பதில்லை. எதனை அநேக முறை கேட்டும் நன்கு அறிய வில்லை.” “சிலர் ஆச்சரியம் போன்று இந்த ஆத்மாவினைப் பார்க்கின்றனர். * அங்ஙனமே ஆச் ரியம் போன்று சிலர் அப்பருக்குக் கூறுகின்றனர். சிலர் ஆச்சரியம் போன்று இதனைக் கேட்கின்றனர். சிலர் கேட்டும் இதனை யறிவ தில்லை.” என்னும் சுருதி ஸ்மிருதிகளின் பிரமானத்தினால்.)

* பகவத்கதை 2-வது அத்தியாயம் 30-வது செய்யுள்.

“மோருவ னென்றக் கேட்டறியா ததனை டாற்போ லுணர்ந்திருக்கு
மோருவ னென்ற முரைத்தறியா ததனை புரைத்தாற் போலுரைக்கு
மோருவ னென்றக் கேட்டறியா ததனைக் கேட்டாற் போலுவக்கு
மோருவ னென்றக் கேட்டாலு மறியா னிந்த வுண்மையினை.”

சூசுபபுவக வஸூகி சுஸ்ரெஷ

சூசுபபுவககி தஸெவ வாக்யு: ।

சூசுபபுவகெந்நெந்நு: ஸுனெனகி

புரூகாவெஷு: வெஷ ந வெவ கஸூகி || மமவதீதா ||

3—16. ஸந்தியாஸம்.

ஸந்தியாஸம் நான்கினைக் கூறுவாம்:—குடசகாதியின் பேதத்தினால் ஸந்தியாஸம் நான்கு வகைத்தாம்.

(1) குடசக ஸந்தியாஸம்.

(1) அநேக கேஷத்திரம் தீர்த்தம் தேசம் செல்வதால் உண்டாம் த்வந்த்வ தர்மங்களின் ஸஹநத்தன்மை, இந்திரியங்களின் நிக்ரஹங்களில் சில நிமித்தத்தினால் அசக்தனாய்ச் சுருதி ஸ்மிருதிகளின் விதியனுஸாரம் குருவினால் ஆஸ்ரம நிஷ்டனாய்ச் சில பவித்ர தீர்த்தத்தின் கரையில் திரணங்களால் குடி (குடிசை) செய்து எதன்கண்டனது ஆஸ்ரமத்திற்கு உசிதமாய தர்மாநுஷ்டாநஞ் செய்யப்படுகின்றதோ, அது குடசக ஸந்தியாஸமாம். (ஸஹநம் - பொறுமை).

(2) பஹுதக ஸந்தியாஸம்.

(2) ஸமர்த்துடையதாய், ஆஸ்ரம தர்ம அநுஷ்டாந பூர்வகம் எதன்கண் த்வந்த்வ தர்ம ஸஹநத்தின் பொருட்டு அநேக கேஷத்திராதிகளின் ஸஞ்சார முண்டாகின்றதோ, அது பஹுதக ஸந்தியாஸமாம்.

(3) ஹம்ஸ ஸந்தியாஸம்.

(3) பிரஹ்ம லோகப் பிராப்தியின் இச்சையினால் செய்யப்பட்ட, தனது ஆஸ்ரம உசித தர்மாநுஷ்டாந ஸஹித ஸந்தியாஸம் ஹம்ஸ ஸந்தியாஸமாம்.

இம் முன்றனுள்ளும் அக்தி ஸாத்திய விஹித கர்மம் சுருதிப் பிரமாணத்தினால் தியாகமேயாம். இம் முனித ஸந்தியாஸமும் நான்கு வித வசீகார மென்னும் பெயரினை யுடைய வைராக்கியமாய ஹேது வினை யுடையன வாம். எதனைப் பர வைராக்கிய மென்றும், தீவிர வைராக்கிய மென்றுங் கூறுகின்றனர்.

(4) பிரஹ்ம ஹம்ஸ சந்தியாஸம்.

(4) விவிதிஷா வித்வத் என்னும் பேதத்தினால் பிரஹ்மஹம்ஸ ஸந்தியாஸம் இரு வகைத்தாம். சிரவணாதி வாயிலாக ஞானத்தின் ஹேதுவாயது முதலதாம்; ஞானத்தின் பின் ஜீவந் முக்தியின் ஹேதுவாகச் செய்யப்படுவது இரண்டாவதாம். அது பர வைராக்கியத்

தினை ஹேதுவாக அடைபதாம். எதனைத் தீவிர மென்றுங் கூறுகின்றனர். இதன் விசேஷத்தை முன்னரும் கூறினோம். மறு முதலிய ஸ்மிருதியிலும் இதன் ஸாதாரண அஸாதாரண தர்மங்கள் விஸ்தாரமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. நானே லக்ஷண உபயோகியாக லேச மாத்மிரம் அறிவித்தேன்.

(கூறிய நான்குவித ஸங்கியாஸத்திலும் ஸ்திரீ புத்திராதி விஷயங் கனிவின்றும் விரக்த புருஷனுக்கே அதிகாரமாம்; விரக்தி யின்றிய புருஷனுக்கு அன்று. கஸிப்பிரபாவத்தினால் நவீன ஜிவர்கள் வைராக்ய மின்றி ராகத்தாலேயே ஸங்கியாஸ ஆஸ்ரமத்தினைக் கிரகிக்கின்றனராயினும், அவர்கட்கு ஸங்கியாஸ ஆஸ்ரம கிரஹணத்தின் பல மாய பிரஹ்ம ஞானாதிகள் ஒரு காலத்தும் கிடைப்ப தில்லை. அவர்கள் கிரஹித்த ஸங்கியாஸ ஆஸ்ரமம் விபர்த்தமே யாம்.)

5-17. யோக பூமி.

யோக பூமியின் நான்கு விதத்தினைக் கூறுவாம்:—வாக்கு நிரோ தாதியின் பேதத்தினால் சித்த சீரோதத்திற்கு ஹேதுவாய யோக பூமிகள் நான்கு வகையாம்:—

(1) நத்துவத்தினை யறிந்தவர்க்கும் கிலேச நிவிர்த்தியின் பொருட்டு அபேஷிக்கப்பட்ட அஸம்பிரஞ்ஞாத ஸமாதியில் பஞ் அஸ் வாதிகள் போன்று உண்டாம் லௌகிக வைதிக வாக் வியாபாரத்தின் சீரோத மெனப்படும் மகோமாத்மிர சிலைமை அதனது பிரதம பூமி யாம்; * “வாக்கினை மதத்திடை விரிப்பிக்க” என்னும் சுருதியால்.

*

11-வது 17. பிரஹ்ம சேத.

“வாக்ஸத மதத்திடை வைக்கு மம்மகம்
போக்கிம் புத்தியுட் புத்தி மானிலே
யாக்கி மத்தமா னிவைய னேத்திலுங்
தாக்கறஞ் சாத்தமாந் தன்னிற் சாத்தமாம்.”

கடவுல்லி உபேஷித்த 1-வது அத்தியாயம் 3-வது வல்லி 67-வது மத்திரம்.

பஞ்சகாண்டவிபிராஜிதவாழிவெவிராகஞகம்மி।

ஜ்ஞாநகோகதி சிலை நிபஞ்சகாழிவெவிராகஞகம்மி ॥

(2) ஸமாதி அப்யாஸத்தினால் பாலன் முக(ஊமைய)ன் முதலியோர் போன்று அதன்கண் உண்டாம் மநந மில்லாத அவஸ்தையாய விஞ்ஞாந ஆத்மா மாத்திரமான நிலைமை இரண்டாவதாம்; “மநத்தினைப் புந்தியுள் போக்கடு” என்னும் சுருதியினால்.

(3) மீண்டு மீண்டும் ஸமாதி அப்யாஸத்தின் பலத்தினால் தந்திரா (நரம்பு) போன்று யோகியினிடத்து உண்டாம் விசேஷ ரூப அஹங்கார மின்மை யெனப்படும் மஹத் ஆத்மா மாத்திர நிலைமை மூன்றாவதாம்; “விஞ்ஞாந ஆத்மாவினை மஹாதத்மாவில் லயிப்பிக்க” என்னும் சுருதியினால்.

(4) ஸமாதியின் திடத்தினால் உண்டாம் ஸாமான்ய அஹங்கார மின்மை யெனப்படும் சாந்தாத்மா மாத்திரமாக நிலைத்தல் நான்காம் பூமியாம். எதனை மஹத் தத்வ அபாவம் என்றும் கூறுவர்; “மஹாதத்மாவினைச் சாந்தாத்மாவில் லயிப்பிக்க” என்னும் சுருதியினால்.

(இந் நான்கு பூமியின் அபிப்பிராயத்தினால் அவை கீதையில் பகவானால் “திருதியினால் கிரஹிக்கப்பட்ட புத்தியினால் மெள்ள மெள்ள உபராமம் செய்க” என்பதாதி வசநத்தினால் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அதனால் ஸவிகல்ப நிர்விகல்ப ஸமாதி சித்தியினை இச்சிக்கும் முமுக்ஷு அவசியம் இந் நான்கு யோக பூமியினையும் மீண்டுமீண்டும் அப்பயஸிக்க.

3—18. சித்த நிரோதம்.

சித்த நிரோதத்தின் நான்கு யுக்தியினைக் கூறுவாம்:—அத்யாத்ம வித்தையின் அதிகமம் முதலியவற்றின் பேதத்தினால் சித்தத்தின் ஜயத்தின் யுக்தி நான்கு வகைத்தாம்.

(1) அவற்றுள், குருப் பிரஸாதத்தினால் தத் த்வம் பதார்த்தங்களை விசாரித்ததனால் பிரஹ்மாத்ம ஏகத்வ விஷயமாய வித்தையின் பிராப்தி முதலதாம். அல்லது, சுரோத்ரியப் பிரஹ்மநிஷ்ட குருவினிடத்தினின்றும் விதிபோன்று வேதாந்த சாஸ்திரத்தினைக் கிரஹித்தல் முதலதாம்.

(2) ஜிஞ்ஞாஸுவின் ஹிதத்தினை இச்சிக்கும் புருஷன் ஹிதோபதேசத்தினால் ஸம்ஸயாதிகளை நாசஞ் செய்யும் ஐஹிக ஆமுஷ்மிகப் பிரயோஜன மின்றிய ஸாதாக்களோடு, சுஸ்ருஷை முதலிய வற்றோடு கூடிச் சிரத்தையினால் கூடியிருத்தல் இரண்டாவதாம்.

(3) ஆஸூரி ஸம்பத்து ரூப நாகாவித மலிந வாஸனையின் கிரோதி தைவீ ஸம்பத்து ரூப சுத்த வாஸனையின் கிரஹணத்தினால், அதன் திபாகம் முன்றாவதாம்.

(4) ரேசக பூரகாதி அப்யாஸத்தின் கிரமத்தினால் ஸ்வாபாவிக பிராண கதியின் கிரோத ரூபப் பிராணாயாமம் நான்காவதாம்.

(“அத்யாத்ம வித்தையின் அதிகமம் (அறிதல்), ஸாதாக்களின் ஸங்கமம், வாஸனையின் திபாகம், பிராணன் செல்லுதலின் கிரோதம் என்னும் நான்கும் சித்தத்தின் ஜயத்தில் பெரிய யுக்திகளாம்” என்றும் பிரமாணத்தினால். அவற்றுள், முன் முன்று யுக்திகளும் மிருதுவான மார்க்கங்களாம். இவற்றானே சித்தத்தின் கிரோதம் உண்டாய் விடின் நான்காவது யுக்தியின் அபேகை யில்லை; அல்லாக்கால், கிலிஷ்ட மார்க்கமாய் பிராண கிரோத ரூப நான்காவது யுக்தியும் சித்தத்தினை ஜயித்தப் பொருட்டு ஆவசியகமாம்).

3—19. ஸ்பரிசம்.

நான்கு ஸ்பரிசத்தினைக் கூறுவாம் :—சீதோஷ்ணாதியின் பேதத்தினால் ஸ்பரிசம் நான்கு வகைத்தாம் :—

(1) சீத ஸ்பரிசம்.

(1) த்வக் இந்திரியத்தோடு சீதளமாகிய ஜல முதலிய திரவ்யத்தின் ஸம்யோகமாக “இது சீதம்” என்று த்வக் இந்திரிய ஜன்ய ஞானத்தின் விஷயமாவது சீத ஸ்பரிச குணமாம்.

(2) உஷ்ண ஸ்பரிசம்.

(2) அக்சியாதி உஷ்ணத் திரவ்யத்தின் ஸம்யோக முண்டாக “இஃது உஷ்ணம்” என்னும் ஞானத்தின் விஷயமாவது உஷ்ண ஸ்பரிசமாம்.

(3) மிருது ஸ்பரிசம்.

(3) மயிலின் தோகை, புஷ்பம், மிருதுவாய வஸ்திரம், கர்ப்பாசம் (பஞ்ச) முதலிய திரவ்யங்களின் ஸம்யோகமாக “இது கோமலம்” என்னும் ஞானத்தின் விஷயமாவது மிருது ஸ்பரிசமாம்.

(4) கடிந ஸ்பரிசம்.

(4) கட்டை ஆயுதம் பாஷாணம் முதலிய திரவ்யங்களின் ஸம்யோக முண்டாக “இது கடிநம்” என்னும் ஞானத்தின் விஷயமாவது கடிந ஸ்பரிச குணமாம்.

(எங்ஙனம் விஷய லம்பட புருஷன் ருது பேதத்தினால் நனது அநுகூலமாக சிதோஷ்ண ஸ்பரிசத்தினை, அங்ஙனமே கோமல வஸ்திரத்தின் ஸ்பரிசத்தினை ஸ்திரீயின் மிருதுவாய அங்கத்தின் ஸ்பரிசத்தினை விரும்புகின்றனனோ, தனக்குப் பிரதிகூலமாய ஆயுதாதி கடிந ஸ்பரிசத்தினை விரும்புவ தில்லையோ, அங்ஙனமே ஜிஞ்ஞாஸுவும், தான் இச்சிக்கும் இஷ்டத்தின் பிராப்தியின் பொருட்டு வேதாந்தத்தினை உபதேசிக்கும் குருவின் பாதத்தினைத் தாங்குதலாதி ரூப ஸ்பரிசத்தினைச் செய்து தனது சித்தத்தின் சீதல மிருது ஸ்வபாவத்தினை ஸதா விரும்புக. எதனால் சுருதி, குரு பாத ஸ்பரிச ரூப குரு பக்தியினை ஜிஞ்ஞாஸுவின் இஷ்டப் பிராப்தியின் உத்தம ஸாதநமாகக் கூறுகின்றது.)

3—20. பக்தர்.

இப் பொழுது நான்கு விதப் பக்தரைக் கூறுவாம் :— புண்ய கர்மத்தின் தார தம்மியத்தினால் ஆர்த்தன் ஜிஞ்ஞாஸு அர்த்தார்த்தி ஞானி என்னும் பேதத்தினால் பகவத் பக்தர் நான்கு வகைய ராவர். அவர்கள் எல்லோரும் பூர்வ ஜன்மத்திற் செய்த புண்ணிய மிகுதியினை யுடையவர்களும் ஸபல ஜன்மத்தினை யுடையவர்களு மாவராயினும், அவர்களுள், மூவர் ஸகாம ராவர், ஒருவன் அகாம னும்.

(1) ஆர்த்த பக்தன்.

(1) அம் மூவர்களுள், சத்ரு பயம், வியாதி துக்கம், ராஜ தண்டம் முதலிய ஆபத்தினால் கவரப்பட்டு நிவிர்த்தியினை இச்சிக்கும் ஓரே சித்தனாய்ப் பிரீதியோடு சச்சிதானந்த ரூப விஷ்ணுவினைப் பஜனை செய்கின்றவன் ஆர்த்த பக்தன் எனப்படுவன். எங்ஙனம்? இந்திரனுக்குக் கோபம் உண்டாக்விட விரஜ வாஸிகள் (முல்லை நில வாஸிகள் இடையர்) அல்லது, * எங்ஙனம் ஜராசந்தனால் சிறைச்சாலையி லிருந்த ராஜாக்க ளெல்லோரும், அல்லது எங்ஙனம் வஸ்திரத்தினை இழக்கும்

* வருத்திராகான்.

அவசரத்தில் திரௌபதி, அல்லது, முதலை பிடிக்குங் காலத்தில் கஜேந் திரன் முதலிய பக்தர்கள் ஆர்த்த பக்ஷத்தில் கூறப்படுகின்றார்கள்.

(2) ஜிஞ்ஞாஸு பக்தன்.

(2) ஆத்ம ஞானத்தின் பொருட்டு முழுக்ஷாவாய்ச் சுரோத்திரி யப் பிரஹ்மசிஷ்ட குருவின் சரணத்தினை யடைந்து, அவரது வாயி லாய்ச் சச்சிதானந்த விஷ்ணுவின் ஸகுண சிர்க்குண ரூபத்தினைப் பஜரஞ் செய்பவன் ஜிஞ்ஞாஸு பக்த னும். எங்ஙனம்? ஜனகர், சுருத தேவர், உத்தவர் முதலிய பக்தர்கள் ஜிஞ்ஞாஸு பக்ஷத்தி லிருப்ப வர்க ளாவர்.

(3) அர்த்தார்த்தி பக்தன்.

(3) இக லோக பர லோக போக சாதகங்களில் இச்சை யுடைய வனுப் அதன் பிராப்தியின் பொருட்டுப் பிரீதியோடு விஷ்ணுவின் சிவண கீர்த்தனாதி ரூப பக்தியின்கண் இருப்பவன் அர்த்தார்த்தி பக்த னும். எங்ஙனம்? ஸுகீர்வன் விபீஷணன் த்ருவன் முதலிய பக்தர்கள் அர்த்தார்த்தி பக்ஷத்தி லிருப்பவர்க ளாவர்.

இம் முவிதப் பக்தர்கள் ஸகாமர்க்ளாய்த் தமது காமநாப் பிராப்தி யின் பொருட்டுப் பகவானது சிநேகத்தோடு கூடி யிருப்பவர்க்ளா யினும், ஜிஞ்ஞாஸுவானவன் ஞானோற்பத்தி வாயிலாய் நேராகவே பகவத் ரூப மோக்ஷத்தினை யடைகின்றான். ஆர்த்தன், அர்த்தார்த்தி என்னும் இருவரும் முழுக்ஷாத் தன்மையினை யடைந்து பரம்பரை யாக மோக்ஷத்தினை யடைகின்றனர்.

(4) நிஷ்காம (ஞானி) பக்தன்.

(4) எவன் ஸாதர ஸமுஹத்தின் அநுஷ்டானத்தினால் பகவத் தத்வத்தினைப் பிரத்தியகாதம் ரூபமாக ஸாக்ஷாத்கரித் திருக்கின்றன னோ, அஞ்ஞாதத்தையும் அதன் காரியத்தினையும் மித்தையாக அறிந்து மாயையினைக் கடந்து ஸர்வ காமங்களையும் சிவிர்த்தித்திருக்கின்றனனோ அவன் எங்காவது ஞானிகுப நிஷ்காம பக்தனும். எங்ஙனம்? ஸந காதிகள், ராதர், பிரஹ்மாதன், பிரகுது (ராஜன்), சுகர் என்பவ ராதி யர் நிஷ்காம ஞானி பக்தர்க ளாவர். அல்லது எங்ஙனம்? சுத்தப் பிரிய பக்தர்களாய் கோபிகாதிகள், அல்லது அக்ரூர், யுதிஷ்டிராதிகள் நிஷ்

காம பக்தர்க ளாவர். அந் நால்வருள் ஸர்வ காமங்களும் நிவிர்த்தியாய தத்வ ஞாநி எல்லோரினும் உத்கிருஷ்டனும். எதனால் பிரத்தியக பிந்நப் பிரஹ்மத்தில் நித்திய ஸமாஹித சித்தனும் விசேஷபஞ் செய்யும் காமனை (இச்சை)யின் அபாவத்தினால் அவனது நிரதிசயப் பிரீதி யும் தனது ஸ்வரூப பரமாத்மாவினிடத்தே யாம், வேறு விஷயத்தி லின்றும்; அது பிரதி க்ஷணம் பரிணாமியாகலின். அதனால் அவனும், பரமேஸ்வரனது நிரதிசயப் பிரேமையின் விஷய மாகின்றான்; பரஸ் பரம் ஆத்ம ஸ்வரூபமாய் இருத்தவின்.

(மூன்று ஸகாம பக்தரும் பரமேஸ்வரனுக்குப் பிரிய ராவர்; பூர்வ ஜந்மத்தில் சம்பாதித்த அநேக புண்யத்தினை அநுபவிப்பவரா யிருத் தவின். அங்ஙனமாயினும், அவர்கட்குத் தாம் இச்சிக்கும் பதார்த்த மும் பிரியமாம்; பரமேஸ்வரனும் பிரியமாம். ஞாநிக்கோ, வேறு பிரிய வஸ்து வின்மையினால், ஸ்வரூப பூத பரமாத்மாவே அவனது நிரதிசயப் பிரீதியின் விஷயமாம். அதனால், எவனுக்கு எங்ஙனம் பரமேஸ்வரனிடத்துப் பிரீதி யுண்டாகின்றதோ, அவனிடத்தில் பரமேஸ்வரனுக்கும் அங்ஙனமே பிரீதி யுண்டாகின்றது. இது வஸ்து ஸ்வபாவமாகவே ஸித்தமாம். இச் சம்பூர்ண அர்த்தத்தினை யும் கீதையில், “ ஹே அர்ஜுந! நான்கு விதமாக என்னைப் பஜிக்கின் றனர்.” என்பதாதி சுலோகங்களால் பகவான் கூறியிருக்கின்றார். ஆதலால், மாயையினைத் தாண்ட இச்சிக்கும் புருஷனும் எவ்வாற்றா னும் பகவத் பிரிய பூர்வகம்ஸதா அவரைச் சிந்திப்பவனாய் (இருக்குக); மாயையினைக் கிரஹிப்பவனாய், வியாஜ (பெயர்) மாத்திரமாகப் பகவத் பக்திபரன் ஆகாதிருக்குக.)

3 - 21. கிரியை.

இப் பொழுது நான்கு விதக் கிரியையினைக் கூறுவாம்:—உத் பத்தி, ஆப்தி, விக்ருதி, ஸம்ஸ்கிருதி என்னும் பேதத்தினால் கிரியை நான்கு வகைத்தாம்.

(1) உத்பத்திக் கிரியை.

(1) அவற்றுள், நிமித்த உபாதாந காரணங்களின் வியாபாரத் தின் பின் காரியத்தினை உண்டாக்குவது உத்பத்திக் கிரியையாம்.

(2) ஆப்திக் கிரியை.

(2) பூர்வஞ் சித்தித்த வியவஹித வஸ்துவின் ஞானத்தினால் அல்லது கிரியையினால் அடையப்படுவது ஆப்திக் கிரியையாம்.

(3) விகிருதிக் கிரியை.

(3) முன் அவஸ்தையினைத் தியாகஞ் செய்து வேறு அவஸ்தையினை யடைவது விகிருதிக் கிரியையாம்.

(4) ஸம்ஸ்கருதிக் கிரியை.

(4) வேறு திரவ்யத்தின் ஸம்போகத்தினால் வேறு திரவ்யத்தின் சுகத்தி, அல்லது மல சுவாரணமாவது ஸம்ஸ்கருதிக் கிரியையாம்.

இந் நான்கு பிரகாரமாய் கிரியையின் கர்மத்தினைக் கூறுவாம் :— எவ் வஸ்து இல்லாதிருந்து உண்டாகின்றதோ, அல்லது ஸூக்ஷ்ம ரூபத்தா லிருந்தும் ஸ்தூல ரூபமாக வெளிப்படுகின்றதோ, அல்லது பூர்வோத்தர காலத்தினால் பரிச்சித்தமாகின்றதோ அஃது உத்பாத்க்ரிய மாம். எங்ஙனம்? கடாதிகள். அஃதே உத்பத்திக் கிரியையின் கர்மம் அல்லது ஆசிரயம் அல்லது பலம் எனப்படுகின்றது.

பூர்வஞ் சித்தித்த அடையப்படாத எப்பதார்த்தம் செல்லுதல் முதலிய கிரியையினால், அல்லது ஞானத்தினால் அடையப்படுகின்றதோ, அப்பதார்த்தம் ஆப்பிய மெனப்படும். எங்ஙனம்? வியவஹித கங்கை முதலியன. எங்ஙனம்? ஸம்பத்தி விருக்கின்ற தேவதத்தாதிகள். அவைகளை ஆப்திக் கிரியையின் கர்மம் அல்லது பலம் ஆகின்றன.

எப் பதார்த்தம் பூர்வாவஸ்தையினை விட்டு வேறு அவஸ்தை யினை அடைகின்றதோ, அப் பதார்த்தம் விகாரியமாம். எங்ஙனம்? பால்முதலியன, அல்லது பிரகிருதியின் நாச பூர்வகம் வேறு தர்மத்தின் உத்பத்தியினால் உண்டாகின்றது விகாரிய மெனப்படும். எங்ஙனம்? காஷ்டம் பஸ்ம ரூபத்தினால்; அல்லது ஸ்வர்ணம் குண்டல ரூபத் தினால்; அது விகிருதிக் கிரியையின் கர்ம மாகின்றது.

எவ் வஸ்துவின்மீதும் வேறு திரவ்யத்தின் ஸம்போகத்தினால் ஆகத்துக (இடையில் வர், ந)மலத்தின் சிவிர்த்தி செய்யப்படுகின்றதோ, அல்லது எதில் ஆகத்துக குணத்தின் ஸ்தாபகம் செய்யப்படுகின்றதோ அது ஸம்ஸ்காரியாம். எங்ஙனம்? பொடிகளைத் தேய்த்தலினால் ஆகத்

சமு (கண்ணாடியும்) உவர்மண் சவுக்காரம் முதலியவைகளின் ஸம்யோகத்தினால் வஸ்திரமும். எங்ஙனம்? கங்கா ஸ்நாநம் ஆசமநாதிகளால் சரீரமும் மந்திரத்தினால் சுத்தஞ் செய்யப்பட்ட ஜலத்தினால் யஞ்ஞ சாலையும். அதுவே ஸம்ஸ்கிருதக் கிரியையின் கர்மம் அல்லது பல மெனப்படுகின்றது.

(இங்ஙனம் நான்கு கிரியையினால் எவ்வெப் பல முண்டாகின்றதோ அவ்வப் பலமெல்லாம் அநாத்மாவாய் ஹேய (தள்ளத்தக்க) புத்தியின் விஷயமேயாம். முமுக்ஷுக்களால் கொள்ளத்தக்க புத்தியின் விஷயம் பிரஹ்மாத்ம ஸ்வரூபமாம். அது நான்கு விதக் கிரியையின் பல மன்று. எதனால் பூர்வ அபர காலத்தினால் பரிச்சிந்ந மன்று; அநாதி நித்தியமா யிருத்தலின். எதனால் அஜமாம்; காரண ஸாமக்கிரியையின் அபாவத்தினால், அதனால் உத்பத்திக் கிரியையின் பல மன்று. எதனால் ஸர்வ வஸ்துவின் ஸ்வரூபமா யிருத்தலின், சகலருக்கும் நித்தியப் பிராப்தமா யிருக்கின்றது, அதனால் ஆப்திக் கிரியையின் பல மன்று. பிராந்தி காலத்தில் ஜீவனினும் பிரஹ்மம் பிந்நம் போன்று விளங்குகின்றதாமாயினும் ஸர்வகதத் தன்மையினால் ஆகாசம் போன்று உண்மையாக எல்லாவற்றிற்கும் நித்தியப் பிராப்தமாம். எதனால் கூடஸ்த நிர்விகாரமா யிருக்கின்றது; வேறு அவஸ்தையின் அடைவின்மை ரூப பரிணாம விக் கிரியையினை அல்லது அவஸ்தையினுள் ஒன்று யிருந்தும் சலந மாத்திரக் கிரியையினை அடைவதில்லை; அச்சுதனு யிருத்தலின், அதனால் விகிருதிக் கிரியையின் பல மின்று. எதனால் பிரஹ்மம் நிரதிசயமா யிருக்கின்றது; ஓர் அதிசயத்தினைத் தாரணஞ் செய்வதற்கும் ஆசிரய மன்று, அதனால் குணத்தை ஸ்தாபித்தல் ரூப ஸம்ஸ்கிருதியின் கர்மம் இன்று. எதனால் நித்திய சுத்த ஸ்வரூபமா யிருக்கின்றது, ஸ்வாபாவிக ஆகந்நுக மல மின்றியதா யிருக்கின்றது; அஸங்க அத்வதீயமா யிருத்தலின், அதனால் மல நிவிர்த்தி ரூப ஸம்ஸ்கிருதிக் கிரியையின் பல மன்று. உத்பத்தியாதி வகதரக்கிரியா பலத்தின் யோக்கியமாயின் பிரஹ்மத்திற்குக் கிரியையின் கர்மத்தன்மை யுண்டாம். இதுநித்தியமாயிருத்தலின், உத்பாத்திய மன்று; அநித்தியமாகிய கடாதிகளே உத்பாத்தியமா யிருத்தலின். ஸர்வகதமா யிருத்தலின் பிராப்ய மன்று; பரிச்சிந்ந கங்கை முதலி

பன ஸ்வர்க்காதிகள் சுதீராதிகளே பிராப்யமாகலின். ஸ்தானுவா யிருத்தலின், விகாரியமன்று; விக்ரியையுடைய கடாதிகளே விகாரிய மாகலின் கிரியையினை யுடைய தர்ப்பனாதிகளே ஸம்ஸ்காரியமாகலின். ஆதலால் ஸ்வர்க்கிரியையின் பல மின்றிய அக்கிரிய அத்வீதியப் பிரஹ் மப் பிரத்தியகாதம் ஸ்வரூபம் முமுக்ஷுக்களால் சுரோத்தரியப் பிரஹ்மசிஷ்ட குருவாயிலாச் சர்வ யத்தகத்தாலும் ஆசிரமத்திற் பிர வேசித்ததின் சபலத்தன்மைபின் பொருட்டு அறிய யோக்கிய மாம். அல்லாக்கால், கேவலம் உதர பூரணத்தின் (வயிற்றினை நிரப்புக லின்) பொருட்டு அல்லது விஷய போகத்தின் பொருட்டு (ஸந்தியாஸ) ஆசிரமத்தினைக் கிரகிக்கின்றவர்கள் ஜீவலோகத்தினின்றும் யதேஷ்ட டாசாணத்தினால் தாமும் கீழே விழுகின்றார்கள்; ஆசார்யர்களது ஆசிரமத்தினைபும் கலங்க முடையதாகச் செய்கின்றார்கள்.)

3 - 22 பூஜா தாநபாத்திரம்.

பூஜா தாந பாத்திர பேதத்தினைக் கூறுவாம்:—பிரஹ்மவித், முமுக்ஷு, ஹரிதாஸன், ஸ்வதர்ம சிஷ்டன் என்னும் பேதத்தினால் பூஜா தாநத்தின் பாத்திரங்கள் நான்கு வகையாம்.

(1) அவற்றுள், ஸம்சய விபரித பாவனைக ளின்றிப் பிரஹ் மாத்ம ஸாக்ஷாத்காரத்தினை யுடையவனாய், சர்வ காமங்களு மற்று ஜாந்தினை மித்தையாகப் பார்ப்பவன் பிரஹ்ம வித்து எனப்படுவன். எந்தச் சரி நிர்வாகத்தின் பொருட்டு அபேஷிக்கப்பட்ட விஹித விஷய போகத்தினைக் கிரஹிப்பதும், அதிகமாகக் கிரகிக்காமைமுமாம்; அதுவும் சரி ஸம்பந்தியாகிய ஜீவாதி விபவஹாரத்தின் பொருட்டு; விஷய போகத்தின் பொருட் டல்ல; ஏனெனின், இகலோக பரலோக விஷய போகங்களை ஸ்வப்ந போகம் போன்று மித்தையாகப் பார்த் திருத்தலின். இவ்வித வித்துவான் பூஜா தாநத்தின் முக்கிய ஸத்பாத் திரமாவன். எதனால், அதி துர்லபமாம், மஹா பாக்யத்தினை யுடைய அதிகாரி அவ் வித்வானுக்கு விதி பூர்வகமாகப் பூஜாதிகள் செய்கின் றான், சியாயமாகச் சம்பாதித்த வஸ்திரம், அங்கம் முதலியவற் றினைக் கொடுக்கின்றான் அதனால் ஸ்வ தேவதைகளும் பூஜிக்கப் பட்டவர்களாகின்றனர்; அவன் ஸ்வ தேவதைகளின் ஆத்மாவா யிருத்தலின். அவ் வொருவன் போஜனம் செய்யின், எல்லோருக்கும்

போஜநம் சித்திக்கின்றது; அவர் ஸர்வாத்மாவா யிருத்தலின். “அந்த ஞானியைத் தேவதைகள் பூஜிக்கின்றனர்.” “அந்த ஞானி அத் தேவதைகளின் ஆத்மாவா யிருக்கின்றான்.” என்பன வாதிச் சுருதியினால். ஆதலால், ஸகாமனுக்கு அவனது பூஜை முதலியவைகளினால் இச்சிக்கப்பட்ட லோகாதிகளின் பிராப்தி யுண்டாகின்றது; நிஷ்காமனுக்குப் பரம்பரையாக அக்ஷய பலனாகிய மோக்ஷத்தின் பிராப்தி யுண்டாகின்றது. “அந்த ஞானியின் தாயத்(சொத்)தினைப் புத்திரன் கொள்ளுகின்றான்; புண்யத்தினைப் பந்துக்கள் கொள்ளுகின்றனர்; பாபத்தினைத் துவேஷிகள் கொள்ளுகின்றனர்.” “ஞானிகட்கு ஒரு வஸ்து அர்ப்பிக்கப்பட்டின், அது கோடி குணமுடையதாகின்றது.” எப்பொழுது ஒரு பிரஹ்மவித் போஜநஞ் செய்கின்றான் அப்பொழுது ஸகல ஜகத்தும் திருப்தி யடைகின்றன. அதனால் உத்தம வஸ்துக்களைப் பிரஹ்ம வித்திற்குக் கொடுத்தல் யோக்கியமாம்; “கோடிப் பிரஹ்மணர்களின் போஜநத்தினால் மறுஷ்யன் எப் பலத்தினை யடைகின்றான், அப்பலத்தினை ஞானிக்குப் போஜநஞ் செய்விப்பவன் அடைகின்றான்.” என்பன வாதி சுருதி ஸ்மிருதிப் பிரமாணங்களால். ஐந்தாவது முதலிய பூமியிலுள்ள யோக ஞானங்களை யுடைய ஜீவந்முத்த ஞானியின் தரிசனமோ, விஷ்ணுவின் தரிசனம் போன்று அல்லது ஜடபரதர், தத்தாத் திரேயர், ரிஷபதேவர் முதலியோர்களின் தரிசனம் போன்று அதி துர்லபமாம். எவனது ஸ்வாபாவிக திருஷ்டியின் வீழ்ச்சியினால் அல்லது கிருபா கடாக்ஷத்தினால் ஆஸ்திக நாஸ்திகர்களாகிய ஸ்வ ஜநங்களும் ஸ்வ பாபத்தினின்றும் நிவிர்த்தி யடைகின்றனர், பக்தரும் ஜிஞ்ஞாஸுவும் இஷ்ட ஸித்தியினை யடைகின்றனரோ, அவனுக்குப் பூஜை செய்தல், தானங் கொடுத்தல், (அவனோடு) ஸம்பாஷித்தல் முதலியவற்றால் பாபநிவிர்த்தியும் இஷ்ட சித்தியும் உண்டாகின்றன வென்பதில் கூற வேண்டுவதென்ன? “எவனது புத்தி தத்வத்தில் அநுபவபரியந்த மிருக்கின்றதோ அவனது திருஷ்டி கோசரமாய வெல்லாம் எல்லாப் பாபங்களினின்றும் விடுபடுகின்றன.” என்னும் பிரமாணத்தினால்.

(2) முமுக்ஷு.

(2) எப்பொழுது இவ்வாறு நிஷ்காம புருஷனது துர்லபத் தன்மையினால் அவன் கிடைக்காவிடின், அப்பொழுது அவனினும் நியூநமாய முமுக்ஷு பூஜா தானத்தின் பாத்திர மெனப்படுகின்றான்.

எப்பருஷன் விஷய போக இச்சையினை விட்டு விவேக வைராக்கியாதி ஸாதகங்களோடு கூடி, கேவல மோக்ஷ இச்சை மாத்திரத்தினை யுடையவனாய், சுரோத்திரியப் பிரஹ்மசிஷ்ட குருவினை ஈஸ்வர புத்தியால் சேவித்து வேதாந்த சிரவணதிகளின் பொருட்டு அவரது சரணத்தினை யடைகின்றான், அந்த முமுகூஷும் ஸத்பாத்ர மெனப் படுவன். எப்பருஷன் அவனுக்கு அந்நாதிகளைக் கொடுத்து, சிரவணதிகளில் சரீர யாத்திரையின் பொருட்டு விசேஷபத்தினை நிவாரணஞ் செய்கின்றான், அவனது பூஜை தாசம் முதலியவற்றால் புண்ய ரூப அபூர்வ முண்டாய் அந்தச் சேவை செய்பவன் சர்வ ஸம்பத்தினை யும் அடைபவனாகின்றான், அவனது சிரவணதிகளா லுண்டாகிய மஹாபுண்யத்தின் பாகத்தினைக் கொள்ளும் அதிகாரியாகின்றான்; “பரமேஸ்வரன் அநேக புருஷர்கட்குச் சிரவணத்தின் பொருட்டுக் கிடைப்ப தில்லை. அநேகமாகக் கேட்டும் எதனை யறிவ தில்லை.”, “இவ்வாத்மாவினை ஆச்சரியம் போன்று சிலர் கேட்கின்றனர்.” என்பன வாதிச் சுருதி ஸ்மிருதிகளின் பிரமானத்தினால்.

(3) ஹரிதாசன்.

(3) அவனது ஸம்பர்த்தம் துர்லபமாகலின், எப்பொழுது அவனை யும் அடைய வில்லை, அப்பொழுது அவனினும் நியூந பகவத் பக்தியோடு கூடிய ஆத்ம சிவேதியாகிய ஹரிதாஸனும் சற்பாத்திரமெனப் படுவன். விஷ்ணுவினிடத்தில் தன்னுடைய கர்மத்தினை ஸமர்ப்பணம் செய்பவன் ஹரி தாஸ னெனப்படுவன். எங்ஙனம் வேலைக்காரன் ராஜாவினிடத்தோ, அங்ஙனமே தனது தேஹத்தினையும் அதன் ஸம்பர்த்தியாய் பதார்த்தங்களையும் ஸ்ரீ விஷ்ணுவினிடத்தில் ஸமர்ப்பணஞ் செய்பவன் ஆத்ம சிவேதி யெனப்படுவன். எங்ஙனம் விற்ப அஸ்வம் பசு முதலியவற்றின் பரணம் பாலகம் முதலியவைகளை விற்பவன் சிங்கை செய்வ தில்லையோ, அங்ஙனமே ஆத்மாவின் சிவேதிக்கும் கர்த்தாவாகிய ஹரிதாஸனும் தன் தேஹம் அதன் ஸம்பர்த்தியாகிய பதார்த்தங்களின் சேஷம் யோகங்களின் சிங்கை யின்றியவனாய் ஸர்வ பலத்தினையும் கொடுக்கும் விஷ்ணுவின்மேல் அதன் பாலகனாய், போஷகனாய் மாறித்து, பஜனையில் ஸாவதானாய் முழுகி யிருக்கின்றான். இவ்வித ஹரி பக்தனும் உத்தம பாத்திர னெனப்படுவன். அவனிடத்திலும் தாநாதிகள் செய்யின் அதிகந்தினும் அதிக பலமாகின்றது. எங்ஙனம்? நல்ல

வாயில் விதைக்கப்பட்ட நெல் முதலிய பீஜம் அநந்த குணங்க ளாகின்றது.

(4) ஸ்வதர்ம நிஷ்டன்.

(4) தேவேச்சையினால் கலியின் பிரபாவத்தால் இவ்விதப் பாத் திரமும் கிடைக்காவிடின், ஸ்வதர்மத்திலுள்ள இக் காலப் பிராஹ் மணிகளும் ஸத்பாத்திர மெனப்படுவர். ஸம தமாதிரி யோடு வேதாத்தியயநாதி, ஸந்தியாவந்தநாதி, தன் தர்மத்தி லுள்ளவனாய் விருத்தியின் (ருடும்ப ஸம்ரக்ஷணத்தின்) பொருட்டுக் கிடைத்தவற் றைச் சந்தோஷ முடையவனாய்ப் புஜிக்கக் கூடாததைப் புஜித்தலும், செல்லக்கூடாத பரஸ்திரீ முதலியவற்றில் செல்லாமலும் இருக்கும் பிராஹ்மணனும் தன் தர்மத்திலுள்ள ஸத்பாத்திர மெனப்படுவன். அவனிடத்திலும் தர்மமாகச் சம்பாதித்த தநம், அந்நாதிகளைக் கொடுத்தல் அநந்த பலத்திற்கு ஹேது வெனப்படுகின்றது. எப் பிராஹ்மணன், மரம் இந்திரியங்களின் நிரோத ரூப தபம், நல்ல ஞானம் என்பவற்றை யடைந்து ஆத்ம ஸந்துஷ்ட பகவத் பிம்ப வேதார்த்தத்தினைப் பிரவிர்த்திப்பவனாய் இருக்கின்றான் அவன் முற் புகன்ற பிரதம பூஜ்ய வித்வானிடத்தில் அடங்கி யிருக்கின்றா னென்று அறிக; அவன் பிரஹ்மவித்தாக விருத்தவின். ஆதலால், வேறாகக் கூற வில்லை.

[இந் நான்கு வித பாத்திரங்களையும் சிரத்தையால் பூஜித்தல் கொடுத்தல் என்பவற்றை ஸாத்விக பூஜை என்றும், தாந மென்றும் கூறுவர். இவர்களினின்றும் அந்ய எப் புருஷன் உள்ளில் விஷய லம்படனாய் வெளியில் கபட வேஷதாரியாய்ப் பூஜிக்க யோக்ய மின்றி யவனாய் யிருந்து தன்னிடத்தில் பூஜ்யத் தன்மையினைச் செய்கின் றானே அவன் தர்மத்வஜி (டம்பி)யாய் அஸத் பாத்திரம் எனப்படு வன். அவனிடத்தில் எப் பிராந்த புருஷன் பூஜ்ய, உத்கிருஷ்ட புத்தி யினால் தநம் அந்நம் முதலியவற்றை ஸமர்ப்பணம் செய்கின்றான், அவ னுக்குக் கொடுத்த தாந மெல்லாம் நிஷ்பலமாகின்றன; அவை அஸத் தாகிய உவர்ப் பூமியில் விதைத்த பீஜம்போன்று ஆகின்றன. அவனுக் குக் கொடுத்த தாநாதிகள், ராஜஸ தாமஸ தாநங்க ளெனப்படுகின்றன; தாந பாத்திரங்கள், ராஜஸ தாமஸ ப்ரகிருதி யுடையவர்களாய் யிருத் தவின். இவ்வாறு அவர்களது தாநம் கேவலம் நிஷ்பலமாவ தின்று;

பின்னையோ, அர்த்தத்தின் ஹேதுவும் ஆகின்றது. “எவன் ஸமம் ஸம மின்றிய பாத்திரங்களின் பொருட்டு, விஷம ஸம பூஜை செய்கின்றான் அவனது அந்நம் பூஜிக்கத்தக்க தன்று; அது தர்மத்தினாலும், தகத்தினாலும் நாகத்தினை யடைகின்றது.”, “பாத்திரத்திற் கொடுக்கப்பட்ட தாநம் கொடுத்தவனை ஸ்வர்க்கத்திற்குக் கொண்டு போகின்றது.”, “அபாத்திரத்தில் கொடுக்கப்பட்ட தாநம் நாகத்திற் கொண்டு போகின்றது.”, “அவ்வளவே வாங்குகின்றவன் குணவானாயின் அவனை ஸ்வர்க்கத்திற்கும் நற்குண மின்றியவனை நாகத்திற்கும் கொண்டு போகின்றது.”, “எத் தேசத்தில் பூஜிக்கத்தகாத புருஷன் பிராந்தியினால் பூஜிக்கப்படுகின்றான், அத் தேசத்தில் தூர்ப்பிகழும் மாணம் பயம் என்னும் மூன்று ஆபத்துக்களும் உண்டாகின்றன” என்பன வாதிப் பிரமாணங்களினால்; ஆதலால், அதிகாரி மோக்ஷத்தின் பொருட்டு ஸத் பலத்தினை விழையின், முற் புகன்ற ஸத் பாத்திரங்கட்கு ஸேவை, தாநம் முதலியவற்றினையே ஸத் சிரத்தையோடு செய்க. அஸத் பாத்திரங்களினிடத்து அநந்த சிரமத்தினால் சம்பாதித்த தனது தாநம் முதலியவற்றினை வியர்த்தமாகச் செலவு செய்யற்க.]

3 - 23 - தர்மாதி.

வேறு பிரகாரமாகத் தர்மாதி நான்கு பதார்த்தங்களைக் கூறுவாம்:—தர்மம் அர்த்தம் காமம் மோக்ஷம் என்னும் பேதத்தினால் தர்மாதி நான்கு பதார்த்தங்களாம்.

(1) தர்மம்.

(1) தர்மாதி மூன்று வர்க்கங்களில் பஹிர்முக ஸகாமனுக்கு அதிகார மிருக்கின்றது. நான்காவது மோக்ஷத்தில் நிஷ்காமனுக்கு அதிகார மிருக்கின்றது. அர்த்த ஸம்பந்த மின்றிச் சோதநா (வேத) வாக்கியத்தினால் விதிக்கப்பட்ட ஸகாம கர்மத்தின் அநுஷ்டானத்தினால் உத்பத்தியாகும் அர்த்த ஸ்வரூபமாகிய புண்ய ரூப அபூர்வம் தர்ம மெனப்படுகின்றது.

(2) அர்த்தம்.

(2) அர்த்த ரூபமின்றிய மின்னல், விருக்ஷத்தின் ரீழல் போன்று சலையாகிய தர்மாதி சம்பத்தி, பிராந்த புருஷனால் அர்த்த இஷ்ட புத்திகளால் ஸதா விருப்பப்படுவது அர்த்த மெனப்படுகின்றது.

(3) காமம்.

(3) இந்திரியங்களின் போக அநுகூலங்களாகிய அந்ந பானாதி இஷ்ட விஷய போகம் காம மெனப்படுகின்றது.

(4) மோகஷம்.

(4) மீண்டும் திரும்புத வின்றிய பிரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபம் மோகஷ மெனப்படுகின்றது.

(விஷய போக இச்சையினை யுடைய ஸகாம புருஷன் இச் சந்மம் அல்லது ஜந்மாந்தரத்தில் விதி பூர்வமான காம்ய கர்மத்தின் அநுஷ்டாபத்தினால் தர்மரூப அபூர்வத்தினை உத்பத்தி செய்கின்றான். அவனே வர்த்தமான ஜந்மத்தில் அல்லது மேல் உண்டாம் ஜந்மத்தில் தந புத்திராதி ஸம்பத்து ரூப அர்த்தத்தினை யடைந்து இந்திரியங்களின் பிரீதியின்பொருட்டு யதேச்சையாக இஷ்ட விஷயங்களைப் போகித்து, பிராரப்த கர்ம சுஷயத்தின் பின் நாசத்தினை யடைகின்றான்; மீண்டும் ஜந்மாந்தரத்தில் பூர்வம் அநுபவித்த விஷய ஸுகத்தின் வாஸனையினால் கவரப்பட்டவனாய் பூர்வ ஸஜாதீய ஸுகப் பிராப்தியின் பொருட்டு மீண்டும் கர்மத்தினைச் செய்கின்றான்; மீண்டும் தநாதி ஸம்பத்தினை யடைந்து விஷயத்தினைப் போகிக்கின்றான்; தநாதி ஸம்பத்தின்றி யதேச்சா விஷய போகத்தின் ஸம்பவ மின்மை யின். இவ்வாறு அநாதி ஸம்ஸாரத்தில் கேவல விஷய சுக இச்சையினால் கடி(வடி)யந்திரம் போன்று ஸம்ஸார அத்வாவில் (மார்க்கத்தில்) மிகவும் சுழல்கின்றான்; ஒரு காலத்தும் உபராமத்தினை யடைவ தில்லை; விஸ்வரந்தியாய சுகத்தை அடைவ தில்லை. அதனால், மூவர்க்க (தர்ம அர்த்த காம) ஸேவையினை மீண்டு மீண்டும் ஸம்ஸாரத்தின் ஹேதுவென அறிந்து மூவர்க்க ஸேவையினை விட்டு நான்காவது பதார்த்தமாகிய நித்திய ஸுக ஸ்வரூப மோகஷத்தின் பிராப்தியின் பொருட்டே யத்தநஞ் செய்தல் யோக்கியமாம். ஒருகாலத்தும் துக்க ஸ்வரூப நஸ்வரமாகிய விஷய ஸம்படனுக்கு இஷ்ட விஷயமாகிய சுகத்தில் இஷ்ட புத்தி செய்தல் உசித மன்றாம். எதனால் இம் மகா பாக்கியன் பஜந சுகம், பிரஹ்ம சுகங்களை யடைகின்றான். அவனே விஷயசுகத்தினை காக விஷ்டா (காக்கை மலம்) போன்று அறிந்து பகவத் விமுக விஷய ஸம்படனாகிய தநாட்டிய புருஷனை மலம், கிருமி

போன்று அதி துச்சமாக உணர்ந்து அவனினின்றும் மிக உபராம
னம், உதானினும் இருக்கிறான்; * “பிருதிவி இருக்கின் மெத்தை

* ஆரியப்பப்புவர் பாகவதம் 2-வது ஸ்கந்தம் 1-வது அத்தியாயம் 17-வது 19-வது பாடல் வருமாறு:—

“கிடங்கறு நெயிற்றய் பெழ்வாய் வெயின்மணிச் சூட்டு நாகப்
படங்கெழு பாவை ஓடல் பாயலென் லுண்டு செய்ய
குடங்கெயில் லையுண் டெங்குங் குலவுவர் கலைக் குண்டா
லடங்கலா வார்வ வேர்மற் றறிந்தவர்க் கிலதெ னம்மா.”

“திருத்தித் துறைக னெல்லாந் தீம்புனல் வறந்த வேயோ
விரிகட லமுத ழுறும் விழுச்சுவைக் கனிகள் வாய்ந்த
மாமென மாண்ட வேயோ மாதீதிச் செருக்கி னுற்கண்
குருநெய் டனர்பா லென்னே குறையிற் றுழல்கின் றுரே.”

பாகவதம் 2-வது ஸ்கந்தம் 2-வது அத்தியாயம் 4, 5-வது சுலோகம்.

ஸத்யாஃ ஸுதிநஃ கிம் கஸிவொஃ ப்ரியாவெஸெ
வபூஹௌ ஸுலிஸெஹ்யாவஸஹபுரெணௌ கிழ் ।

ஸத்யஜ்ஜனஃ கிம் வாரூயாஹவாத்ரூபாதி

சுலோகௌ ஸதி கிம் ஸாகுரெஸெஃ ॥

வீரானி கிம் வயி.கஸஹிதிஸனி விசுராம் நொவாம்

ஸ்வாஃ வரிஹ்யதஸுரிதொ வ்யஸுஷ்யந் ।

ரூபமஹாகிஜெதொவதி நொவவஹாந்

சுலோகஜனி சவயொ தநஹுரேதாஸ்யாந் ॥

“ஈழி இருக்கும்போது படுக்கையின் பிரயோஜனத்தை ஏன்
அடைய வேண்டும்? இயற்கையாகவே உண்டான கைக ளிருக்
கும்போது தலைபனைகளால் என்ன பிரயோஜனம்? அஞ்சலி இருக்
கும்போது புசிப்பதற்குரிய பாத்திரங்களால் என்ன பயன்?
திசைகளும் ராசுகளும் இருக்க வஸ்திரத்தால் என்ன பிரயோசனம்?
மார்க்கத்தில் காதல் வஸ்திரங்க ளில்லையா? பிறரைப் போஷிக்கும்
விநாஸம் பிசாசு கொடுத்த வில்லையா? உதிகள் வற்றினவா? குகைகள்
சாசமடைந் திருக்கின்றனவா? சரண மென் றடைந்தவர்களை நாரா
யண ழுத்திர சகிக்கவா இல்லை?” (இவைக ளிருக்க) பண்டிதர்கள்
பணக் கொழும்பால் குருடர்களாகிய பிரபுக்களை எதற்காக ஆசிரயிக்க
வேண்டும்.

யின் பிரயாஸத்தினால் என் பயன்? தனது கைகள் இருக்குங்கால் போஜன பாத்நிரத்தினால் என் பயன்? திக்கு, மரவுரி முதலியன இருக்குங்கால் வஸ்திரங்களால் என் பயன்? மார்க்கத்தில் கந்தல் வஸ்திரங்க ளில்லையா? பிறரைப் போஷிக்கும் விருஷங்கள் பிணைக் கொடுக்க வில்லையா? நதிகள் காய்ந்து விட்டனவா? பர்வதங்களின் குறை தடுக்கின்றதா? விஷ்ணு சரணாகத புருஷனைப் பாவிப்ப தில்லையா? அதனால் தனத்தா லுண்டான துர் மதத்தினால் குருடான தநாட்டியர்களை ஏன் கவிகள் ஸேஷிக்கின்றனர்.” என்பதாதிப் பிரமாணத்தினால்.)

3 - 24 - மோக்ஷத் துவார பாலகர்.

மோக்ஷத் துவார பாலகர் நால்வரைக் கூறுவாம்:—சமம், சந்தோஷம், விசாரம், ஸத்ஸமாகமம் (ஸத்துக்கள் வருதல்) என்னும் பேதத்தினால் மோக்ஷத்தின் துவார பாலகர் நான்கு வகைய ராவர்.

அவித்தியா நிவிர்த்தி ரூபம் அல்லது பிரஹ்ம பாவத்தினை யடைதல் ரூபம் மோக்ஷமாம். அதன் துவார மென்பது அதனை விஷயமாக வுடைய ஞானமாம். அதன் பாலகம் என்பது தன் அநுஷ்டான வாயிலாய் அதற்கு ஹேதுவாம். அது நான்கு வகைத்தாம்.

(1) சமம்.

(1) அவற்றுள், ராஜஸீ, தாமஸீ பரிணாம ரூப விஷயாகார பஹிர் முக விர்த்திகளைச் சாஸ்திரீய ஸாத்விகப் பிரயத்தநத்தால் நிரோதித்தல் சமம் எனப்படும். ஈண்டுச் சம பதம் தன்னோடு உடன் நிகழும் தமம் முதலியவற்றிற்கும் உபலக்ஷணமாம். அல்லது இஷ்டாநிஷ்டம், ஸூக துக்கம் முதலிய த்வந்த்வ தர்மத்தின் பிராப்தியாயின் சித்தத்தில் ராக த்வேஷாதிக ளின்றி யிருத்தல் சமம் எனப்படும். அல்லது பிராரப்தத்தால் கிடைத்த பூஜை பராபவம் (அவமானம்) முதலிய அவஸ்தையில் அநுக்ரஹ, நிக்ரஹ புத்திகளின் அபாவம் சமம் எனப்படும். அல்லது ஜாதி குணக்கிரியைகளினால் விஷமமாய பிராஹ்மணன், பசு, யானை, நாய், சண்டாளன் என்னும் வியக்திகளில் சர்ச்சிதாநந்த ரூபமாகப் பிரஹ்மம் சமமா யிருக்கின்றது எனச் சுருதி வாக்கியத்தினாலும் குருமுகத்தினாலும் கேட்கப்பட்டதன்கண் நிலைத்திருத்தல் சமம் எனப்படும். ஈண்டு நாக்வினா லுச்சரிக்கும் ஸகாரமும், பல்வினா லுச்சரிக்கும் ஸகாரமும் ஆகிய இரு வகை ஸகாரங்கள் கூறப்பட்டன.

(2) சந்தோஷம்.

(2) அநர்த்த காரணமாகிய ஸ்திரீ தநாதி விஷயங்களில் துக்க புத்தியால் வெறுப்பு ஞானம் ஸந்தோஷமாம். அல்லது பிராரப்தத் தால் வரப்பட்ட விற்றித அநாதிகளில் அதிக ஆசை யின்மை ரூப திருப்தி சந்தோஷமாம். அல்லது பகவத் ஆராதனத்தினால் உண்டாய பஜாநந்தத்தினால் விஷய சுகத்தில் ஆசையின் அபாவம் சந்தோஷ மாம்.

(3) விசாரம்.

(3) பிரமாண யுக்திகளால் வஸ்துவின் பரிசைஷ விசாரமாம். எங்ஙனம்? “சண்டு நானா என்பது அற்பமு மில்லை.” “இவ்வாத்மா யினும் அர்ப்ப மெல்லாம் கர்வரமாம்.” என்பன வாதிச் சுருதிகளினாலும், செய்யப்பட்டவைக ளெல்லாம் அநித்தியமாம்; கடாதி போன்று என்பதாதி யுக்திகளாலும் உள்ளிலும் வெளியிலும் பேதமாயும், பிரமாயும் தோற்றுகின்ற அநாத்ம பதார்த்தங்களை மித்தியா ரூபமாகப் பரிசுரித்தல் அநாத்ம விசாரமாம். “தத்துவமஸி” என்ப தாதி சுருதியால் த்வம் பதார்த்த சேதநத்திற்குத் தத்பதார்த்த சேத நத்தினோடு அத்தியந்த அபேதமாகப் பரிசுரித்தல் (அகாவது) எப் பொழுது பிரஹ்மம் ஆத்மாவின் பிங்கமாயின் அப்பொழுது கடாதி அநாத்ம போன்று ஐடமாம். எப்பொழுது ஆத்மா உண்மையாகப் பிரஹ்மத்தினும் பிங்கமாகும் அப்பொழுது இவ் வாக்கியத்திற் புகன்ற தத் த்வம் பதங்களின் ஸாமானாதி கரண்யம் பாதிக்கப்படும் என்ப தாதி யுக்திகளால் ஆத்மா பிரஹ்மங்களின் பரிசைஷ ஆத்ம விசார மாம்.

(4) ஸத்சமாகம்.

(4) ஸத்பத வாச்சிய அபாத்தியப் பிரஹ்மம் பிரத்தியகாத்ம ரூபத் தன்மையினால் கையின்கணுள்ள நெல்லிக் கனி போன்று, எவ னுக்குத் தோற்றுகின்றது, ஸத்திய லோகாதி பரியந்தம் ஸம்பூர்ண லோகம் கர்மத்தின் பலத்தன்மையினால் மித்தையாம், துச்ச புத்தி யின் விஷயமாம் என்று எவனுக்குத் தோற்றுகின்றதோ அவன் ஸத் புருஷன் எனப்படுவன். அவன் மீண்டும் ஸம தரிசியாய்ச் சேதலம், சேத மின்மை, சிஷ்காமம், வைர மின்மை, சாந்தி, உதாரம் முதலிய

அநந்த கல்யாண குணங்களைப் பஜநஞ் செய்கின்றான். வேஷத்தின் பிரபாவத்தினால் பரீக்ஷிக்கப்படாது ராஜஸீ தாமஸீ புருஷர்களால் பூஜிக்கப்பட்டுத் தநாதி ஸம்பத்திகளைச் சம்பாதிப்பவன் ஸத் புருஷனன்றும். அவர்களது ஸத் கிரத்தை, பிரீதிகளோடு ஸம்ஸர்க்கம், ஸத் ஸமாகம ரூப நான்காவது மோக்ஷத் துவார பாலகமாம். அது முற் கூறிய முன்று துவாரபாலகர்களின் பிராப்தியின் உத்தம சாதகமாம்.

(எதனால் கிரத்தா பிரீதி பூர்வகம் தமது ஸந்நிதியில் அடைந்தவனுக்கு அவர்களே கேவலம் கிருபையினால் சமம் முதலியவைகள் பிரஹ்மாத்ம் தத்துவம் என்பவற்றினைப் போதிக்கின்றனர்; முன் அறிவித்து மறந்த தத்துவத்தினை மீண்டு மீண்டும் ஸ்மரணம் செய்கின்றனர். அதனால், மோக்ஷ ஸாதகப் பிராப்தியினை இச்சிப்பவன் இச்சிக்கப்பட்ட பலப் பிராப்தியின் பொருட்டுக் கபடம், வணக்க மின்மையின்றி, தாஸனாய் ஸத்துக்களின் ஸங்கத்தினைச் செய்க. “ஸத் ஸங்கதியானது புருஷனுக்கு எதனைச் செய்யாது.” “ஸத்துக்களை ஸதா அடைக; அவர்கள் உபதேசஞ் செய்யாகிருப்பார்களாயினும் ஸ்வாபாவிக அவர்களது கதையே உபதேசமாகின்றது.”, “தீர்த்தம் ஜலமய மன்று. தேவன் மரண ஸ்வபாவ கன்மயனல்லன். அவை வெகு காலத்தினால் பவித்திரஞ் செய்கின்றன. ஸாதுக்கள் தரிசந்தினாலேயே (பவித்திரஞ் செய்கின்றனர்)”, “ஸத் ஸங்கத்தின் அரை சக்ஷணத்தோடு ஸ்வர்க்கமும் மோக்ஷமும் (சமம்) இல்லை (என்று) நான் நிறுக்கின்றேன்.”, “மஹாத்மாகளின் ஸங்கம் மோக்ஷத்வார மெனப்படுகின்றது” என்பனவாதிப் பிரமாணங்களினால்).

4—25. ஐவகைப் பதார்த்தங்கள்.

4 - 1. கோசம்.

இப்பொழுது ஐந்து எண்ணிக்கை விசிஷ்டத்தினைக் கூறுவாம்:—
அந்நமயாதிப் பேதத்தினால் கோசம் ஐ வகைத்தாம்.

(1) அந்நமய கோசம்.

(1) ஸ்தூல மஹா பூதத்தின் பரிணாமமாய், அந்நத்தின் விகாரமாய், ஸூக துக்க போகத்திற் கிடமாய், ஸூக்ல சோணித ஸம்

யோகஜ்யமாய், ஆத்மாவில் ஜாதி வர்ணம் ஆகிரமம் முதலியவற்
றின் அத்தியாசத்தின் உபாதி ரூப க்ஷணபங்குரமாய் உள்ள ஸ்தூல
சரீரம் அந்நமய கோசமாம். சரீரத்தினுள்ளிருக்கும் பிரத்தியகாத்மா
வை வாளின் உறை போன்று மறைத்தலால் கோசமாம்.

(2) பிராணமயகோசம்.

(2) ரஜோ குணப் பிரதாந ஸூக்ஷ்ம பஞ்ச பூதத்தின் பரிணாம
மாய், வாயுவின் விகாரமாய், இந்திரியாதிகளின் சேஷ்டைக்குக் காரண
மாய், பசி தாகத்தினை யுடையதாய், ஐந்து கர்மேந்திரியங்களோடு
கூடி யிருக்கும் பிராணன் பிராணமய கோசமாம். அது பூர்வம்
போன்று ஆத்மாவை மறைத்தலால் கோசமாம்.

(3) மனோமயகோசம்.

(3) ஸத்துவ குணத்தோடு கூடிய ஸூக்ஷ்ம பூதத்தின் பரிணாம
மாய், ஸங்கல்ப விகல்ப ரூபமாய், ஐந்து ஞானேந்திரியங்களோடு கூடி
யிருக்கும் புத்தி யிருத்தி ரூப மநா ஸ்வரூப மநம் மனோமய கோச
மாம். அதுவும் முன் போன்று ஆத்மாவை மறைத்தலால் கோசமாம்.

(4) வீஞ்ஞாநமய கோசம்.

(4) ஸத்துவத்தோடு கூடிய ஸூக்ஷ்ம பூதங்களின் பரிணாமமாய்
ஞானேந்திரியங்களோடு கூடி யிருக்கும் நிச்சய ரூப புத்தி வீஞ்ஞாந
மய கோசமாம். அஃது ஆத்மாவில் கர்த்தருத்வம், போக்தருத்வம்
முதலிய தர்மாத்மியானத்தின் உபாதியாம். இம்முன்று கோசத்தினைப்
பதி நேழு தத்துவ ரூப லிங்க சரீர மென்றங் கூறுவர்.

(5) ஆநந்தமயகோசம்.

(5) இக் தூல ஸூக்ஷ்ம சரீரங்களின் அல்லது நான்கு கோசங்
களின் உத்பத்தி ஸபத்தின் ஸ்தானமாகிய அஞ்ஞாந அவஸ்தா ரூப
மாகிய சித்திரை அல்லது விபஷ்டி அஞ்ஞாநம் ஆநந்தமய கோசமாம்.
ஸ்பஷ்டத் திரிபுடி யின்றி, சிர்ஷிஷ்ய ஸ்வரூப ஸம்பந்தியாகிய சுகத்
தின் அநேகத்தன்மையினால் ஆநந்தமயமும் ஆத்மாவை மறைத்த
லால் கோசமாம். இதனையே காரண சரீர மென்றும், விபஷ்டி அஞ்
ஞான மென்றங் கூறுவர். பிராஞ்ஞன் எதன் அபிமானியாம். நையா
யிருக்கும் பிரபாகாரும் எதன் ஞான குணத்தினையுடைய ஜட ஆத்மா

வாக அங்கிகரிக்கின்றனர்? பாட்டர் எதனை ஜடாஜட ரூபமாக அங்கிகரிக்கின்றனர்? மாத்தியமிகர் எதனைச் சூன்யமாக அங்கிகரிக்கின்றனர்? எதனால் சிந்தார்த்தத்திலும் வித்வானது திருஷ்டியினால் ஆபாஸ ஸஹித அஞ்ஞாந்தத்தினைத் துச்ச மென்கின்றனர்?

(இவ் வைந்து கோச ரூப மூன்று சரீர அநாத்ம ஸ்வரூபத்தினை அவிவேக தசையில் ஆத்மா தன் அத்தியாச வாயிலாய்த் தனது ஸ்வ ரூபமாக அங்கிகரித்து “நான் மறுஷ்யன், கர்த்தா, போக்தா, அஞ்ஞன்” என்பன வாதி அநேக நியவகாரங்களை யடைவதாகின்றது. அவ் வத்தியாசத்தினாலேயே ஜந்ம ஜந்மாந்தரங்களை யடைந்து ஜீவந் ஒரு காலத்தும் விஸ்வாந்தி ஸுகத்தினை யடைவ தில்லை. அதனால் ஜிஞ்ஞாஸுக்கள் இப் பஞ்சகோசத்தின் வெதிரித்தமாய் இவற்றி ற்கு ஸாக்ஷியாய் உள்ள தமது ஆத்மாவைச் சாஸ்திரம் புகன்ற ரீதியினால் ஸாக்ஷி - ஸாக்ஷியம், த்ருஷ்ட்ரு-திருசியம், வியபிசாரி அவ் யபிசாரி முதலிய அந்வய வ்யதிரேக யுத்திகளால் அவற்றினும் ஸதா பிந்நமாய், அஸங்கமாய் அறிக. “தேஹத்தின் அத்தியாஸத்தினால் ஸர்வ தோஷமு முண்டாகின்றன; தேஹத்தினாலேயே ஸம்ஸார முண்டாகின்றது. தேஹம் ஸத்தாயின் பாப புண்ய ஜந்மாதிகள் ஸர்வமும் ஸத்தாகின்றன”, “இப் புருஷன் அஸங்கனும்” என்பன வாதிப் பிரமாணத்தினால்).

4—2. ஞானேந்திரியங்கள்.

ஐந்து ஞானேந்திரியங்களைக் கூறுவாம்:—சுரோத்திரம் த்வக் முதலியவற்றின் பேதத்தினால் ஞானேந்திரியம் ஐவகைத்தாம்.

(1) சுரோத்திரேந்திரியம்.

(1) ஸௌக்யம் ஆகாசத்தோடு கூடிய ஸத்துவ குணத்தின் காரிய மாய்ச் சத்த ஞானத்தின் அஸாதாரண காரணமாயது சுரோத்திரேந் திரியமாம்.

(2) துவக்கிந்திரியம்.

(2) வாயுவின் ஸம்பந்த ஸத்துவ குணத்தின் காரியமாய் ஸ்பரிச ஞானத்தின் அஸாதாரண காரணமாயது த்வக் இந்திரியமாம்.

(3) சக்ஷு இந்திரியம்.

(3) தேஜஸ் ஸம்பந்த ஸத்துவ குணத்தின் காரியமாய் ரூப ஞானத்தின் காரணமாயது சக்ஷு இந்திரியமாம்.

(4) ஜிஹ்வேந்திரியம்.

(4) ஜல ஸம்பந்த ஸத்துவ குணத்தின் காரியமாய் ரஸ ஞாநத் தின் காரணமாயது ஜிஹ்வேந்திரியமாம்.

(5) கிராணேந்திரியம்.

(5) பிருதவி ஸம்பந்த ஸத்துவ குணத்தின் காரியமாய்க் கந்த ஞாநத்தின் காரணமாயது கிராணேந்திரியமாம்.

4—3. சப்தாதி.

ஞானேந்திரியத்தின் விஷயத்தினைக் கூறுவாம்:—சப்தாதியின் பேதத்தினால் விஷயம் ஐ வகைத்தாம்.

(1) சப்தம்.

(1) ஆகாசத்தின் விசேஷ குணம் சப்தமாம். அது சுரோத் திரத்தினால் கௌறிக்கப்படுவதாம்.

(2) ஸ்பரிசம்.

(2) வாயுவின் விசேஷ குணம் ஸ்பரிசமாம். அது த்வக்கிர்திரி யத்தினால் கௌறிக்கப்படுவதாம்.

(3) ரூபம்.

(3) அக்தியின் விசேஷ குணம் ரூபமாம். அது சக்ஷுஷினால் கௌறிக்கப்படுவதாம்.

(4) இரசம்.

(4) ஜலத்தின் விசேஷ குணம் இரசமாம். அது ரஸநத்தினால் கௌறிக்கப்படுவதாம்.

(5) கந்தம்.

(5) பிருதவியின் விசேஷ குணம் கந்தமாம். அது கிராணத்தி னால் கௌறிக்கப்படுவதாம்.

(கூறிய சப்தாதி ஐந்து விஷயங்களில் சப்தம் அநுகூல பிரதி கூல பேதத்தினால் இரு வகைத்தாம். ஸ்நுதி முதலியவற்றினைப் போதிக் கும் சப்தம் அநுகூலமாம்; சிந்தை முதலியவற்றை அறிவிக் குப் சப்தம் பிரதிகூலமாம். ஸ்பரிசம், சீதம் உஷ்ணம் கோமலம் கடினம் என்னும் பேதத்தினால் நான்கு வகைத்தாம். ரூபம், சக்ஷம்

முதலிய பேதத்தினால் எழு வகைத்தாம். ரஸம், மதுரம் புளிப்பு முதலிய பேதத்தினால் அறு வகைத்தாம். கந்தம், ஸுகந்தம் தூர்க் கந்தம் என்னும் பேதத்தினால் இரு வகைத்தாம். இவ்வெந்து பிரகாரமாய விஷயம் பிரியாப்பிரியத் தன்மையினால் ராகத்வேஷங்களை யுண்டாக்குதல் வாயிலாய் இந்திரிய ஜய மின்றிய புருஷனை அநந்த தூர்த் தசையில் விழச் செய்கின்றது; எவ்வனம்? ஒவ்வொரு விஷயம் மான் முதலியவைகளை (என உணர்க). “குரங்கம் (மான்), மாதங்கம் (யானை), பதங்கம் (விட்டில்), பிருங்கம் (வண்டு), மீநம் என்னும் ஐந்தும் ஒவ்வொரு இந்திரியத்தின் விஷயங்களைச் சேவித்து நாச மடை கின்றனவா மாயின், பஞ்சேந்திரியங்களால் பஞ்ச விஷயங்களைச் சேவிக்கும் ஒரு பிரமாதியாய ஜீவந் ஏன் நாசத்தை யடையான்?” என்னும் பிரமாணத்தினால்.)

4—4. கர்மேந்திரியம்.

ஐந்து கர்மேந்திரியங்களைக் கூறுவாம்:—வாக்காதியின் பேதத் தால் கர்மேந்திரியம் ஐ வகைத்தாம்.

(1) வாக்க.

(1) ரஜோகுண விசிஷ்ட ஆகாசத்தின் காரியமாய் வசந வியாபாரத்தின் ஹேதுவாயது வாக்கீந்திரியமாம்.

(2) பாணி.

(2) இரஜோ குண விசிஷ்ட வாயுவின் காரியமாய், கொள்ளுதல் விதேலாய வியாபாரத்தினை யுடையது பாணீந்திரியமாம்.

(3) பாதம்.

(3) இரஜோகுண விசிஷ்ட அகநியின் காரியமாய், போதல் வருதல் ரூப வியாபாரத்தின் ஹேதுவாயது பாதேந்திரியமாம்.

(4) பாயுரு.

(4) இரஜோகுண விசிஷ்ட பிருதிகியின் காரியமாய் மல விஸர்ஜந வியாபாரத்தினை யுடையது பாயு ரிந்திரியமாம்.

(5) உபஸ்தம்.

(5) இரஜோகுண விசிஷ்ட ஜலத்தின் காரியமாய் ஸ்திரீயின் ஸம்பந்தத்தினால் ஐந்தித்த ஆரந்த ரூப வியாபாரத்தின் ஹேதுவாயது உபஸ்தேந்திரியமாம்.

4-5. வசநாதி.

கர்மேந்திரியங்களின் விஷயத்தினைக் கூறவாம் :—வசநாதியின் பேதத்தினால் கர்மேந்திரிய வியாபாரம் ஐ வகைத்தாம்.

(1) வசநக் கிரியை.

(1) ஸம்ஸ்கிருத பாவஷ முதலிய அநேக வாணியின் உச்சாரணம் வசநக் கிரியையாம். அது வாக்கீந்திரியத்தின் அஸாதாரண தர்மமாம்.

(2) இதேவேற்றற் கிரியை.

(2) வியாவஹாரி வஸ்துவின் விபவஹார காலத்தில் தன் பிரயோஜனத்தின் பொருட்டுக் கொள்ளுதல், தள்ளுதல், மேற்போதல், கீழ் விழுதல் ரூபக் கிரியை, ஹாந அதாரம் (தள்ளல் கொள்ளல்) ஆம். அது பாணீந்திரியத்தின் தர்மமாம்.

(3) கமநக் கிரியை.

(3) தேசாந்தரஞ் செல்லல், மீண்டும் தன் தேசத்திற்கு வருதல், ஓடுதல், பாநபஞ்சார (காலால் வருதல்)தி ரூபக் கிரியை கமநமாம் (செல்லலாம்). அது பாதங்களின் விசேஷ தர்மமாம்.

(4) விஸர்க்கக் கிரியை.

(4) புணிக்கப்பட்ட என்னுவித அங்கத்தின் ஸ்தூல பாகம் சரீர சம்பந்தத்தினால் பரிணாமத்தினை படைத்து துர்க்கந்தம் மலம் என்னும் சந்தத்தின் வாச்சியமாகின்றது. அவற்றினைச் சரீர ஆரோக் கியத்தின் பொருட்டுப் பிரதி திரமும் விடுதல் விஸர்க்கக் கிரியையாம். அது பரபுருஷின் கஜ தர்மமாம்.

(5) ஆநந்தக் கிரியை.

(5) தானது ஸ்திரீபோதி ரமிக்கின்ற காலத்தில் யோதியில் சுல்ல ரூப தாது விழும் சுடிவாத்தில் உன்னியும் வெளியிலும் விர்த்தியின் அபாவத்தினால் உண்டாம் ஸாத்விக அந்தர்முக விர்த்தியில் பிரதிபிழ்ச்சிக்கும் ஸ்வரூபாந்தம் ஆநந்தக் கிரியையாம். எதன் ஓநாம் ராஷியினுள் சித்தமாகின்றது, அஃது உபஸ்தத்தின் விசேஷ தர்மமாம். இதனை விஷயாந்த மென்றுங் கூறுவர்.

(எங்ஙனம் ? “ஸ்திரீயோடு சேர்ந்த புருஷன் க்ஷணமாத்திரம் ஓர் ஆந்தர வஸ்துவீனையும் பாஹ்ய வஸ்துவீனையும் அறியா திருக்கின்றான் ; ஆந்தரத்தில் மூழ்கி யிருத்தலின்” என்னும் சுருதியினால். எதில் மூட புருஷனுக்கு “இச் சுகம் ஸ்திரீ” ஸம்போகத்தினால் உண்டாகின்றது” என்று பிராந்தி யுண்டாகின்றது; உண்மையாக ஸ்திரீயாதி விஷயத்தில் சுக மின்றது ; ஸர்வ விஷயங்களும் அஸத் ஜட துக்க ரூப மாயையின் காரியமா யிருத்தலின். ஸ்திரீயாதி விஷயம் ஸூக ஸ்வரூபமாயின், விவேகி புருஷர்களால் அதில் துக்க புத்தியினால் தியாகம் எங்ஙனம் உண்டாம்? விஷய லம்பட புருஷர்களாலும் பூர்வம் அடைந்த ஸ்திரீயாதி விஷயத்தினும் அதிக விஷயத்தை அடைந்து பூர்வ விஷயத்தின் தியாகம் எங்ஙனம் உண்டாம்? அதனால் விஷயத்தின் ஸம்பந்தத்தினால் சுக முண்டாகின்ற தென்பது அவர்கட்குக் கேவலம் பிராந்தியேபாம். அம் மூடனே அந்த க்ஷணிக சுகத்தினை மீண்டு மீண்டும் கிரஹித்தற் பொருட்டுச் சாஸ்திரத்திற் கூறிய தர்மத்தின் அதிகரமணம், ஸம்பந்திகளின் பயம், பாப உத்பத்தி, லோகத்தின் லஜ்ஜை என்னும் எல்லாவற்றையும் பார்க்காது அநந்த யத்தந கிலேசங்களால் கீழே விழுதற் பொருட்டுப் பர ஸ்திரீயோடு ரமிக்கின்றான். அதனால், இது பிராந்தி ஞானத்தின் அற்புத மாஹாத்மியமாம், “காமாதாரனுக்குப் பய மில்லை, லஜ்ஜை யில்லை,” “பர ஸ்திரீயி னிடத்தில் வீரியம் செல்லின் கோடி பூஜை நாசமாகின்றது ; வீரதம் பங்கமாகின்றது ; தபஸ் நாசமாகின்றது ; பிரஹ்ம ஹத்தி ஒவ்வொரு பதத்திலும் உண்டாகின்றது” என்பனவாதிப் பிரமாணத்தினால். அதனால், “அஹோ ! மூட புருஷனது மந்த பாக்கியமாம். மூடன் தன் ஸ்திரீ பர ஸ்திரீ ஸம்பந்தமாகிய க்ஷணிக மித்தியாப் பிரதிபிம்ப ஆந்தரத்தின் கிரஹண ஆசையினால் வியர்த்தமாக மறுஷயத் தன்மையினை நாசஞ் செய்கின்றான்; ஒரு காலத்திலும் பிரஹ்ம ஸ்வரூப பிம்பாநந்தத்தின் அடைவின் பொருட்டு யத்தநஞ் செய்வ தில்லை.”, “மறுஷய ஜந்மம் அதி. ஶூர் லபமாம். அநித்தியமாமாயினும் அர்த்தத்தைக் கொடுப்பதாம்”, “தீர புருஷன் அநேக ஜந்மத்தின் அந்தத்தில் இந்தப் பரம்பரையினால் மோகஷத்தின் பொருட்டுச் சீக்கிரம் யத்தநஞ் செய்க. எதுவரை விழமாட்டான் ; எதனால் இதன் பின் மிருத்யு இருக்கின்

றது; ஸ்திரியாதி விஷய போகக்களோ, தாழ்ந்த எல்லா யோதி
களிலும் உண்டாகின்றன" என்பன வாதிப் பிரமாணங்களினால்.)

4 - 6. பிராணாதி.

பிராணாதி ஐந்தினைக் கூறுவாம்:—பிராணன் அபாநன் முதலிய
பேதத்தினால் பிராண வாயு ஐ வகைத்தாம்.

(1) பிராணன்.

(1) முன்னர்ச் செல்லும் ஸ்வபாவ முடையதாய் நாசி நுதியி
விரும்புபது பிராணனும்.

(2) அபாநன்.

(2) கீழ்ச்செல்லும் ஸ்வபாவ முடையதாய் பாயு ஸ்தாநத்தி
விரும்புபது அபாநனும்.

(3) வியாநன்.

(3) சரித்தின் சர்வ விடத்திலும் செல்லும் ஸ்வபாவ முடைய
தாய்ச் சர்வ சரித்திலு மிருப்பது வியாநனும்.

(4) உதாநன்.

(4) மேற்செல்லும் தன்மையினை உடையதாய்க் கண்ட ஸ்தாநத்தி
விரும்புபது உதாநனும்.

(5) சமாநன்.

(5) உண்ட குடித்த அநாதிகளைப் பகுத்துச் சர்வ நாடிகளிலும்
கொண்டு போய்ச் செலுத்துவதாய்ச் சர்வ நாடிகளிலு மிருப்பது
சமாநனும்.

4-7 உப வாயு.

உப வாயு ஐந்தினைக் கூறுவாம்:—நாகாதிகளின் பேதத்தினால்
உப வாயு ஐ வகைத்தாம்.

(1) நாகன்

(1) அவற்றன், உக்கார (ஒக்காளித்தல்-வாந்தி)க் கிரியையின்
ஹேது நாகனும்; அது ஹிருநயத்தி விரும்புபதாம்.

(2) கூர்மன்.

(2) கண்டினை முறிதல் திறத்தல் கிரியையின் ஹேது கூர்மனும்;
அது சக்ஷு கோளகத்தி விரும்புபதாம்.

(3) கிருகிலன்.

(3) தும்மல் கிரியையின் ஹேது கிருகிலனும்; அது நாகியி
விரும்புபதாம்.

(4) தேவதத்தன்.

(4) கிரித்தல் கிரியையின் ஹேது தேவதத்தனும்; அது கண்டத்தி விருப்பதாம்.

(5) தநஞ்சயன்.

(5) ஜீவித்தல் அல்லது மாணத்தின் பின் போஷித்தலுக்கு ஹேதுவாயது தநஞ்சயனும்; அது மாணத்தின் பின்னும் பிரஹ்ம ரந்திரத்தில் கிஞ்சித் கால மிருக்கின்றது.

(வேதாந்திகளோ இவ் வவாந்தர ஐந்து உப வாயுக்களை முற்புகன்ற ஐந்து வாயுக்களில் அடக்கிக் கூறுகின்றார்கள். இந்த ஞானேந்திரிய முதலிய கூட்டங்கள் பஞ்ச கோசம் போன்று அநாத்மாவாமாயினும், அவிவேக காலத்தில் ஜீவாத்மா அவற்றின் அத்தியாஸ வாயிலாய் “நான் கேட்கின்றேன், பார்க்கின்றேன், குருடன், ஒற்றைக் கண்ணன், செல்லுகின்றேன், பசி தாக முடையோன்,” என்பனவாதி அநேக வியவஹாரத்தினை யடைகின்றது; அதனால், அநந்ததுக்கத்தினை யடைகின்றது. இக் காரணத்தினால் ஜிஞ்ஞாஸுக்கள் இவற்றில் அபிமாநஞ் செய்தல் உசித மன்று. அல்லது, எப் பரமேஸ்வரன் தனது தையயினால் சகஸ்ர முதலிய ஐந்து ஞானேந்திரியம், வாக்காதி ஐந்து கர்மேந்திரிய ரூப போகத்தின் சாமர்த்தியமான ஸாமக்கிரியையினை ஜீவர்களுக்குக் கொடுத்திருக்கின்றான்; எதனால் இச் சீவர்கள் நானாவித ரூபம், நானாவித தர்மம் முதலியவற்றினைக் கவருகின்றார்கள்; அருந்தல் பொருந்தல் முதலிய அந்நாதிகளின் ஆஸ்வாதநஞ் செய்கின்றார்கள்; நானாவித வாக்கு வியவஹாரத்தினைச் செய்கின்றார்கள்; அப் பரமேஸ்வரனை ஒரு காலத்தும் ஸ்மரிகின்ற தில்லை; அதனினும் விமுகராய்ச் சர்வதா ரூப ரஸாதி விஷயாஸக்தராய் இருக்கின்றார்கள்; அதனால் செய்ந் நன்றி கொன்றவராய்க் கீழ்ச் செல்லுகின்றார்கள்.

அல்லது, எப் பரமேஸ்வரன் தனது யஸனைக் கேட்டற்குக் காதும், பகவான், ஸத் புருஷர்களின் முர்த்தியினைப் பார்த்தற்குக் கண்ணும், குணத்தினை ஸ்துதித்தற்கு வாக்கும், தனது யஸனின் ஸம்பந்தியாகிய ரஸத்தினைக் கிரஹித்தற்கு நாக்கையும் கொடுத்தார்; தீர்த்தம் சேஷத்திரம் முதலியவற்றிற்குச் செல்லுதற்குக் காதும்,

ஸத்தங்களுக்கு ஸேவை செய்தற்குக் கைபும் கொடுத்திருக்கின்றார்; கமஸ்காரம் செய்வதற்குச் சிரஸும் கொடுத்திருக்கின்றார். எப் புருஷன் இச் சக்ஷு முதலிய இந்திரியங்களை ஈஸ்வர வியாபாரத்தினும் விபரித வியாபாரத்தில் செலுத்துகின்றான், அவனுக்கு ஸூர்யன், அக்சி, ஸரஸ்வதி முதலியோர்களும், இந்திரிய வாக்குகளின் தேவதைகளும் சாபங் கொடுக்கின்றனர். அதனால், பரமேஸ்வரன் எப் பிரயோஜனத்தின் பொருட்டு விலை யின்றிய இந்திரியத்தினைக் கொடுத்திருக்கின்றார். ஜிஞ்ஞாஸுக்களுக்குச் செய்கின்றி கொன்ற தோஷத்தின் தீவிரத்தியின் பொருட்டு அந்தப் பிரயோஜனமே சாதிக் தல் போக்கியமாம். என்கு இந்திரியாதிகளின் திருபணத்திற்கு இதுவே பலமாம்.)

4 - 8. கர்மம்.

ஐந்து கர்மங்களைக் கூறுவாம்:—நித்திய ஸைமித்திகாதிகளின் பேதத்தினால் கர்மம் ஐ வகைத்தாம்.

(1) நித்திய கர்மம்.

(1) பலத்தின் ஸங்கல்ப மின்றி ஜீவந நிமித்தத்தினால் அல்லது பிரதிதாம் உண்டாம் பாப தீவிரத்தியின் உத்தேசத்தினால் சுருதி ஸ்மிருதிகளில் விதிக்கப்பட்ட காயத்ரி, சந்தியா (வந்தந) தேவதையின் கமஸ்காரம் முதலிய கர்மங்கள், அதிகாரி செய்யாமைமினால் பாபத்தின் ஸாதகமாயும், (செய்வதனால்) அந்தக்காரண சுத்தியின் ஹேதுவாயு முள்ள நித்திய கர்மமாம்.

(2) ஸைமித்திக கர்மம்.

(2) புத்ரோத்பத்தி, பித்திர சிரார்த்தம் முதலிய நிமித்தத்தினால் சாஸ்திரத்திற் புகன்ற ஜாத இஷ்டியாதி கர்மங்கள், ஜநித்த புத்திரனின் ஸம்ஸ்காராதிகளின் ஹேதுவும் பிதாவின் திருப்தியின் ஹேதுவாயுமுள்ள ஸைமித்திக கர்மமாம்.

(3) பிராயச்சித்த கர்மம்.

(3) பிறழ் ஹத்தியாதியினால் ஜநித்த பாப சக்ஷயத்தின் ஸாதகமாப்த் சுருதி ஸ்மிருதிகளிற் புகன்ற அகவமேதாதிகளும், கிருச்சர ஸாந்தராயனாதிகளும் யுள்ள கர்மங்கள் பிராயச்சித்த கர்மமாம்.

(4) காம்ய கர்மம்.

(4) ஸ்வர்க்காதி இஷ்ட சாதநமாய்ச் சுருதியிற் புகன்ற ஜோதிஷ் டோமாதி கர்மங்கள் காம்ய கர்மமாம்.

(5) நிஷித்த கர்மம்.

(5) நரகாதி அசிஷ்ட ஸாதநமாய்ச் சுருதி கூறிய பிரஹ்ம ஹத்தி யாதி கர்மங்கள் நிஷித்த கர்மமாம்.

(அவற்றுள், நித்திய கர்மத்தின் அநுஷ்டாநத்தினால் அந்தக் கரண சுத்தி வாயிலாய்ப் புருஷன், பகவத் பக்தி ஞானங்களின் அநிகாரி ஆகின்றான் ; நைமித்திகத்தின் அநுஷ்டாநத்தினால் பிதா முதலியோர்களின் ரிணத்தி (கடனி)னின்றும் விடுபடுகின்றான் ; புத்திரனின் சுத்தி முதலியவற்றினை யடைகின்றான் ; பிராயச் சித்தத்தின் அநுஷ்டாநத்தினால் பாபத்தினின்றும் விடுபடுகின்றான் ; பகவந்நாம கீர்த்தநாதி ரூப ஸாமான்யப் பிராயச்சித்தத்தினால் ஜந்ம ஜந்மாந்தரங்களிற் செய்த பாபத்தினின்றும் விடுபடுகின்றான் ; ஜோதிஷ் டோமாதி காம்ய கர்மத்தின் அநுஷ்டாநத்தினால் இச்சிக்கப்பட்ட விஷய போகத்தினை அடைகின்றான் ; நிஷித்த கர்மத்தின் அநுஷ்டாநத்தினால் பிரதிகூலமாய் நரகாதிகளின் பிடையினை யடைகின்றான். அதனால், கர்மாதிகாரியாகிய புருஷனும் காம்ய நிஷித்த கர்மங்களின் தியாக பூர்வகம் நித்தியாதி கர்மங்களைப் பரம்பரையாக மோக்ஷ சித்தியின் பொருட்டுச் செய்தலே உசிதமாம். விதிக்கப்பட்ட ஸகாம கர்மம் விஹித ரூபத்தினால் ஸ்வஜந்ய புண்ய அபூர்வ வாயிலாய் இகலோக பரலோகங்களில் ஸுகத்தினை அடைவிப்பதும், கிரியாதன்மை ரூபத்தினால் சுவ ஜந்ய ஸம்ஸ்கார வாயிலாய் ஜந்மாந்தரத்தில் அதன் ஸமாந ஜாதியை யுடைய புண்ணிய கர்மத்தில் பிரவீர்த்திப்பதும் ஆகின்றது. அங்ஙனமாயினும், பரம புருஷார்த்தத்தின் அடைவின் பிரதிபந்தகத் தன்மையினால் முமுக்ஷுக்கள் அதனைத் தியாகஞ் செய்தல் உசிதமாம் எனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. நிஷித்த கர்மமோ நிஷித்தத் தன்மை ரூபத்தினால் ஸ்வ ஜந்ய, பாபரூப அபூர்வ வாயிலாய் நரகம் ரோகம் முதலிய அநந்த துக்கத்தினை யடைவிக்கின்றது; கிரியாதன்மை ரூபத்தினால் ஸ்வஜந்ய ஸம்ஸ்கார வாயிலாய் மேலும் துராசார முதலியவற்றில் பிரவீர்த்திபடுகின்றது ; அதனால்

அத்தியந்தம் அநர்த்தம் செய்வதா யிருத்தலின் அதனைத் தியாகஞ் செய்வதில் அத்தியந்தம் யத்தகிக்க.)

4 - 9. தன்மாத்திரை.

தன்மாத்திரை ஐர்தினைக் கூறுவாம்:--சப்த தன்மாத்திரை முகலிய பேதத்தினால் தன்மாத்திரை ஐ வகைத்தாம்.

(1) சப்த தன்மாத்திரை.

(1) மாயா உபாதியினை யுடைய ஆத்மாவினின்றும் உண்டாகிய பிரதம காரியமாகிய ஸூக்ஷ்ம ஆகாசம் சாங்கிய மதத்தின் அபிப்பிராயத்தினால் சப்த தன்மாத்திரை யெனப்படும். எது அவகாச ரூப ஸ்தூல ஆகாசத்திற்குக் காரணமாம், அது சப்த தன்மாத்திரை ரூபத்தினால் காரணமாயினும் ஸ்தூல ஸ்வரூபத்தினால் பஞ்சிகரணஞ் செய்த ஆகாசத்தின் காரியமும் விசேஷ குணமும் எனப்படுகின்றது. எது ஸ்தூல அவஸ்தையில், “பிரதித்வசி”, “விசி”, “புக் புக்”, “சுலு சுலு” முதலிய அநுகரணத்தினால் ஸ்தூல பஞ்ச பூதத்தில் தோற்று கின்றது?

(2) ஸ்பரிசு தன்மாத்திரை.

(2) ஆகாசத் தன்மையினை யடைந்த ஆத்மாவினின்றும், ஸூக்ஷ்ம வாயு உண்டாகின்றது. அதனைச் சாங்கியர் ஸ்பரிசு தன்மாத்திரை யென்கின்றனர். எதனினின்றும் விருக்ஷாதிகள் அசைதற்கு ஹேதுவாய் ஸ்தூல வாயு உண்டாகின்றது, அப் பரிசு தன்மாத்திரை ஸ்தூலாவஸ்தையில் ஸ்தூல வாயுவின் குணமு மாகின்றது. எப் பரிசம் ஆகாச மின்றி ஸ்தூல நான்கு பூதத்தில் தோற்றுகின்றது, அது ஜலத்தில் சித ஸ்பரிசம், அக்டியில் உஷ்ண ஸ்பரிசம், வாயுவில் உஷ்ணமும் சிதமும் இன்றிய ஸ்பரிசம், பிருதிவியில் கடிந ஸ்பரிசமாம்.

(3) ரூப தன்மாத்திரை.

(3) வாயுத் தன்மையினை யடைந்த ஆத்மாவினின்றும் ஸூக்ஷ்ம பூத அக்டி உண்டாகின்றது. அது ரூப தன்மாத்திரையாம். அந்த ரூபமே ஸ்தூல அக்டியின் குணமாகின்றது. அந்த ஸ்தூல ரூபம் ஆகாச வாயுக்காரி வின்றி ஸ்தூல மூன்று பூதங்களில் தோற்று கின்றது. விளக்கமான வெண்மை அக்டியிலும், கேவல சுக்ல ரூபம் ஜலத்திலும், வெளி ரூபம் பிருதிவியிலுமாம்.

(4) ரச தந்மாத்திரை.

(4) அக்ஷி ஸ்வரூபத்தினை யடைந்த ஆத்மாவினின்றும் ஸூக்ஷ்ம ஜலம் உண்டாகின்றது. அது ரஸ தந்மாத்திரையாம்; அதுவும், பூர்வம் போன்று ஸ்தூல ரூபத்தினால் அதன் குணமுமாகின்றது. அந்த ரஸமாகிய குணம் இரண்டு ஸ்தூல பூதத்தில் தோன்றுகின்றது. மதுர ரஸம் ஜலத்தில்; மதுரம் புளிப்பு முதலிய அறுவகை ரஸம் பிருத்திவியிலாம்.

(5) கந்த தந்மாத்திரை.

(5) ஜல ஸ்வ ரூபத்தினை யடைந்த ஆத்மாவினின்றும் ஸூக்ஷ்ம பிருத்திவி உண்டாகின்றது. அது கந்த தந்மாத்திரையாம். அதுவும் ஸ்தூல ரூபப் பிருத்திவியின் குணமு மாகின்றது. எதனால் ஸ்தூல ரூபப் பிருத்திவியில் ஸுகந்தம் துர்க்கந்தம் என இருவிதக் கந்தம் தோற்றுக்கின்றன?

(இச் சூக்ஷ்ம பஞ்ச பூதத்தின் உத்பத்தியின் பிரகாரமும் அவற்றின் ஸ்தூல அவஸ்தையின் அடைவின் பிரகாரமும் வேதாந்த சாங்கிய ரீதியினால் கூறப்பட்டன.)

4 - 10. பஞ்சீகரணம்.

பஞ்சீகரணஞ் செய்த ஸ்தூல பூதங்களைக் கூறுவாம் :—ஆகாசாதி பஞ்சீகிருத ஸ்தூல பூதம் ஐ வகைத்தாம்.

(1) ஆகாசம்.

(1) மாயா உபாதியினையுடைய பரமேஸ்வரன் ஸூக்ஷ்ம பஞ்ச பூதங்களுள் ஒவ்வொன்றையும் இரண்டிரண்டாகப் பகுத்து மீண்டும் ஒவ்வொன்றையும் நந்நான்காக்கித் தன் அரைப் பாகத்தினை விட்டு நான்கு பாகங்களை எப்பொழுது வேறு நான்கு அரைப்பாகத்தில் சேர்க்கின்றான் அப்பொழுது பஞ்சீகிருத பூத மாகின்றது. அவற்றுள், ஆகாசம், சப்த குணம் உடையதாகின்றது; வாயு, சப்த ஸ்பரிச குண முடையதாகின்றது; அக்ஷி, சப்த ஸ்பரிச ரூப குண முடையதாகின்றது; ஜலம், சப்த ஸ்பரிச ரூப ரஸ குண முடையதாகின்றது; பிருத்திவி, சப்த ஸ்பரிச ரூப ரச கந்த குண முடையதாகின்றது. இடங் கொடுக்கும் ஸ்வரூபமாகிய ஆகாசம் ஜீவர்களின் சுவாஸ உசுவாஸ வியாபாரத்தின் ஹேதுவாயும், பிராணன் இந்திரியம் மனம் சரீரம் என்னும் எல்லாவற்றிற்கும் ஆஸ்ரய பூதமாய் மிருக்கின்றது.

(2) வாயு.

(2) வாயுவும், ஜீவர்கட்குப் பாஹ்ய ஆகார அக்ஷணஷதி பலம் முதலியவற்றைப் பாகஞ் செய்வதற்கு ஹேதுவாகின்றது. எதனை ஜீவர்கள் பிராரப்த அதுஸாரம் கிரீஷ்மாதி ருது பேதத்தினால் அது பவிக்கின்றனர், (அது) ஸ்பரிச வாயிலாய் ஜீவர்களின் ஸுக துக்கத்தின் ஹேதுவா யிருக்கின்றது. எது உள் ஸஞ்சாரத்திற்குப் பிராண ரூபமாயிருந்து ஜீவர்கட்குப் பலம் ஒஜ் என்பவற்றைக் கொடுக்கின்றது? எப் பிராண ரூப வாயுவினைப் புத்தியாதிகளின் அதிஷ்டாக தேவதை ஆசிரயித்து ஸம்ராட்டிற்கு (ராஜாக்கிற்கு) வேலைக்காரன்போ லிருக்கின்றது? எது ஜீவர்களின் கர்ம பல போகத்தின் பொருட்டு லோகாந்தரம் தேஹாந்தரம் செல்லுவதற்கு ஹேதுவாகின்றது? எதனால் ஜீவப் பிராரப்த பல போகத்தின் பின் ஸ்தூல பூத அம்சத்தோடு பிராணனைப் பிரதானமாகக் கொண்ட லீங்க சரிரத்தில் ஆருடனாயே லோகாந்தரத்திற்குச் செல்லுகின்றன?

(3) தேயு.

(3) அக்டியும், ஜீவர்களின் பொருட்டுப் பாஹ்ய விவித போஜநாதி பாகக் கிரியையின் ஹேதுவாம். அது குளிர் காலத்தில் உஷ்ண ஸ்பரிச வாயிலாய்ச் சுகத்தைச் செய்கின்றது; கிரீஷ்ம (உஷ்ண) ருது வாயிலாய்த் துக்கத்தைச் செய்கின்றது; உள்ளில் பிராண அபாக னொடு சேர்ந்து புசிக்கப்பட்ட நான்கு வித ஆகாரத்தினைப் பாகஞ் செய்தற்கு ஹேதுவாகின்றது; கர்ம காண்டத்தில் பிரதி பாதிக்கப்படும் அக்தி ஸாத்ப ஸர்வ கர்மத்தின் ஆஹவசியாதி ரூபத்தினால் சிமித்தமா யிருக்கின்றது.

(4) அப்பு.

(4) ஜலமும், ஸூர்பாதி தாப திவாரண பூர்வகம் ஜீவர்கட்கு உள் ளில் பிராணனுக்குத் திருப்தி, ஜீவநங்களினதும் வெளியில் நானாவித ஸ்பரிச முதலிய கிரியைகளினதும் ஸூரஷதி அந்நாதிகளினதும் உத்பத்தி யிருத்தியின் ஹேதுவாகின்றது. அதுவும், உஷ்ண காலத்தில் சித ஸ்பரிச வாயிலாய்ச் சுகத்தைச் செய்கின்றது; ஸூரத்ருதுவில் துக்கத்தைச் செய்கின்றது. அதனால், எல்லோரும் உத்பத்தியாகின்றனர்; மூடிக் கின்றனர்; யிருத்தி யடைகின்றனர்; அதுனால் ராஸ்திரத்தில் உதார விரியம் என்று உத்பப்படுகின்றது.

(5) பிரதீதி.

(5) பிரதீதியும், பிராரப்த பல போகத்தின் பொருட்டும் விஹிதம் முதலிய கர்மஞ் செய்தற் பொருட்டும் சராயுஜாதி நான்கு வித ஜீவர்களின் ஸ்திதியின் ஸ்தாநமாம். அஃது அந்நாதி பலாதி ஸ்வ ரூபத்தினால் ஸர்வ ஜீவர்கட்கும் ஆஹார புஷ்டி திருப்திகளின் ஹேது வாகின்றது.

(எப் பரமேஸ்வரன், ஸுக்ஷ்ம ஸ்தூல பஞ்ச பூதங்களிற் கிருஷ்டி முதலியன செய்கும், இந்திரியாதிக்கூட்ட முதல்கேதனைச் சிருஷ்டித்தும், ஜீவர்களின் சுக போகத்தின் பொருட்டு அந்ந உபகாரங்களைச் செய்திருக்கின்றான், நாநாஸிக போகத்தின் ஸாமந்திரியையினைக் கொடுத்திருக்கின்றான், அவனினின்றும் விமுகனாய் எப்பிருஷன் இப் போக சாமக்கிரியையிலேயே ரமிக்கின்றான், அவன், செய்ந்நன்றி கொன்றவனுப் அதன் பலமாய நரகாதிகளையே யடைகின்றான்; கொடுத்தலில் பிரீதியுடையவனுய்த் தாதாவினின்றும் விமுகனாயிருத்தலின்.)

4 - 11. யமம்.

ஐந்து யமங்களைக் கூறுவாம்:—அஹிம்ஸாதி பேதத்தினால் யமம் ஐந்து வகைத்தாம்.

(1) அஹிம்ஸை.

(1) அவற்றான், பிரதிகூல அநுகூல புத்தியினால் பிராணிகளுக்கு முன்று விதமான ஹிம்ஸை யுண்டாகின்றது. பிராணி மாத்திரத்தில் அதன் அபாவம் அஹிம்ஸா ரூப யமமாம். எப்பொழுது அது ஸகாமமாகின்றதோ அப்பொழுது ஸிம்ஹம் ஸர்ப்பம் முதலியன மநுஷ்யர்களுக்கு ஸஹஜமாக வைரியாம். அவற்றின் ஸந்திதி யுண்டாயினும் அவர்களுக்கு அவற்றின் பிரதிகூலத்தின் ஆசரண மின்மையும் சகஜ பரஸ்பர விரோதியாகிய அஹி (ஸர்ப்பம்) நகுலம் (கிரீப்பிள்ளை) முதலியவற்றிற்கும் அவற்றின் ஸந்திதாநத்தில் வைர மின்மையும் அதன் பலமாம். அது நிஷ்காமமாயினோ, மநநிரோத ரூப யோகப் பிராப்தியில் ஸஹகாரி யாகின்றது.

(2) ஸத்தியம்.

(2) எவ்விதத்தும் பார்த்தல் கேட்டலின் அநுஸாரமாய் யதார்த்த பாஷணமும் தன் பிரயோஜனத்தின் பொருட்டும் பொய்

சொல்லா திருத்தலும் ஸத்தியமாம். அது ஸகாமமாயின், வாக் சித்தி ரூபபலத்தைக் கொடுக்கின்றது; சிஷ்காமமாயின், யோகத்திற்கு ஸஹகாரி யாகின்றது.

(3) அஸ்தேயம்.

(3) தரித்திரம் முதலிய அவஸ்தையிலும் திருடு வஞ்சனை ஏமாற்றல் முதலியவைகளால் ஒருவரது தந்தையும் கைக் கொள்ளாமை அஸ்தேயமாம். அது ஸகாமமாயின், யத்தந மின்றித் தநாதியின் பிராப்தி ஹேதுவாகின்றது. இச்சை யின்றிய யோகிக்கும், அஸ்தேயம் இருக்கின், ஸர்வ திக்கிலும் ரத்நாதியின் பிராப்தி யுண்டாகின்ற தென்பது பொருளாம். அது சிஷ்காமமாயின், யோக ஸஹகாரியாம்.

(4) பிரஹ்மசரியம்.

(4) அஷ்ட (எண்) வித அசாஸ்திரீய ஸ்திரீ சங்கத்தின் தியாகம், அஷ்டாங்கப் பிரஹ்மசரியமாம். வீரிய நிரோதமே பிரஹ்மசரிய ரூபமாகவின், அது ஸகாமமாய்போது அதன் தேஜஸ்ஸினால் பிராணி மாதத்திரம் அவனை அமிழ்த்துவ தில்லை. எதனால் அவனுக்கு அதன் உத்திருஷ்டமாய் நிரதிசய ஸாமர்த்தியம் வெளிப்படுகின்றது. இஃது அதன் பலமாம்; சிஷ்காமமாயினோ யோகத்தின் ஸஹகாரியாம்.

(5) அபரிக்ரஹம்.

(5) சரீர யாத்திரை (கிர்வாகம்) அன்றி அதிகமாக வாங்குதலை விடுதல் அபரிக்ரஹமாம். அஃது எப்போது ஸகாமமாய்த் திடமாகின்றது அப்போது தனக்கும் பாணுக்கும் ஜர்மாந்தரத்திற்கும் ஞானத்தினைக் கொடுக்கின்றது; சிஷ்காமமோ யோக ஸஹகாரியாம். ஸஹகாரி யென்பது தாட்சிண, தியாகம், ஸமாதி யென்னும் மூன்று அந்தரங்கத் (உள் அங்கத்)தின் சித்தியில் உபகாரமாகின்ற தென்பதாம். அது யோகத்தின் பிரதிபந்தகமாய் பாப விக்ரங்கனின் நிவாரகமாகின்றது. இவ்வைந்தினையும் ஐந்து மஹா விரத மென்றுங் கூறுவர். அவை எப்போது ஜாதி தேச காலப் பிரயோஜனங்களால் அநவச்சிந்நமாய்த் திட அவஸ்தையினை யடைகின்றன, அப்பொழுது தத்தம் பல முதலியவற்றினைக் கொடுக்கின்றன; வேறு வகையாகக் கொடுப்பதில்லை.

அல்லது, பிராணிகளைக் கோறலாய அசாஸ்திரீயம் ஹிம்ஸையாம். பொய் சொல்லுதல், கோற வின்றிய பிராஹ்மணாதிகளின் ஹிம்ஸா ஸம்பந்தி யதார்த்த வசநம் அநிர்தமாம். அசாஸ்திரீய மார்க்கத்தினால் அந்யனது திரவ்யத்தினைக் கவரல் ஸ்தேயமாம். ஸ்திரீ புருஷர்களின் சேர்க்கை மைதுநமாம். சாஸ்திரத்தால் நிஷத் தஞ் செய்யப்படாத மார்க்கத்தினால் தேஹ யாத்திரையினும் அதிக மாகப் போக சாதநத்தினைக் கவரல் பரிக்ரஹமாம். இவ் வைந்தினை யும் செய்யா திருத்தல் அஹிம்ஸாதி லீந்து யமமாம்.

(இவ்வாறு, சார்வபௌம மஹாவிரத சப்த வாச்சியமாய இவ் வைந்து யமங்களைத் திடமாக அப்பியாசஞ் செய்து, காமம் குரோதம் லோபம் மோகம் என்னும் நான்கு நரக வாயிலின் நிவர்த்தி யுண்டாகின்றது அவற்றுள், பிரஹ்மசர்யம் வஸ்து விசாரங்களினால் காமத்தின், அஹிம்ஸை க்ஷமைகளினால் குரோதத் தின், அஸ்தேய அபரிக்ரஹ ரூப ஸந்தோஷங்களினால் லோபத்தின், உண்மை யுரைத்தல் யதார்த்த ஞான ரூப விவேகங்களினால் மோ கத்தின் நிவர்த்தி யுண்டாகின்றது. அதன் மூலமாய சர்வ ஆஸார விர்த்திகளின் நிவர்த்தி யுண்டாகின்றது என்று வேதாந்த மதத்தின் அநுஸாரமாக அவற்றிற்குப் பலம் கூறப்பட்டது.)

4—12. நியமம்.

ஐந்து நியமங்களைக் கூறுவாம்:—சௌசம் முதலிய பேதத்தி னால் நியமம் ஐ வகைத்தாம்.

(1) சௌசம்.

(1) பாஹ்யாந்தர பேதத்தினால் சௌசம் இரு வகைத்தாம். அசுசி மலிந திரவ்யங்களின் ஸம்பந்த முதலியவற்றால் உண்டாம் அசுத்தியினை ஜலம் மண் முதலியவைகளினாலும், ஆசமநம் ஸ்நானம் முதலியவைகளினாலும் போக்குவது பாஹ்ய சௌசமாம். ஸகாம மலிந அந்நம் விஷய லோபம் ராக த்வேஷாதிகளின் தியாகத்தி னால் உண்டாம் அந்தக்கரண சுத்தி ஆந்தர சௌசமாம்.

(2) சந்தோஷம்.

(2) தன் பிரார்த்தத்தினால் சம்பாதிக்கப்பட்ட போக விஷயத்திலே அலம் (வியர்த்தம்) என்னும் புத்தியும், ஒரு காலத்தும் இத்திரியங்களின் பிரிதியின் பொருட்டு ஒவ்வொரு துவாரங்களிலும் கஷ்டப்படாமையும் சந்தோஷமாம்.

(3) தபம்.

(3) மகம் இத்திரியங்களைப் பஜா விரோதி வியாபாரத்தினின்றும் விரோதித்தல் தபமாம். கேவலம் சரீர மாத்திரக் கிலேசமன்றும்; அது தமோகுண சம்பந்தியா யிருத்தலின்.

(4) ஸ்வாத்யாயம்.

(4) வேதாதினை விதி போன்று குரு முகத்தால் அத்தியயசும், அந்தக் கிரஹணமும் ஸ்வாத்தியாயமாம்.

(5) ஈசுவரப் பிரணிதாநம்.

(5) சர்வ கர்மங்களையும் ஈசுவரனிடத்து ஸமர்ப்பணம் செய்து தன் ஈசுவரப் பிரணிதாநமாம்; அல்லது, ஈசுவரனது உபாஸனை ஈசுவரப் பிரணிதாநமாம்.

அல்லது, மண் ஜலம் முதலியவற்றினால் சரீரம் முதலியவைகளைக் கழுவதலும், ஹிதம் மிதம் பவித்ரம் ஆகிய அந்நாதினைப் புசித்தலும் பாஷ்ய சௌசமாம். மைத்திரி முதிதை முதலியவற்றால் மதம் மாநம் முதலிய சித்தத்தின் மலத்தினைக் கழுவல் ஆந்தா சௌசமாம்.

பிரார்த்தத்தினால் கிடைத்த போகத்தின் ஸாமக்கிரியையினும் அதிரமரகச் சம்பாதித்தற்கு இச்சாசயின்மை ஸந்தோஷமாம். பரிதாபம் சந்தோஷமாம் முதலிய த்வந்தவ தர்மங்களைச் சுகித்தல் தபமாம். மேக சாந்திரத்தின் அத்தியயசம் செய்தல் ஸ்வாத்தியாயமாம் அல்லது, பிரணவ ஜபம் ஸ்வாத்தியாயமாம். சர்வ கர்மங்களையும் அந்தப் பாட குரு பாமேசுவரனிடத்தில் பஸா பேசுகின்ற அந்த ஸமம் செய்தல் ஈசுவரப் பிரணிதாநமாம்.

(இவ் வைவித யம நியமங்களில், யமங்களின் பிராப்தியின் பொருட்டு ஜிஜ்ஞாஸுக்கள் அத்தியந்தம் யத்தநஞ் செய்க; சியமத்தில் சதி யநுசாரம் யத்தகிக்க. எதனால் யமமே செய்யாமைநினால் ஜீவனுக்குக் கீழே விழுதற்கு ஹேதுவா யிருக்கின்றது, நியமம் (ஹேது) அல்ல. “யமத்தினை யோகி எப்பொழுதும் ஸேவிக்க. நியமத்தினைச் சக்தியநுசாரம் (ஸேவிக்க.) எதனால் யமத்தைச் செய்யாத யோகிகீழே விழுகின்றான்.” என்னும் பிரமாணத்தினால். புராணத்தில் யம நியமங்கள் அதிகமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அதுவும் இவற்றினுள் அடக்க மென்றே அறிக).

(இப்பொழுது சொசாதியின் பலத்தினைக் கூறுவாம்:—பாஹ்ய சொசம் செய்பவனுக்குத் தன் சரீரத்திலும் தேகத்தின் காரணம், அவற்றின் ஸ்வரூபங்களின் பரியாலோசனைகளினால் தோஷ திருஷ்டியுண்டாகின்றது. இச்சரீரம் சதா அசுசி அமங்கலமா யிருக்கின்றது. இதில் ஆக்கிரஹம் செய்தல் அடாது. காரணத்தினாலும், சொருபத்தினாலும் ஸதா தோஷ விசிஷ்டமா யிருத்தலின் என்று அறிந்து எவன் தன் சரீரத்திலும் பிரீதி செய்வ தில்லையோ அவன் ஸ்திரீ யாதி சரீரத்தில் எங்ஙனம் ரமிக்கத் தக்க புத்தி ஸம்பந்தங்களைச் செய்வன்?

ஆந்தர சொசத்தின் பலத்தினைக் கூறுவாம்:—எவன் சாஸ்திரத்திற் கூறிய ஆந்தர சொசத்தினைச் செய்கின்றான், அவனுக்கு ஸத்துவ சுத்தி ஸுமநஸ் தன்மை ஏகாக்ரத் தன்மை இந்திரிய ஜயம் ஆத்ம தரிசுரத்தின் யோக்யத் தன்மை என்னும் இவ்வவந்து பலமும் கிரமமாக உண்டாகின்றன.

ஸந்தோஷத்தினால் அதி உத்தம சுகத்தின் லாபமாகிய பலம் உண்டாகின்றது ஸந்துஷ்டனாகிய யோகிக்கு எவனுக்கு நூறு அம்சத்தினாலும் பாஹ்ய விஷய சுகம் ஸமாநமாவ தில்லை, அவ்வித ஆந்தர ஸுகம் உண்டாகின்றது. அதனால், சந்தோஷத்தினை யடைந்த யோகி பாஹ்ய விஷய சுகப் பிராப்தியின் பொருட்டுத் தந்தின் ஸார்மதத்தினால் குருடராய ராஜஸீ தாமஸீ புருஷர்களுக்கு எங்ஙனம் தீரன் (இளைத்தவன்) ஆவன்? ஸ்வாத்தியாயஞ்

செய்கின்றவனுக்கு இஃது தேவதையின் பிரத்தியக் தரிசனம் உண்டாகின்றது. சாவரப் பிரணிதா ரூப பக்தி விசேஷமாகச் செய்கின்றவனுக்குக் கூறிய லக்ஷணத்தின் யுடைய ஸமாதியின் ஆவிர்ப்பாவம் உண்டாகின்றது).

4—13. யோக பூமி.

யிந்து யோக பூமிகளின் க் கூறுவாம்:—சித்தத்தின் சுழிப்த அவஸ்தை முதலிய போத்தினுல் யோக பூமி லீ வகைகத்தாம்.

(1) சுழிப்த பூமிகை.

(1) ஆஸா ஸம்பத்து தேக போஷணம் லோக ரஞ்ஜம் முதலியவற்றில் சித்தத்தின் அபிவிேசக் தன்மை சுழிப்த பூமிகையாம். அல்லது, தன் போகத்தின் பொருட்டு ராகத்துவேஷம் முதலியவற்றினுல் காச விஷயத்தின் ஸம்பாதகம் முதலியவற்றில் சித்தத்தில் விபக்ரத் தன்மையும் சஞ்சலத் தன்மையும் சுழிப்த பூமிகையாம்.

(2) மூட பூமிகை.

(2) சித்தரை சோம்பல் முதலியவற்றினுல் கவரப்பட்ட சித்தத்தின் அவஸ்தை மூட பூமிகையாம்.

(3) விகுழிப்த பூமிகை.

(3) ஸதா விஷபாஸத்தியினை யுடைய சித்தமும் ஒரு காலத்தில் தியாகத்தில் இருக்கின்றது. சுழிப்த பூமிகையினின் சிரேஷ்டத் தன்மையினுல் அஃது அதன் விகுழிப்த பூமிகையாம். அவற்றுள், சுழிப்த மூடம் என்றும் இரண்டவஸ்தையில் சமாதியின் சம்பாவனை யே யின்றது. விகுழிப்த சித்தத்தில் ஒரு காலத்து ஸமாதி யுண்டாகின்றது, விகுழிப்தத்தின் பிரதாகத் தன்மையினுல் யோக பக்ஷத்தில் இருப்ப தில்லை. பின்னையோ, தீவிரமான காற்றினுல் விகுழிப்த திபம் போன்று தானே கஷ்டமாகின்றது.

(4) ஏகாக்ர பூமிகை.

(4) ஸ்ரீ ஆத்ம விஷயக தாராவாழிக (தாரையாகச் செல்லும்) விருத்தியினை யுண்டாக்கும் காமர்த்தியமாய சித்தம் ஏகாக்ர பூமியாம்.

ஆண்டு ஸாத்விகத்தின் ஆதிக்கத்தினால் தமோ குணத்தினால் செய்யப்பட்ட நித்திரையாதி ரூப லயத்தின் அபாவத்தினாலும், ரஜோ குணத்தாற் செய்யப்பட்ட சாஞ்சல்லிய ரூப விஷேபத்தின் அபாவத்தினாலும் ஒன்றை விஷயமாக வுடைய ஆத்மாகாரமாகவே விருத்தியுண்டாகின்றது. இவ் வித ஏகாக்ர சித்தம் சுத்த ஸத்வத்தில் உண்டாகின்றது இப் பூமியில் ஸம்பிரக்ஞாத ஸமாதி யுண்டாகின்றது. அதில் தியேயாகார விருத்தியும் விளங்குகின்றது. அஃது எதனால் ஏகாக்ர மந்தில் பரமார்த்த ரூப வஸ்துவினை விளக்கஞ் செய்கின்றது, கிலேசத்தினை நாசஞ் செய்கின்றது, கர்ம பந்தநத்தினை உடைக்கின்றது, நிரோத பூமியின் எதிர்முகம் செய்கின்றது, அதனால் ஸம்பிரக்ஞாத ஸமாதி யெனப்படுகின்றது. இந்த ஏகாக்ர பூமி யோகத்தின் நான்காவது பூமிகையாம்.

(5) நிருத்த பூமிகை.

(5) அந்தத் தாபாவாஹிக விருத்தியும் நிரோதமாய் அநாத்மாகார ஆத்மாகாப எல்லா விருத்திகளின் அபாவத் தன்மையினால் எப்பிரகாரத்தும் நிரோதமாய் சித்தம் அதன் நிருத்த பூமியாம். இதில் அஸம்பிரக்ஞாத ஸமாதி யுண்டாகின்றது. யாண்டுச் சித்தத்தின் உள்ளிலும் வெளியிலும் பிரஹ்மமே விளங்குகின்றது; தியேயாகார விருத்தியும் உண்டாகின்ற தில்லை. எங்ஙனம் தடுக்கப்பட்ட இரும்பின் உள்ளிலும் வெளியிலும் அகநியே பிரகாசிக்கின்றது இரும்பு (பிரகாசிப்பது) இல்லை. இவ்வித அஸம்பிரக்ஞாத ஸமாதி யோகத்தின் ஐந்தாவது நிருத்த பூமி யெனப்படுகின்றது. அல்லது, பிரமாணம் விபரீயயம் சிகல்பம் நித்திரை ஸ்மிருதி ரூபம் என்னும் ஐந்து விருத்திகளின் நிரோதத்தினால் உண்டாம் ஸமாதி அஸம்பிரக்ஞாத ஸமாதியாம். எதனை யோக மென்றும், நிர்விகற்ப ஸமாதி யென்றும் கூறுவர்.

(அவற்றுள், (1) பிரத்தியக்ஷாதி ஆறு விதப் பிரமாண ஜன்ய பிரமா விருத்தி பிரமாண விருத்தியாம். யோகத்தின் ஆசாரியர்கள் பிரத்தியக்ஷம் அநுமானம் ஆகமம் என்னும் மூன்று பிரமாணங்களைக் கொள்ளுகின்றனர். பிராசீந நையாயிகர் அர்த்தாபத்தியோடு

நான்கு பிரமாணங்களைக் கொள்ளுகின்றனர். நவீன கையாடிகள் பிரத்தியக்ஷ அநுமாக மென்றும் இரண்டு பிரமாணங்களைக் கொள்ளுகின்றனர். கௌவ (தோஷ) த்தின் பயத்தினால் மற்றைய பிரமாணங்களை இவற்றுள் அடக்கக் கூறுகின்றனர். அங்ஙனமாயினும், வைதிக சித்தார்த்தத்தின் அநுஸாரமாக ஆறு பிரமாணங்கள் கூறப்படுகின்றன. அதனால் ஆறு வகைத்தாய விருத்தி பிரமாண விருத்தியாம்.

(2) மித்தியா ஞாகம், அல்லது, விபரித ஞாகம் விபர்யய விருத்தியாம். அதுவே, அவித்தையாதி பஞ்சக் கிலேச ஐந்து பேதமாம். அதன் லக்ஷணம் இவ் வைர்த எண்ணிக்கையிலே மேலே கூறுவாம்.

(3) சப்த ஞாக அநுஸாரியாய் உண்மையில் சூர்யமாயது விகல்பமாம். அதனையே பிரமை பிராந்திகளின் விலக்ஷண அஸத் அர்த்த வியவஹார மென்று கூறுகின்றனர். ஸத் அர்த்தத்தின் விஷய மின்மைமால் பிரமாவின் விலக்ஷணமாம். அதிர்வசரீய அர்த்தத்தின் விஷய மின்மையினால் பிராந்தியின் விலக்ஷணமாம். சச விஷாணம் அஸத்தாம், சித்திரிக்கப்பட்ட புருஷனது சைதன்யம் அஸத்தாம் என்பதாதி வியவஹாரம் விகல்ப மெனப்படுகின்றது.

(4) நான்கு வித விருத்தியின் அபாவத்தின் காரணமாய தமோ குணத்திற்கு விஷயமாகிய விருத்தியே சித்திரா விருத்தியாம். ஞானாதிகளின் அபாவ மாத்திர மன்றும். இது யோக சாஸ்திரத்தின் அநுசாரமாக சித்திரா விருத்தியின் லக்ஷணமாம்.

(5) பூர்வம் அநுபவிக்கப்பட்ட விஷயத்தின் ஸ்மரணம், அல்லது, பூர்வ அநுபவத்தினால் ஸம்பாதித்த ஸம்ஸ்கார ஜன்ய ஞாகம் ஸ்மிருதியாம், இது ஸர்வ விருத்தி ரூப அநுபவத்தினால் ஜகிக்கப்பட்டிருத்தலின். யோக சாஸ்திரத்தில் இவ் விருத்தியின் அந்தத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் லக்ஷண முதலிய வேறு அந்த விருத்திகளும் இவ் வைர்து விருத்தியினுள் அடக்கமாம்.

இவ் வைர்து விருத்தியின் சீரோதத்தையே யோக மென்றும், ஸமாதி மென்றும் யோக சாஸ்திரத்தில் கூறப்படுகின்றது. “சித்த

விருத்தியின் நிரோதம் யோகமாம்” என்னும் பதஞ்சலியின் (1—1) ஸூத்திரத்தினால். ஈண்டுக் கூறிய இரு வித ஸமாதியும் ஜிஞ்ஞாஸு-
வினிடத்தில் யத்தநத்தினால் ஸாத்நியமாம், ஞானத்தின் உத்பத்தியின்
பொருட்டு அபேக்ஷிக்கத் தக்கதாம். ஞானிக்கும் ஜீவந் முக்தியின்
பொருட்டுத் தனது யத்தநத்தினால் இவற்றின் திடத் தன்மை அபே-
க்ஷிக்கப்படுவதாம்).

4—14. பிரளயம்.

ஐந்து பிரளயத்தினைக் கூறுவாம்:—நித்திய அவாந்தரப் பிரள-
யம் முதலிய பேதத்தினால் பிரளயம் ஐந்து வகைத்தாம்.

(1) நித்தியப் பிரளயம்.

(1) பிராணிகளின் பிராரப்த கர்மத்தினால் அந்தக்கரணத்தின்
பரிணாம ரூப ஸர்வ விருத்திகளின் அபாவ ரூப சுமுத்தி அவஸ்தை
நித்திரா தோஷத்தினு லுண்டாகின்றது. யாண்டுத் தூங்குகின்ற
புருஷனின் அபேக்ஷையினால் ஸர்வ பாஹ்ய பதார்த்தங்களும் லயமா-
கின்றன; அது நித்தியப் பிரளயமாம். அல்லது, ஜகத் பிராதி-
பாஸிக சித்தாந்தத்தில் (நிருஷ்டி ஸிருஷ்டி வாதத்தில்), பிரதீதியாகும்
ஸர்வ வஸ்துவும் ஞானத்தின் பின் பிரதிக்ஷணம் வஸ்து நாசம்
உண்டாகின்றது. அது நித்தியப் பிரளயமாம். அதனைக் கூணப்
பிரளயம் என்றுங் கூறுவர்.

(2) அவாந்தரப் பிரளயம்.

(2) சதூர் யுகம் ஆயிரம் அளவினை யுடைய பிரஹ்மாவின் ஒரு
திரத்தில் பதினான்கு மஃவந்தரம் உண்டாகின்றன. ஒவ்வொரு மஃ-
வந்தரத்தில் மது இந்திராதி ஆறு பதார்த்தங்கள் புதிய புதிய அதி-
காரிகளாக வுண்டாகின்றன. ஒரு மது முதலிய ஆறின் ஆதிபத்தி-
யமும், அதிகாரத்தின் நிவிர்த்தியு முண்டாய், வேறு மது முதலிய
அறுவரின் ஆதிபத்திய அதிகாரங்களின் பிராப்தியினால், முன் உண்-
டாய லோகத்தின் பிரளயம் உண்டாகின்றது. அது மஃவந்தரப்
பிரளயமாம். இவ்வாறு, பதினான்கு மஃவந்தரப் பிரளயத்தில், பிரஹ்மா-
வின் ஜாக்ர அவஸ்தையிலேயே உண்டாம் பதினான்கு முறையாய்

லோகத்தின் பிரளயம் அவாந்தரப் பிரளயமாம். அதனை நைமித்திகப் பிரளய மென்றும், மவந்தரப் பிரளய மென்றும் கூறுவர். இவ்வவாந்தரப் பிரளயத்தில் கிருதம் முதலிய யுகப் பிரளயமும் அந்தரப்பாவமாம்.

(3) தைநந்திரப் பிரளயம்.

(3) ஆபிரம் சதூர் யுக அளவினை யுடைய இரவில் உண்டாம் பிரஹ்மாவின் சுழுத்தி ரூப நாராயணனிடத்தில் ஸ்திதி தைநமாகிய திகப் (காடோறும்) பிரளயமாம்,

(4) பிரஹ்மப் பிரளயம்.

(4) இரண்டு பார்த்த (ஐம்பது) ஆயுள் நாசத்தின் பின் பிரஹ்மாவின் நாச அவஸ்தை யெனப்படும் விதேக கைவல்ய அவஸ்தை பிரஹ்மப் பிரளயமாம். அப்பொழுது ஆகாசாதிப் பிரபஞ்ச மின்றி மாயையும் பரமேசுவரனிடத்து அந்தரப்பாவம் ஆகின்றது. பகவாலிடத்தில் மாயை மாத்திரம் இருக்கின்றது என்பது பொருளாம். அதனை மஹாப் பிரளய மென்றும், பிராகிருதப் பிரளய மென்றும், மஹா சுழுத்தி யென்றும் கூறுவர்.

(5) சூத்தியந்திகப் பிரளயம்.

(5) ஞானத்தின் ஸம காலத்தில், இனி உண்டாம் தேஹ அபாவ லக்ஷணத்தை யுடையதாய தத்துவ வித்தின் சரீர நாசத்தின் பின் உண்டாம் விதேக கைவல்ய அவஸ்தை சூத்தியந்திகப் பிரளய மாம். அவ் வவஸ்தையில் சர்வ வசந வியவஹாரத்தை அதிக்ரமித்த சச்சிகதாந்த மாத்திரம் எஞ்சுகின்றது; மாயையும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தன.

(இந்த நான்கு பிரளயத்தினைக் கூறுவதற்கு இங் பிரயோகமாம். சபு நிவிக்ஷ யுடைய பிருதியியினைப் பாலிக்கும் சக்ர வந்திபாகிய ராஜா முதல் பெரிய பெரிய மனிதர்க ளெல்லோரும் ஸர்வ ஸம்பத்தினை மடைந்து நான்கு பிரளய பல்லம் புத்தி வீர்யம் தேஹம் முதலியவற்றோடு கூடியவ ராயினும், இவ் வநாதி சம்ஸாரத்

தில் ஜலத்தில் உள்ள தரங்கங்கள் போன்று அநந்த எண்ணிக்கையாக உண்டாய் உண்டாய் நஷ்டமாய்விட்டனர். அப்பொழுது மந்தப் பிரஞ்ஞை மந்த பாக்கியம் அநந்த விக்ரத்தால் கவரப்பட்ட அற்ப ஸம்பத்து முதலியவைகளோடு கூடிய இப்பொழுதுள்ள ஜீவர்கள் ஈண்டு எவ்வளவு கால மிருப்பார்கள்? அதனால் எப்புருஷன் மின்னல், விருஷத்தின் நிழல் முதலியன போன்று கூண பங்குரமாய், அதி சஞ்சலமாய் உள்ள தனது தேகாதி ஸாமக்கிரியைகளை ஸத்தாக வுணர்ந்து தேக புத்திராதிகளில் “நான் எனது” என்னும் தன்மையினைப் பாவித்து வேதாந்த விசார பகவத் பத்திகளில் விமுகனாயிருக்கின்றான். அஹோ அவனது புத்தியின் வைபவம்! அவனது துர்ப்பாக்கியத் தன்மை மிகவும் விசதிக்கத் தக்கதாம்! அதனால் மஹா பாக்கியத்தினை யுடைய உத்தமாதிகாரி தேகாதி ஸாமக்கிரியைகளைத் திருஷ்ட நஷ்ட ஸ்வபாவமாய் மித்தையாக அறிந்து, ஸதா வேதாந்த விசார முதலியவற்றில் தத்பரனாயிருத்தல் தகுதியாம்).

4—15. பிராந்தி.

ஐந்து பிராந்தியினைக் கூறுவாம்:—

(1) பிந்நப் பிராந்தி.

(1) ஜீவாத்மா பிரஹ்மத்தினும் பிந்நமாயிருக்கின்றது; சுருதி ஸ்மிருதி ஸர்வ ஜகங்களின் அநுபவங்களினால் பேதம் சித்தமாயிருத்தலின்; “கட படாதி போன்று” என்னும் ஆகாரமாய் அஞ்ஞானத்தின் பரிணாம ரூப சித்த விருத்தி, பாபத்தின் பிரபாவத்தினாலும், மந்த பாக்கியத் தன்மையினாலும், சுருதி தாத்பரிய ஞானத்தின் அபாவத்தினாலும் உண்டாகின்றது. அது முதல் பிராந்தியாம்.

(2) கர்த்திருத்வப் பிராந்தி.

(2) ஆத்மாவில், பிரத்தியக்ஷமாகத் தோன்றும் கர்த்தருத்வாதிகள் ஸத்தியமாம். அவ்வனங் கொள்ளாக்கால், தர்மப் பிரவிர்த்தர்களின் வசகங்கூறும், பிரஹ்ம ஞான சாதகப் பிரவிர்த்தர்களின் வசகங்களும் வியர்த்தமாம். கௌதமர் கபிலர் முதலிய ரிஷிகளின் அங்கீ

காரமும் விபர்த்தமாம். இவ்வாறு இகலோக பாலோக போகங்
கரின் கைசரினும் உண்டாம் அஞ்ஞாதத்தின் பரிணாம ரூப சித்த
விர்த்தி இரண்டாவது பிராந்தியம்.

(3) சங்கிப் பிராந்தி.

(3) க் தூஷதி மூன்று சரிபாவச்சிந்த ஆக்மா, அவற்றோடு
வாஸ்தவமான ஸம்பந்த முடையதாம்; அதனால், “நான் மனுஷ்யன்—
நகி-அக்ஷி-கர்த்தா-போக்தா-அஞ்ஞன்.” என்பதாதி மூன்று சரி
பத்தின் தம்மங்கள், தன்னிடத்தில் அநுபவஞ் செய்கின்றது என்
தாம் அகாரமாய், பாம்பரைபாந தாதாத்மிய அத்தியாநத்தின்
பலத்தினால் உண்டாம் அஞ்ஞாதத்தின் பரிணாம ரூப சித்த விர்த்தி
மூன்றாவது பிராந்தியம்.

(4) விகாரித் தன்மைப் பிராந்தி.

(4) பிராம்பம், ஜகத்திற்கு உபாதாந காரணமாக அங்கீகரிக்க
கப்பட்டிருத்ததின், அது விகாரிபாம்; லோகத்தில் ஸ்வர்ணம் மண்
முதலிய காரணங்களுக்கு விகாரித் தன்மை பார்க்கப்படுதலின்;
திருஷ்ட அதுவாரியே, அதிருஷ்ட பதார்த்தத்தின் கல்பனையாக
யின் என்னும் அகாரமாய் அஞ்ஞாத பரிணாம ரூப சித்த விர்த்தி,
தாதுபர்த்தத்தின் சிச்சயிக்கும் உபகரமாத ஷட்வித லிங்கத்தின் அஞ்
ஞாதத்தினால், பிராம்பத்தின் அனங்கத் தன்மை, விவர்த்த வாதங்
கலாப் பொதிக்கும் சுருதிகளின் அஞ்ஞாதத்தினாலும் உண்டாகின்
தாம். அது நான்காவது பிராந்தியம்.

(5) ஸத்தியத் தன்மைப் பிராந்தி.

(5) எங்ஙனம் தத்து முதலியவற்றிலும் பிங்கமான படாதி
கள், ஸத்தியத் தன்மைப் பரிணாமத்தோ, அங்ஙனமே பிரஹ்ம கார
ஸத்தியம் பிரஹ்ம ரூபஞ்சுத்திற்கும் ஸத்தியத் தன்மை இருக்
கின்றது. இந்த பித்திக் காரிய காரணத் தன்மை யின்மையின்;
காரணத்திற்கு உபாண வாத ஸத்தியத் தன்மை பார்க்க

கப்படுத்தினர். என்னும் ஆகாரமாய், ஜகத் ஸத்தியத் தன்மையினை விஷயமாகவுடைய சித்த விருத்தி யுண்டாகின்றது. அது ஐந்தாவது பிராந்திபாம்.

4—16. பிராந்தி நிவிர்த்தி.

பிராந்தியினை நிவிர்த்திக்கும் ஐந்து திருஷ்டாந்தத்தினால் தார்ஷ்டாந்தத்தில் ஐந்து பிராந்தியினை நிவிர்த்திப்பதைக் கிரமமாகக் கூறுவாம்.—

(1) பேர்ப் பிராந்தி நிவிர்த்தி.

(1) பிராந்தி நிவிர்த்தியின் பிரகாரம் ஐந்தாம். எங்ஙனம், லோகத்தில் கடத்தி ஒள்ள ஜல உபாதியின் ஸம்பந்தத்தினால் ஆகாசத்திலுள்ள ஸ-ஓர்யனிடத்துப் பிம்ப பாவம், பிரதி பிம்ப பாவம் என்னும் இரு தர்மங்கள் அதிர்வசபீயமாக உண்டாய் விளங்குகின்றன. உபாதியின் நிவிர்த்தியினால் பிம்பப் பிரதிபிம்ப பாவம் என்னும் இரண்டும் நிவிர்த்தியாகின்றன. சுத்த ஸ-ஓர்யனே யிருக்கின்றன. அதனால் பிம்பப் பிரதிபிம்பங்களின் ஸ்வரூபம் சுத்த ஸ-ஓர்பனே யாம். ஸ-ஓர்ய ஸ்வரூபத்தினால் பிரதிபிம்பம், பிம்பம் என்னுமிரண்டும் ஸத்தியமாம். எங்ஙனம், கண்ணாடியோடு முகத்தின் ஸம்யோகத்தின் பின் சக்ஷு இந்திரியம் கண்ணாடியோடு சேர்ந்து, கழுத்தின் மேலுள்ள சுத்த முகத்தினையே கிரஹணஞ் செய்வதாய், அக் கண்ணாடியில் இருக்குந் தன்மையினைப் பிராந்தியினால் கிரஹிக்கின்றது. அப்பொழுது அச் சுத்த முகத்தில் பிரதிபிம்ப பாவத்தின் கல்பனை யுண்டாகின்றது. அதன் அபேகையினால் பிம்ப பாவத்தின் கல்பனை யும் உண்டாகின்றது. உண்மையாகிய சுத்த முக ரூப அதிஷ்டாந்தத்தில் ஒரு பிராதிபாஸிக, அல்லது விபாவகாரிகப் பிரதிபிம்பமும் உண்டாவ தில்லை. பிரதிபிம்பத் தன்மை, பிம்பத் தன்மை என்னும் இரண்டும் சுத்த முகத்தில் சந்திதமானமானும், பிம்பப் பிரதிபிம்பங்களின் பேத மின்று; ஏனெனின், இரண்டும் கிர்வஸ்த (கழுத்தின் மேலிருக்கும்) முக ஸ்வரூபமாகலின். அதனால், பிரதி பிம்பமும் ஸத்தியமாம். அங்ஙனமே, ஒரு சுத்த சேதநத்தில் அநாதி அஞ்ஞான ஸம்பந்தத்தின் வசத்தினால் அஞ்ஞானத்தில் இருக்குந்

தன்மைப் பிராந்தியினால் பிரதிபிம்ப பாவம் ஆரோபிக்கப்படுகின்றது. அதன் அபேகையினால் பிம்ப பாவமும் ஆரோபிக்கப்படுகின்றது, அஞ்ஞாதத்தினால் கற்பிக்கப்பட்ட பிரதிபிம்பத் தன்மை, பிரிபத் தன்மைகள் சுத்த சேதரத்தில் மித்தையாம். அப்பொழுது மாயினார், பிரதிபிம்பம், பிம்பம் என்னும் இரண்டும் சத்தியமாம்; ஏனெனின், சுத்த சேதரத்தின் ஸ்வரூபமாக யிருந்தலின். இஃது ஓர் அஞ்ஞாதத்தினையே உபாதிமாக வுடைய என ஜீவ வாதமாம். இதில் ஜீவன், ஈசுவரன், சுத்த சேதரம் என்னும் மூன்று சேதரங்கள் அங்கமாகாமாம். ஜீவத் தன்மை விசிஷ்ட சேதரம் ஜீவனாம். ஈசுவரத் தன்மை விசிஷ்ட சேதரம் ஈசுவரனாம். அல்லது அஞ்ஞாதப் பிரதிபிம்ப சேதரம் ஜீவனாம், பிம்ப சேதரம் ஈசுவரனாம். அவ் விநாயகரின் ஸ்வரூபம் சுத்த சேதரமாம். ஈண்டு தத் த்வம் பதங்கட்கு முக்கிய ஸாமாநாதிகரணம் இருக்கின்றது.

சிலபோ, ஜீவேசுவார்கட்கு இரண்டு உபாதிகளைக் கொள்ளுகின்றனர்:— மாயையில் அதிஷ்டாந ஸஹிதப் பிரதிபிம்பம் ஈசுவரனாம்; அவித்தையில் அதிஷ்டாந ஸஹிதப் பிரதிபிம்பம் ஜீவனாம். அல்லது, சிலர் கடாகாச ஜனாகாசம் போன்று புத்தியீ லுள்ள சேதரம், அதற் கதிஷ்டாந கூடஸ்தன், மேகாகாச மஹாகாசம் போன்று மாயையி லுள்ள ஈசுவரன், அதற்கதிஷ்டாந சேதரம் சுத்தப் பிரதிபிம்பம் என, நான்கு சேதரங்களைக் கொள்கின்றனர். அவர்கள் மதத்தில் பிராதிபாஸிகமாய் அகிர்வசநீயப் பிரதிபிம்பம் உண்டாகின்றது. அது ஸ்வரூபமாக மித்தையாம். அதன் அதிஷ்டாநமே ஸத்தியமாம். தத் த்வம் பதங்கட்குப் பாத சமாநாதிகரணமும், முக்கிய சமாநாதிகரணமும் என இரண்டும் இருக்கின்றன. புத்தியி லுள்ள ஆபாஸ சேதரத்திற்குப் பிரஹ்மத்தோநி பாத ஸமாநாதிகரணமாம். அதன் அதிஷ்டாந கூடஸ்தனுக்குப் பிரஹ்மத்தோநி முக்கிய ஸமாநாதிகரணமாம். எவ்விதத்தும் இரு மதத்திலும் பிம்பப் பிரதிபிம்பங்கட்கு அக்திபத்தம் பேத மில்லை. பிள்ளை போ, அந்தை ஒரு சேதர அஞ்ஞாதத்தினால் பிராந்தியினால் பேதமாகத் தோன்றுகின்றது. ஒரு மதத்தில் பிரதிபிம்பம் ஸத்தியமாம். பிரதிபிம்பத் தன்மைத் தீயம் மித்தையாம். மந்றொருவர் மதத்

தில் ஜீவேசுவர ஸ்வரூபமாகிய இரண்டு பிரதிபிம்பமும் மித்தையாம். அவற்றின் அதிஷ்டாந (சைதர்யம்) ஸத்தியமாம். இவ்வளவு பேத மிருக்கின்றது. எப்பொழுது இவ்வாறு மகாவாக்கியத்தினால் அதுக்கத ஒரு சேதநத்தின் தத்துவமஸ்யாதி மஹாவாக்கியார்த்த விசாரத்தினால் யசார்த்த ஞானம் உண்டாகின்றதோ அப்போது பிரத்யகாத்மா பூரணப் பிரஹ்மத்தோடு பேதத்தினைக் காணாவிடும் முதற் பிராந்தி நிவிர்த்தி யாகின்றது. “தத்துவமஸி”, “இவ் வாத்த்மாவில் ஸ்வல்ப பேதத்தினைச் செய்கின்றவன் பயத்தினை யடைகின்றான்.” என்பன வாதிப் பிரமானத்தினால். பேதத்தைக் கூறும் சுருதி ஸ்மிருதிகளோ, பிராந்தி ரூப லோக அநுபவத்தினை ஆசிரயித்து, சுரோதாவிற்கு அத்விதீயத்தைப் போதித்தற் பொருட்டு, ஜீவேசுவரர்களின் பேதத்தினை யநுவதிக்கின்றது. அதில் தாத்பர்ய மிருப்பதில்லை. அப்பேதத்தினைக் கூறும் பிரபல சுருதியின் விரோதத்தினாலும், அறியப்படாத, பாதிக்கப்படாத சபல வஸ்துவினிடத்தே அதற்குத் தாத்பரிய மிருத்தலினாலும்.

(2) கர்த்தருத்வப் பிராந்தி நிவிர்த்தி.

(2) எங்ஙனம், ஜபாகுஸூமத்தின் ஸந்திதாநத்தினால் ஸ்படிக மணி ரூப அதிஷ்டாநத்தில், அஞ்ஞாநத்தினால் ரக்த தர்மத்தின் அத்தியாஸம் உண்டாகின்றது. அத் தர்மம், ஸம்ஸர்க்காத்தியாஸமாம். சுக்ல குணதி விசிஷ்ட ஸ்படிக மணி ரூப அஹ்ஷ்டாநத்தின் விசேஷ ஞாநத்தினால், பாத மெனப்படும் மித்தியா புத்தியின் விஷயமாகின்றது. அங்ஙனமாயினும், ஜபாகுஸூமத்தின் நிவிர்த்தியின்றி ஸ்வரூபமாக நாச முண்டாவ தில்லை; அது ஸோபாதிப் பிராந்தி ரூபமாக விருத்தலின். அங்ஙனமே, பிரத்யகாத்மாவில் அஹங்கார அத்தியாஸ வாயிலாய், அஹங்காரகத கர்த்தருத்வாதி தர்மங்கள் பிராந்தியினால் ஆத்மாவின் கண் பாக மாகின்றன. அத் தர்மம் ஸம்ஸர்க்காத்தியாஸமாம். அந்தக் கர்த்தருத்வாதிப் பிராந்தியும், அகர்த்தருத்வாதி ஆத்ம ஸ்வரூபத்தின் விசேஷ ஞாநத்தினால், நிவிர்த்தி யாகின்றதா மாயினும், பிராப்த பரியந்தம் அதன் ஸ்வரூபம் நாச மாவதில்லை; அது ஸோபாதிகப் பிராந்தி ரூபமாக விருத்

தலின். தம்மபிராந்தியப் பிரவர்த்தக வசகமோ, ஆத்மாவில் பரம் பரையாகப் பிராந்தியினால் கித்தித்த கர்க்ருத்வாதி தம்மத்தின் அநு வாதத்தினால், அகர்க்ருத்வ ஆத்ம ஸ்வரூபத்தின் ஞாகத்தின் பொருட்டு, பாப நிவிர்த்தி அந்தக்காண சுத்திகளின் ஸாதகமாகிய சித்தாபிதம்மத்தினும், பிராந்த ஞாகத்தின் ஸாதகமாகிய சிரவணாதி களினும், பிரவர்த்தமாயின்றது. உன்மைபான கர்க்ருத்வ பாவத் தின், அதற்குக் தாத்தியம் இன்று. “ஸாக்ஷி சேதா கேவலம் சித்திருநம்.”, “இவ் வாக்கா புத்தியின் ஏகாஃரமாயின், ஏகாக்ர முடையது போன்றே உண்டாகின்றது. சஞ்சல மாயின், சஞ்சல முடையது போன்றே யுண்டாகின்றது.”, “கொல்பவன் எப்பொழுது தன்னைக் கொண்டும் பரிபாயின் கர்க்தாவாக அங்கிகரிக்கின் றானே, காக்ரமாயின் எப்பொழுது தன்னை காகமாக அங்கிகரிக்கின்றனனே, அப்பொழுது அவ் விருவர்களும் அநியாதவர்களே.”, என்பன வாதிப் பிராணத்தினால். அசுபாதர் கபிலர் முதலியோர் களின் அங்கிகாரமோ சுருதி தாத்தியத்தின் அஞ்ஞான ரூப தோஷத்தினாலேயாம். இவ்வாறாய் ஞாகத்தினால் ஆத்மாவில் கர்க்ருத்வாதி தம்மத்தின் விஷயமாக அடைய இரண்டாவது பிராந்தி யின் காக முண்டாகின்றது.

(3) லிகாரித் தன்மைப் பிராந்தி நிவிர்த்தி.

(3) எவ்வளம் கலோபாதிதியினால் அவச்சித்தம் பண்ணப்பட்ட கடாகாசத்தில், கடத்தின்கண் ணுள்ள கொன்றிவருதல் முதலிய கிரிபையின் கடாகாச காமத்தின் பிராந்தி யுண்டாகின்றது. அஃது ஆகாசத்தின் அத்தியத் தன்மை, அஸங்கத் தன்மை, வியாபகத் தன்மைகளின் ஞாகத்தினால் நிவிர்த்திபாகின்றதோ, அங்ஙனமே, மூன்று சரீராவச்சித் தோத்யகாத்மாவிலும் மூன்று சரீரங்களின் தம்மத்தின் பிராந்தி யுண்டாகின்றது, அதுவும், அஸங்க அபரிச்சித்த ஆத்ம ஸ்வரூபத்தின் ஞாகத்தினால் அத்தியாஸ நிவிர்த்தி பூர்வகம் பரம ஸாதகமாய் நிவிர்த்தித்தக்தகது. “ஏ வாங்க! இவ் வசுரத் தின்னப் பிராணம் அந்தாலம் அநு முதலியவைகளால் கூறு கின்றன.”, “இவ் வாக்கா அஜாம் அமாமாம்.” என்பன வாதி

சுருதியினால். இப் பிராந்தி நிரூபண ஸ்தலத்தில் கூறிய ஸர்வ ஜந அநுபவம், சுருதியாதி விரோதத்தினால் ஆபாஸ ரூபமாக விருத்த வின். இது முன்றாவது பிராந்தி நிவிர்த்தியின் பிரகாரமாக.

(4) சங்கிப் பிராந்தி நிவிர்த்தி.

(4) விகாரியாகிய பிரபஞ்சம் அசித்தையின் பரிணாமமாக. அங்ஙனமாயினும், அதிஷ்டாநப் பிரஹ்மத்தின் விவர்த்தமா யிருக்கின்றது. அது காண்பிக்கப்படுகின்றது. எங்ஙனம், அறியப்படாத இரஜ்ஜு அவச்சிங்க சேதம் அஞ்ஞாநத்தினால் கற்பிக்கப்பட்ட ஸர்ப்பாதிக்கடும், அவற்றின் ஞானத்திற்கும், அதிஷ்டாநமுமாக. ஆயினும், ஒரு காலத்தும் தனது ஸ்வரூபத்தினைத் தியாகஞ் செய்வதில்லை. பரிணமி பாவத்தினால் விகாரியும் ஆவதில்லையோ, அங்ஙனமே, ஜகத் காரணமாகிய பிரஹ்மமும் விவர்த்த வாதத்தின் அபிப் பிராயத்தினால் அஞ்ஞாநத்தினால் கற்பிக்கப்பட்ட ஜகத்திற்கும், அதன் ஞானத்திற்கும் அதிஷ்டாநமாயினும், சுத்த ஸ்வரூபமாகவே யிருக்கின்றது. ஒரு காலத்தும் பரிணமித் தன்மையினால் விகாரியாவதில்லை. கல்பிதம் அதிஷ்டாந ஸ்வரூபத்தின் தூஷக மின்றி யிருத்தலின். அதனால், முமுகூக்களால் சுருதி ஆசாரியர்களின் பிரஸாதத்தினால், இவ் வித ஞானத்தினை யடைந்து, விகாரித் தன்மைப் பிராந்தியினை நிவிர்த்தி செய்தல் யோக்கியமாக. பரிணம வாதத்தினை அங்கீகரித்து நான்கு பிராந்திகளில் கூறிய லோக திருஷ்டாந்தமோ சுருதியினால் பிரஹ்மத்தில் பரிணம வாதத்தின் கண்ட நஞ் செய்யப்பட்டிருத்தலின், ஆதரவு செய்யத் தக்க தன்றும். “நிஷ்கிரியன், நிஷ்கலன், நிர்வந்தியன், நிரஞ்ஜன்” என்பதாதி சுருதியினால். இது நான்காவது பிராந்தி நிவிர்த்தியின் பிரகாரமாக.

(5) பிரபஞ்ச சத்தியத் தன்மைப் பிராந்தி நிவிர்த்தி.

(5) எங்ஙனம், ஸ்வர்ணத்தினின்றும் நாகானித பூஷணமும், இரும்பினின்று நாகானித வான் முதலியவைகளு முண்டாகின்றன. அவை பிரதிதியினால் காரணத்தினும் பிங்கமா மாயினும், உண்மையாக அவற்றிற்குக் காரணத்தினும் பிங்கமாக ஸ்த்தையின் அபாவத்

தினால், காரணத்தில் முக்காலத்திலும் அசத்தா யிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே, காரணமாகிய பிரஹ்மத்தினும், பிரகத் தன்மையினால் தோற்றும் பிரபஞ்சத்திற்கும் ஸ்வதந்தரமாகச் சத்தை யின்று. பேதத் தோற்றம் மித்தையாக விருத்தவின். அதனால், பிரபஞ்சத் திற்கும் பிரஹ்மத்தில் முக்கால அபாவம் இருக்கின்றது. இவ்வாறாய யுக்தியால் பிரபஞ்சத்தின் ஸத்தியத் தன்மைய் பிராந்தி முமுக்ஷுக் களால் நிவிர்த்திக்கத் தக்கதாம். பரிணாம ஆரம்ப வாதங்களில் உபாதாத்தின் ஸமாந ஸத்தை யுடைய உபாதேயமாகிய காரியம் லோகத்தில் பார்க்கப்படுகின்றதா மாயினும் விவர்த்த வாதத்தில் உபாதாத்தின் விஷம ஸத்தை யுடைய காரியம் இரஜ்ஜு சர்ப்பாதி களில் பார்க்கப்படுகின்றது. அதனால், விவர்த்த வாதத்தின் அபிப் பிராயத்தினால் திருஷ்ட பதார்த்தத்தின் அநுஸாரமாகவும் அதிருஷ்ட மாகிய பிரஹ்மத்தில் தோற்றும் பிரபஞ்சத்தின் பேதம் மித்தையே (அகிர்வசியமே)யாம். “விகாரம் (காரியம்) வாசாரம்பண மாத் திரமா (மித்தையா)ம். மண்ணே ஸத்தியமாம்.” என்பதாதி சுருதி யினால். இவ்வாறு முமுக்ஷுக்களால் விசாரிக்கத் தக்கது. இஃது ஐந்தாவது பிராந்தியின் நிவிர்த்திக்கும் பிரகார மென்று கூறப்படு கின்றது.

4—17. பிரஹ்மத்தில் ஜகத் பிராந்தி திருஷ்டாந்தம்.

இப்பொழுது ஸஜாதியாதி பேத மின்றிய அத்விதியப் பிரஹ் மத்தில் பிராந்தியினால் ஜகத்தின் பிரதிதி யுண்டாகின்றது. அதில், ஐந்து திருஷ்டாந்தங்கள் இருக்கின்றன:— சக்தியில் இரஜதமும், இரஜ்ஜுவில் சர்ப்பமும், ஸ்தானுவில் புருஷனும், ஆகாயத்தில் நீலத் தன்மை முதலியனவும், ஊஷ பூமியில் ஜலமும் என்பன ஐந்து திருஷ்டாந்தங்களாம்.

இப்பொழுது சக்தி இரஜாதிகளை மித்தை பெனக் கூறி ஜகத் பிரதிதியின் நிவிர்த்திக்கும் கூறப்படுகின்றது:— அங்ஙனம் சக்தி முதலிய ஐந்து அதிஷ்டாந்ததோடு தோஷந்தோடு கூடிய சக்தியின் ஸங்கிரஹத்தின் பின் அதிஷ்டாந்தத்தின் விசேஷ அம்சத்தின் படியாக ஸமாநப் அம்சத்தின்க் கரஹிப்பதாக

உண்டாம் இதமாகார விருத்தியினால் சுத்தியாதி அவச்சிந்ந விஷய
 சேதநத்தின்கண் ணுள்ள தமப் பிரதான அவித்தையானது காரிய
 உன் முகத் தன்மை ரூப கேஷாபத்தினை யடைந்து ரஜதாதி ஆகார
 மாகப் பரிணமிக்கின்றது. விருத்தி அவச்சிந்ந சேதநத்தி லுள்ள
 ஸத்துவப் பிரதான அவித்தையானது அதன் ஞானாகார பரிணமத்
 தினை யடைகின்றது. விருத்தி சுத்தியாதி என்னும் இரண்டு உபாதி
 களும் ஒரு தேசத்தி விருக்கில், அதி லுள்ள இரண்டு சேதநமும்,
 அதி லுள்ள இரண்டு அவித்தையும் ஒன்றாகின்றதாமாயினும், விஷயா
 வச்சிந்நத் தன்மை ரூப, விர்த்தி அவச்சிந்நத் தன்மை ரூப, தர்மத்
 தின் பேதம் ஒரு சேதநத்திலும் இருக்கின்றது. அதனால் இரஜதா
 கார பரிணமத்தின், ஞானாகார பரிணமத்தின் அவித்தையில்
 பேதம் கூறப்பட்டது. எப்பொழுது நிர்த்தோஷமாய சக்ஷு ரூப
 பிரமாணத்தினால் உண்டாய ஞானத்தினால் அதிஷ்டாநத்தின் விசே
 ஷாம்சத்தினை மறைக்கும் அஞ்ஞானத்தின் நாச முண்டாய் அதிஷ
 டாநத்தின் விசேஷம் பான மாகின்றதோ, அப்பொழுது இரஜதாதி
 கள், அதனாகாரப் பிராந்தி ஞானங்கள் என்னும் இரண்டும் நாசமா
 கின்றனவோ, அங்ஙனமே ஸம்ஸார தசையில் அத்வீதியப் பிரஹ்
 மத்தில் அஞ்ஞானத்தின் பரிணம ரூப ஜகத்தும், கதாபார ஞானமும்
 பிரதீதியாகின்றன. அதுவும் விசாரிக்கப்பட்ட மஹா வாக்க்யத்தினால்
 உண்டாகும் ஞானத்தினால் பிரஹ்மத்தின் விசேஷாம்சத்தின் மறைப்பு
 ரூப அஞ்ஞானம் நாசமாய் விசேஷ ரூபத்தினால் பிரஹ்மத்தின் விளக்க
 முண்டாய்ப் பிரபஞ்சமும், அதனாகார ஞானமும் பாதிக்கப்படுகின்
 றன. இவ்வாறு யுத்தியின் ஞானத்தினால் முழுகுக்களால் பிரஹ்
 மத்தி லுள்ள ஜகத் பிராந்தி நிவிர்த்திக்கத் தக்கதாம். ஈண்டு ஜகத்
 தின் தோற்றத்தில் கூறிய ஐந்து திருஷ்டாந்தங்கள் பிரதானத்தின்
 அபிப்பிராயத்தினால் கூறப்பட்டன. எண்ணிக்கையின் நியம அபிப்
 பிராயத்தினால் லன்று. ஏனெனின் வேதாந்தங்களில் அநந்த திருஷ்
 டாந்தங்கள் இருத்தலின்.

4. 18—கியாதி.

முற் கூறப்பட்ட பிராந்தியும், வாதிகளின் மத பேதத்தினால்
 ஐந்து பிரகாரமாம். எதனை ஐந்து கியாதி யென்றுங் கூறுகின்றனர்.

இவ்வாறு ஆத்மக் கியாதி முதலிய பேதத்தினால் கியாதி யீ வகைத் தாம்.

(1) ஆத்மக் கியாதி.

(1) விஞ்ஞாந ரூப அந்தராத்மாவின் பரிணாம ரூப ஸத் இர ஜதமாம். தோஷத்தோடு கூடிய சக்ஷு சுத்தி ரூப அதிஷ்டாநத் தோடு சேர்ந்த பின், முன்னிருக்கும் சுத்தியில் உண்டாம் “இதம் இரஜதம்” என்னும் ஆகார ஞாநத்தினால் ஸத் இரஜதத்தின் வெளியில் விளக்க ரூபப் பிராந்தியாது அது ஆத்மக் கியாதியாம். அதனால் அதிஷ்டாந ஞாநத்தின் பின் “இது இரஜத மன்று” என்னும் பாத ஞாநத்தினாலும் இரஜதத்தின் வெளியி லிருக்கும் தன்மைக்கே பாத முண்டாகின்றது. உள் ளிருக்கும் ஸத் இரஜதத்திற்கும் பாத முண்டாவ தில்லை அதன் ஞாநத்திற்குப் பாத முண்டாவ தில்லை. இது சுண்ணிக விஞ்ஞாந வாதியின் மதத்தில் பிராந்தி ஞாநம் பாத ஞாநங் களின் கதியாம்.

(2) அஸ்த் கியாதி.

(2) சூர்யவாதி ஸர்வப் பிரபஞ்சத்தினையும் சூர்யமாகக் கொள்ளுகின்றனன். அவனே இவ்வாறு கூறுகின்றனன்:-சூர்ய ரூப சுத்தியாதிகளோடு தோஷ ஸஹித சக்ஷுவின் ஸர்க்கர்ஷத்தின் பின் அஸத்தாகிய சுத்தியாதி அதிஷ்டாநத்தில் “இதம் இரஜதம்” என்னும் பிராந்தி ஞாநத்தினாலுண்டாம் அத்தியந்த அஸத் இரஜ தத்தின் விளக்கம் யாது, அது அஸத் கியாதியாம். இது நிரதிஷ்டாநப் பிராந்தியாம். அது அப்புத மாஹாத்மியத்தினை யுடைய தோஷத்தின் பிரபாவத்தினாலாம். அதிஷ்டாந சுத்தி ஞாநத்தின் பின்வரும் உண்டாம் “இது இரஜத மன்று” என்னும் பாத ஞாநம், முக்கால் அஸத் இரஜதத்தினை விஷடமாக வுடையதாம். எந்த உண் டாய இரஜதத்தினையும் பாதிக்க வில்லை; இது மாத்தியமிக (சூர்ய வாதிகளின்) மதமாம்

(3) அக்கியாதி.

(3) சுத்தியாதி அதிஷ்டாநத்தோடு தோஷ ஸஹித சக்ஷுவின் ஸர்க்கர்ஷத்தின் பின் உண்டாம் “இதம் இரஜதம்” என்னும்

ஆகார ஞானம், இது என்னும் அம்சத்தில் முன்னர் இருக்கும் சுத்தியின் விஷயமாக வுடைய பிரத்தியக்ஷ ஞானமாம். “இரஜதம்” என்னும் அம்சத்தில் ஸ்திரீயின் கரம் முதலியவற்றி லுள்ள முன் பார்த்த ஸத் இரஜதத்தின் விஷயமாக வுடைய ஸ்மிருதி ஞானமாம். இவ்விரண்டின் பேதத்தின் தோற்ற மின்மை அக்யாதியாம். அதிஷ்டாந ஞானத்தின் பின் இது ‘இரஜத மன்று’ என்னும் பாத ஞானமும், முன்னர் உள்ள விஷயத்தில் இரஜதத்தின் வியவஹாரத்தினைப் பாதிக்கின்றது. ஸ்திரீயின் கரம் முதலியவற்றி லுள்ள ஸத் இரஜதத்தினைப் பாதிப்ப தில்லை. அதன் ஞானத்தினைப் பாதிப்பது மில்லை. எல்லா ஞானங்களும் பிரமை ரூபமாக விருத்தலின். இது ஸாங்கிய பிரபாகரர் என்னும் இருவர்களினது மதமாம்.

(4) அந்யதாக் கியாதி. *

(4) சுத்தியாகிய அதிஷ்டாநத்தினோடு தோஷ ஸஹித சக்ஷு வின் ஸந்திகர்ஷத்தின் பின் உண்டாம் “இதம் இரஜதம்” என்னும் ஆகார ஞானம் மத்தியி லுள்ள ஸ்திரீயின் கர முதலியவற்றி லிருக்கும் ஸத் இரஜதத்தின் தர்மமாகிய இரஜதத் தன்மைக்கு முன்ன ருள்ள சுத்தி விசிஷ்டத் தன்மையினால் தோஷத்தின் பலத்தினால் உண்டாம் பாதம் அந்யதாக் கியாதியாம். “இது இரஜத மன்று” என்னும் பாத ஞானமும், முன்ன ருள்ள சுத்தியில் இரஜதத் தன்மையின் விசிஷ்டத்தன்மையினையும், அதன் ஞானத்தினையும் பாதம் செய்கின்றது. தேசாந்திரத்தி லுள்ள ஸத் இரஜதத்தினைப் பாதம் செய்வ தில்லை. அல்லது முன்ன ருள்ள சுத்தியோடு தோஷ சகித சக்ஷு வின் ஸந்திகர்ஷத்தின் பின் உண்டாம் “இதம் இரஜதம்” என்னும் ஆகார ஞானத்தினால் கார்த்தையின் கரம் முதலியவற்றி லுள்ள முன் பார்த்த ஸத் இரஜதத்தின் ரூபத்தினால் தோஷத்தின் பலத்தினால் உண்டாம் சுத்தியின் பாதம் அந்யதாக் கியாதியாம். அதிஷ்டாந ஞானத்தின் பின் “இது இரஜத மன்று” என்னும் பாத ஞானமும், முற் புகன்ற பிராந்தி ஞானத்தினையே பாதிக்கின்றது. ஸத்திய இரஜதத்தைப் பாதிப்ப தில்லை. இது பட்ட வைசேஷிகர் என்னும் இருவரது மதமாம்.

(5) அகிர்வசயக் கியாதி.

(5) சக்திபாய அதிஷ்டாநத்தொநி தோஷ ஸஹித சக்ஷுவின் ஸந்தீகாஷ்த்தினால் உண்டாம் அதிஷ்டாநத்தின் ஸாமான்ய அம்சத்தின் விஷயமாக அந்நய இதுமாகா அகித்தியின் பின் சக்தி அவச்சிங் சேதரத்தி லுள்ள அவித்தையின் தாமச பரிணாம ரூப அகிர்வசய ரஜதம் உத்பந்த மாகின்றது. அந்த க்ஷணத்திலே இதம் யிருத்தி பவச்சிங் சேதரத்தி லுள்ள அவித்தையின் ஸாத்விகப் பரிணாம ரூப அகிர்வசய ரூபம். இதம் யிருத்தி விஷய சூத்தியோடு அகிர்வசய இரஜதத்தின் அபேத ஸம்ஸர்க்கத்தின் க் கிரஹிப்பதாக உண்டாகின்றது அதனால் அதன் பாகம் அகிர்வசயக் கியாதியாம். அதில் “இது இரஜத மன்று” என்றும் பாத ஞாநத்தினால், முன்னருள்ள சக்திபாய அதிஷ்டாநத்தில் அகிர்வசய இரஜதத்திற்கும், அதன் ஞாநத்திற்கும் பாதம் உண்டாகின்றது. இது வேதாந்திகளின் மதமாம்.

இந்த ஐந்து வித பிராந்தியின் பேதம் மத பேதத்தினால் காண்பிக்கப்பட்டது. ஆக்மக் கியாதி முதலிய நான்கு மதத்தில் எதனால் அசாரியர்களால் யுத்தி விசோதம் அந்த பிரகாரமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றதோ, அதனால் முழுக்ஷண்களால் அவற்றை ஆதரவு செய்வதற்கு தன்றும். அத்வைத ஞாநத்திற்கு அநுபயோகியா யிருத்தலின். சேவலம் அகிர்வசயக் கியாதியே அத்வைத வாதத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அகிர்வசயப் பிரபஞ்சத்தின் பாத பூர்வம் அதிஷ்டாந அத்வைத ஞாநத்தில் ஸஹகாரியா யிருத்தலின். எதனால் விஞ்ஞானாத்மாவின் பரிணாமமாகிய ஸத் இரஜதம், புத்தியினால் இருக்கினோ, “உள்ளே இரஜத மிருக்கின்றது” என ஞாநம் என்னோருக்கும் உண்டாக வேண்டும். “சுண்டு இரஜத மிருக்கின்றது” என சமீபத்தி லுள்ள சக்தி முதலியவைகளில் இரஜத விஷிஷ்டத் தன்மையின் ஞாநம் உண்டாகாது. அந்தர் (உள்) இரஜதத்தின் வெளித் தன்மையின் பிராந்தி, தோஷத்தின் பலத்தினால் உண்டாகின்ற தென் ம கூறினோ, “வெளியில் இரஜத மில்லை” என்று என்னோருக்கும் பாத ஞாநம் உண்டாகும். முன் உள்ளதில் “இது இரஜத மன்று” என்று இரஜதத்தின் பாத ஞாநம் ஒருவருக்கும் உண்டாகாது.

(1) சமீபத்தி விருப்பதில் இரஜதம் முக்காலத்திலும் அஸத்தாயிதே “இதில் இரஜத மிருக்கின்றது.” என்று இரஜதத்தினை விஷயமாகவுடைய பிரத்தியக்ஷ ஞாநம் உண்டாகாது. எதனால், அஸத்தாய ஆகாச புஷ்பம், ஸஸனிஷாணத்தின் பிரத்தியக்ஷ ஞாநம் ஒருவருக்கும் உண்டாகின்ற தில்லை. (2) தேசாந்தரத்தில் இந்த ரஜதம் ஸத்தாயிதே, இரஜசத்தை இச்சிக்கும் புருஷனது பிரவிர்த்தி ஆண்டே யுண்டாம். எதிரி லுள்ளதில் பிரவிர்த்தி யுண்டாகாது. எதனால், “இதம் இரஜதம்” என்ப தாதி பிரவர்த்தகமாகிய ஞாநம், தன் விஷயத்திலேயே புருஷனை பிரவிர்த்திக்கின்றது. அந்யத்தில் பிரவிர்த்திக்கின்ற தில்லை. “இதம் இரஜத மன்று” என்னும் ஞாநத்தில் இரஜதத்தின் பாதம் பிரத்தியக்ஷமாகப் பார்க்கப்படுகின்றது, அதுவும் உண்டாகாது. (3) (4) அதனால் முன்ன ருள்ளதில் இரஜதம் உத்பத்தி யாகின்றது. அது ஸத்துமன்று. அஸத்துமன்று. பின்னையோ, இரண்டின் விலக்ஷணமாய அநிர்வசநீயமேயாம். இது அநிர்வசநீயக் கியாதியின் அங்கிகாரத்தில் யுக்தி லேசமாதிரன் காண்பிக்கப்பட்டது.

4—19. கிலேசம்.

ஐந்து கிலேசத்தினைக் கூறுவாம்:— அவித்தை முதலியவற்றின் பேதத்தினால் கிலேசம் ஐ வகைத்தாம்.

(1) அவித்தை.

(1) அவற்றுள் யதார்த்த ஞாநத்தின் விரோதியாய விபரீத ஞாநம் அவித்தையாம். அவித்தையின் காரியமா யிருத்தலின். எதனைக் காரியாவித்தை யென்றுங் கூறுவர். பகவான் பதஞ்ஜலியும், “அஃதின்றியதன்கண் அதன் தோற்றம் அவித்தையாம்.” என்று அவித்தையின் ஸாமான்ய லக்ஷணத்தினால் விபரீத ஞாநத்தினை அவித்தை யென்று கூறியிருக்கின்றனர்

அந்த அவித்தை நான்கு வகைத்தாம்:— கர்மத்தின் பலமாகிய ஸவர்க்க லோகம் முதல் ஸத்திய லோக பரியந்தம் அநித்தியமாக இருக்கின்றது. அதில் பிரார்த்தியினால் நித்திய மென்னும் புத்தி முதலாவது அவித்தையாம். மல மூத்ராதிகளினால் பூரிக்கப்பட்டு

ஸ்திரீயாதி சரீரம் அசுசிபா யிருக்கின்றது. அதில் சுசி என்னும் புத்தி இரண்டாவது அவிக்கையாம் அஹங்காராதி தேஹ பரியந்தம் அகாத்மாவா யிருக்கின்றது. அதில் ஆக்ம புத்தி மூன்றாவது அவிக்கையாம். சுகமின்றிப் விஷய போகம், அதன் ஸாதக ஸ்ருக் சந்தகாதி, அல்லது ஹக்கத்தின் ஸாதகமாகிய பிராணியின் ஹிம்ஸை கட்டுத்தல் பான்ஸ்திரீ கமகம் முதலியவற்றில் இராகத்தினால் ஸாகம் என்னும் புத்தி என்காவது அவிக்கையாம்.

(2) அஸ்மிதை.

(2) ஸாமாய் அஹங்கார ரூப அந்தக்காணத்தில் சேதகத்தின் தாதாத்திய அக்திபாஸமாகிய “நான்” என்னும் ஞாகத்தின் விஷயம் அஸ்மிதைபாம். “த்ருஷ்டா புத்தி என்னும் இரண்டு சக்திகளின் வசத் தன்மை அஸ்மிதைபாம்.” என்னும் சூத்திரத்தினால்.

(3) ராகம்.

(3) ஸ்திரீ தகாதி ஸ்வர்க்காதி இஷ்ட விஷயத்தின் தரிசக சிரவணத்தின் பின் அதன் பிராப்தியின் இச்சை ராகமாம்.

(4) துவேஷம்.

(4) ஸம்ஹம் சர்ப்பம் சத்ரு இராஜ பீடை கிரஹ பீடை முதலிய அகிஷ்ட விஷயத்தின் தரிசக சிரவணத்தின் பின் அதனின் மும் கிவிர்த்தித்தல், அல்லது கிவிர்த்திக்கும் இச்சா பூர்வகம் அவற்றில் பிரதிஹ புத்தி துவேஷமாம்.

(5) அபிநிவேசம்.

(5) சரீராதி விபோக ரூப மாணத்தின் ஸதா பயம், அல்லது ஸஹிப் பின்பை, பூர்வ ஜன்மத்தில் அநுபவிக்கப்பட்ட மாண துக்கத்தின் அநுபவத்தினால் உண்டாய வாஸனையின் பலத்தினால் எல்லோருக்கும் உண்டாகின்றது. அது அபிநிவேசமாம்.

அல்லது, அவிக்கை அஸ்மிதை அருபை ஸ்பர்த்தா (இராகம்) அபிநிவேசம் எனக் கிலேசம் பீர்தாம்.

அவித்தையோ முற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. (1) மல முத்தி ராதிகளினால் போர்த்தப்பட்ட ஸ்தூல சரீரமே “நான்” என்னும் அபிமானம் அஸ்மிதைபாம். (2) த்வேஷ புத்தியினால் அந்யரது குணத்தில் தோஷத்தின் ஆரோபணம் அருபையாம். (3) அந்ய னது ஸம்பத்தின் ஞானாதி உத்கர்ஷத்தின் ஸகிப் பின்மை ஸ்பர்த் தாவாம். (4) லோகத்தின் ரஞ்சகத்தின் பொருட்டு அதன் உசித கர்ம உத்தியோகமும், அதன் அநுஸாரப் பிரவிர்த்தியும், வேஷாதி தாமணமும் அபிநிவேஷமாம். (5)

(எதனால் இவ் வைந்து கிலேசங்களால் ஜீவன் பாதிக்கப்பட்டு நானாவித உயர்வு தாழ்வான அவஸ்தைகளை அடைகின்றான், அத னால் அதிகாரிகள் இவற்றினை நிவாரணஞ் செய்தல் ஆவசியமாம். அவற்றில் குரு சாஸ்திர அப்பியாஸ வாயிலாய் அடைந்த நல்ல ஞானத்தினாலும், தோஷ ஸஹிதப் பிரபஞ்சத்தின் மித்தியா ஞானத் தினாலும் நான்கு வித விபரீத புத்தி ரூப அவித்தையின் கிலேசத் தினை நிவிர்த்தி செய்க. பால் ஜலங்களைப் பிரிப்பது போன்று ஜட சேதநத்தின், அல்லது ஆத்மநாத்மாவின் விவேகத்தினால் இருவித அஸ்மிதையினை நிவாரணஞ் செய்க. தநாதி இஷ்ட விஷயத்தில் சாஸ்திரத்திற் கூறிய தோஷத்தின் தரிசுநத்தினால் ராகமாய கிலே சத்தினை நிவிர்த்திக்க. ஸர்வத்திலும் ஆத்ம பாவ்நையினால் த்வேஷம் அருபைய ஸ்பர்த்தாக்களை நிவிர்த்திக்க. ஜரா மரண மின்றிய அஸங்காத்மாவின் ஞானத்தினாலும், உயர்வு தாழ்வாகிய எல்லோ ரையும் மித்தை யென்னும் அநுஸந்தானத்தினாலும் இருவித அபி நிவேசத்தினை நிவிர்த்திக்க.)

4 - 20. ஜீவந் முக்தி.

ஜீவந் முக்தியின் ஐந்து பிரயோஜனத்தினைக் கூறுவாம். பிரஹ் மாத்ம சாக்ஷாத்காரத்தினை யுடைய புருஷனால் கர்த்தருத்வாதி ஸகல பந்தத்தின் தோற்ற நிவிர்த்திரூப சித்த விசிபார்த்தியின் பொருட்டு மனோ நாசம் வாசநா க்ஷயம், தத்துவ ஞானம், என்பன வெகு காலம் கூடவே அப்பியாஸம் செய்யப்படுகின்றது. அவற்றால் சித்த னாய் வெகு காலம் இருப்பதாகிய திட நிர்விகல்ப ஸமாதி ஜீவந் முக்தியாம்.

ஞாந ரகக்ஷ தபம் ஸம்வாதம் துக்ஷ நிவிர்த்தி ஸாக்ஷப் பிராப்தி என்னும் பேதத்தினால் ஜீவன் முக்தியின் பிரயோஜனம் இத்தாம்.

(1) ஞாந ரகக்ஷ.

(1) அவற்றுள், பிரம்ம சாக்ஷாத்கார முண்டாய புருஷனுக்கு பிரம்மாத்ம தத்துவத்தில் மிகை நாசம் முதலிய முன்றும் ஒரே காலத்து அப்யாஸத்தின் பிரபாவத்தினால் உண்டாய், மீண்டும் ஸம்சய விபரித பாவனைகள் உண்டாகாதிருத்தல் ஞாந ரகக்ஷ ரூபப் பிரதமப் பிரயோஜனமாம். எதனை ஞாந தார்ட்டியம் என்றும் கூறுகின்றனர். பிரமாண குசல முக்கியாதிகாரியாகிய ஸாக்ஷாத் காரவானுக்கு ஞாநத்தின் பின் ஸம்சய விபரித பாவனைகளின் பிராப்தி யின்றியினும் அமுக்கியாதிகாரியாகிய ஞாந முடையோ னுக்குப் பிராப்தி போகத்தின் பொருட்டுத் த்வைத தரிசன ரூப நிமித்தத்தின் வசத்தினால் ஸம்சயாதிகளின் ஸம்பாவனை யுண்டா கின்றன. எதனால் ஸாக்ஷாத்காரத்தின் பின் முன் போன்று பிராப்தி போக காலத்தில் “நான் நீ” என்ப தாதி வியவஹாரம் ஞானியினிடத்தும் பார்க்கப்படுகின்றது. எப்பொழுது அபரோக்ஷ ஞானியாகிய சுகர், ஸ்ரீராம், சிதாகர், பகவதன் முதலியோர்களுக்கு ஞாநத்தின் பின்னும் ஸம்சயாதிகள் சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டிருக் கின்றனவோ, அப்பொழுது அகருதோபாஸகரூப அமுக்கியாதி காரிக்குச் சித்தம் விசிரந்த மின்மையினால் ஸம்சயாதிகள் உண்டா மென்பதில் கூற வேண்டிய தென்னை. அதனால் ஜீவன் முக்தியின் அப்யாஸத்தினால் அபரோக்ஷ ஞானிக்கு ஒருகாலத்தும் ஸம்ச யாதிகள் உண்டாகாத ரூப ஞாந ரகக்ஷ, பிரதமப் பிரயோஜன மெனல் பொருந்துகின்றது.

(2) தபம்.

(2) ஞானியின் சித்தத்தின் தடை யற்ற ஏகாக்ஷத் தன்மை, தபோ ரூப இரண்டாவது பிரயோஜனமாம். “மக இந்திரியங்களின் ஏகாக்ஷத் தன்மை பரம தபமாம்” என்னும் சங்கராசார்ய ஸ்வாமி களின் வசத்தினால். தேவல ஞானிக்கும் பிரபஞ்சத்தின் மித்தி யாத் தன்மை ஆத்மாவின் ஸத்திபத் தன்மை நிச்சயங்களினால்,

சித்தத்தின் ஏகாக்ரக் தன்மை யிருக்கின்றதாமாயினும், பிராரப்த போக சமயத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பிரபஞ்ச ஞானத்தின் ஸம்பவத்தினால் அது நிரங்குச சித்தத்தின் ஏகாக்ரத் தன்மை யன்று. ஜீவந் முக்த ஞானிக்கோ, யோகாப்பியாசத்தினால் ஸம்பூர்ண சித்த விருத்திகளின் உதய மின்மையினால் நிரங்குச ஏகாக்ரத் தன்மை உண்டாகின்றது. அதுவே கபோ ரூப இரண்டாவது பிரயோஜனமாம். அந்த ஜீவந் முக்த வித்வானது தபமும் லோக சங்கிரஹத்தின் பொருட்டாம்.

கிரஹிக்கும் அதிகாரிகளும், சிஷ்யன் பக்தன் தடஸ்தன் எனனும் பேதத்தினால் மு வகைத்தாம். அவற்றுள்:—

(1) சிஷ்யன்.

(1) அதிகாரியாய சிஷ்யன், ஞானியாகிய குருவின் சிசுருஷை பக்திவாயிலாய் அவரது உபதேச மார்க்கத்தால் அடிக்கடி சிரவண திகள் செய்து பிரஹ்ம ஸாக்ஷாத்காரத்தினை யடைந்து மோக்ஷத்தினை யடைகின்றான். “ஆசாரியரை யுடைய புருஷனை பிரஹ்மத்தினை யறிகின்றான்” என்னும் பிரமானத்தினால். எதனால் அந்த ஜீவந் முக்த ஞானியின் உபதேசாதிகள் அமோகமாய் இருக்கின்றதோ, அதனால் அதிகாரியாகிய சிஷ்யனிடத்தில் அவனது உபகாரம் உபதேசவாயிலாய்ச் சித்திக்கின்றது.

(2) பக்தன்.

இரண்டாவது பக்தனாய அதிகாரி, ஸத் கிரத்தையினால் அவனைப் பூஜிக்கின்றான், சேவை செய்கின்றான்; அந்நபாநாதிகளைக் கொடுக்கின்றான். (அதனால்) அவனும் அச்சேவை தாநங்களின் பிரபாவத்தினால் உத்தம லோகாதிப் பிராப்தி ரூப இச்சிக்கப்பட்ட பலத்தினை யடைகின்றான். எதனால் ஜீவந் முக்த வித்வான் ஸர்வ பாத்திரத்தினின்றும் உத்தம பாத்திரமா யிருக்கின்றான். “மனுவஷ்யன் கோடி பிரஹ்மணர்களின் போஜனத்தினால் எப்பலத்தினை அடைகின்றானே, அப்பலத்தினை ஒரு ஞானியின் போஜனத்தினால் அடைகின்றான்” என்னும் பிரமானத்தினால்.

(3) தடஸ்தன்.

முன்னுவது தடஸ்தன் இரு வகைத்தாம்:—ஒருவன் ஆஸ்திகன், ஒருவன் நாஸ்திகன். அவ்விருவர்களுள், ஆஸ்திக புருஷன் அந்த ஞானியின் ஸதாசாயப் பிரவர்த்தியினைப் பார்த்துத் தாலும் அவன் ஸம்பந்த வாழ்வாய் ஸதாசாயத்தில் இருக்கின்றான். * “எவ்வெவ் வாசாரத்தினைச் சிவோஷ்ட புருஷர்கள் செய்கின்றனர், மற்றைய ஜீவங்களாகிய சிவத்தை யுடையவனும், அதனை அங்கோரஞ் செய்கின்றான்” என்றும் கதைமீன் பிரமாணத்தினால். இரண்டாவதாகிய நாஸ்திகரும் ஜீவச் சூக்தனது திருஷ்டியினைக் காரணமின்றிப் பெற்ற ஸ்வ பாபங்களினின்றும் விடுபடுகின்றான். “எவனது புத்தி அபயோஷ ஞான பரிபந்தம் பிரஹ்மாத்ம தத்துவத்தில் இருக்கின்றதோ அவன் திருஷ்டிக்குக் கோசமாகிய எல்லா ஜீவர்களும், ஸ்வ பாபத்தினின்றும் விடுபடுகின்றனர்.” என்றும் பிரமாணத்தினால். இவ்வாற ஜீவச் சூக்தனது தபம் முனிதமாயவர்களின் பட்சிரகத்தின் பொருட்டாம்.

(3) சம்வாதம்.

(3) ஜீவச் சூக்தனாகிய ஞானி உத்தராதகையிலும் துஷ்டர்களால் செய்யப்பட்ட தனது சீர்கதை முதலியவற்றினைக் கேட்டும் பாஷண்டி விழாக்களாகிய ஜீவர்களைப் பார்த்தும் அவர்களிடத்துத் துவேஷஞ் செய்வ தில்லை. ஸ்வபம் போன்று ஜாக்ரத்தினையும் மித்தைமாகப் பார்க்கின்றவனாகலின். அதனால் பாஷண்டி. பிரதிபக்ஷி பற்றிர்முகத்தினாதி அவனுக்கு விவாத முண்டாவ தில்லை. இது விவாதிவாதம் இன்னப்பாகிய முன்னுவது பிரயோஜனமாம். “அந்த பிரஹ்மாத்ம தத்துவத்தின் திஷ்டையினை யறிந்து நான் பிரஹ்மாத்ம வித்தியாக்ரத்தத்தில் ஆகந்தியா யிருக்கின்றேன். பிராந்த புருஷர்களுளோடு நான் விவாசஞ் செய்வ தில்லை. கேவலம் தயாதிருஷ்டியினால் அவர்கட்காகச் சோகத்தை படைக்கின்றேன்” என்றும் பெரி யோர்களின் வசப் பிரமாணத்தினால்.

* பகவத் - கதை. 3-13-பெரியவர் பரிசுந்த படியலாற் பரிஷார் பின்புனோர்.

3-20} पश्यदाचरति श्रेष्ठमनदेवेनो जनः।

(4) துக்க நிவிர்த்தி.

(4) இகலோக பரலோக துக்கத்தின் பேதத்தினால் துக்கத்தின் நிவிர்த்தி யிரு வகைத்தாம்.

(1) பிரஹ்மாத்ம சாக்ஷாத்காரத்தினால் கர்த்தருக்கவாகி பிராந்தி நிவிர்த்தியாய், மனோ நாசாதி அபிபிராயஸத்தினால் ஸம்பூர்ண விர்த்திகள் நிரோதமாய்ச் சித்தத்தின் நிரங்குச ஆத்ம ஏகாகாரத் தன்மை உண்டாகின்றது. அதனால் சுக துக்க ரூப பிராரப்த பல போக காலத்திலும் ஸதா ஸ்வப்பிரகாச ஸாக்ஷி ஸ்வரூபமாகவே யிருக்கின்றான். சுக துக்காதி தர்ம விசிஷ்ட அந்தக்கரணத்தை மித்தை யாகப் பார்ப்பவனு யிருத்தலின். இது ஸம்பூர்ண இகலோக துக்க நிவிர்த்தியாம். எதனால் தேஹ புத்திராதிகளில் “நான் எனது” என்னும் அபிமானத்தினாலும், போக்தா முதலிய திரிபுகளில் ஸத்திய புத்தியினாலும், அத்தியாத்மம் முதலிய தாபம் உண்டாகின்றது. அந்தத் தாபம் ஜீவந் முக்த புருஷனுக்கு ஞான யோகங்களின் பிரசாதத்தினால் இருவித பிராந்திகளின் நிவிர்த்திகளினால் நாச மடைகின்றது. ஞானிக்கும் உண்மையாக இகலோக துக்கம் நிவிர்த்தியாமாயினும், பிராரப்த போக ஸமயத்தில் பாதிதானுவிர்த்தியினால் (பாதிக்கப்பட்டுப் பின் இருக்குதல்) அவனுக்கு “நான் ஸுகி, துக்கி, என்பதாதி அநுபவத்தின் ஸம்பவம் உண்டாகின்றது. அதனால் அவனுக்கு துக்க நிவிர்த்தி மிகவும் ரக்ஷிக்கப்படுவ தில்லை பாதிக்கப்பட்ட திருஷ்டியினால் துக்க முண்டாகின்றது என்பது பொருளாம். ஜீவந் முக்த ஞானிக்கோ யோக ஞானங்களின் பிரஸாதத்தினால் ஸகல விர்த்தியின் நிரோதத்தினால் அத் துக்க நிவிர்த்தி மிகவும் ரக்ஷிக்கப்படுவதாகின்றது.

அதனால், கேவல ஞானியினும் ஜீவந் முக்தனுக்கு இவ்வளவு விசேஷம் இருக்கின்றது:—திருஷ்ட துக்கமும் அவனுக்கு உண்டாவ தில்லை. “என்பொழுது முழுநாள் இது நான் என்று ஆத்மாவிலைப் பிரத்தியக்ஷமாக அறிகின்றான், அப்பொழுது எக் காமத்தின் பொருட்டு எதனை யிச்சித்துச் சீர்த்தின் முவித தாபத்தினை யடைவான்” என்னும் சுருதிப் பிரமாணத்தினால்.

(2) தத்துவ ஞானத்தினால், அஞ்ஞானத்தின் நாசமாய், சஞ்சித ஆகாமி கர்மத்தின் நாச அஸ்பரிசங்கனாய் இருக்கும் ஜீவர் முக்தனுக்கு உண்டாய் பரமோக துக்கத்தின் நிவிர்த்தி இரண்டாவதாம். “கெட்டேன், நான் துராத்மா நான் புண்யத்தைச் செய்யாது பாபத்தினையே செய்தேன்” என்று புண்யஞ் செய்யாது பாபத்தினைச் செய்ததனால் புண்ய பாப ஸம்பந்தியாகிய சிந்தை அக்தி போன்று அஞ்ஞானியினைத் தபிக்கச் செய்கின்றது. அது ஞானியினைத் தபிக்கச் செய்வ தில்லை. “அவன் (ஞானியின்) புண்ய பாபங்கள் தபிக்கச் செய்வ தில்லை” என்னும் சுருதிப் பிரமானத்தினால். இது இரு வித துக்க நிவிர்த்தியாகிய நான்காவது பிரயோஜனமாம்.

(5) சுகப் பிராப்தி.

(5) ஞான யோகங்களின் பிரபாவத்தினால் அஞ்ஞானம் அதனின்றி உண்டாய் ஆவாண விசுபேபங்கள் நிவிர்த்தியாய், திரி புடி ரூப பிரதிபந்தத்தின் அபாவத்தினால் ஜீவர் முக்தனுக்குச் சித்தத்தில் உண்டாய் பரிபூரணரந்தத்தின் அநுபவமே சுகாவிர்பாவ ரூப ஸுகப் பிராப்தி என்னும் ஐந்தாவது பிரயோஜனமாம். “ஸமாதி யினால் மன நிவிர்த்தியாகிய ஆத்மாவில் இருக்கும் ஜீவர் முக்தனுக்குச் சித்தத்தில் உண்டாய் நிஜாரந்தம் வாக்கினால் கூறத்தக்க தன்மை. அந்தச் சுகம் தன்னுளேயே அந்தக்காணத்தில் கிரஹிக்கப் படுகின்றது.” என்னும் சுருதிப் பிரமானத்தினால். இது சுகப் பிராப்தி ரூப ஐந்தாவது பிரயோஜனமாம்.

(அதனால் சிவனாதி ஸாதகங்களின் மீண்டு மீண்டும் அப்பியாஸத்தினால் உண்டாய் புதித ஸாக்ஷாக்காரம் எதுவரைத் திடமாக வில்லையோ, அது வரை மனோ நாசம் முதலிய முவித அப்பியாஸத்தின் முழுமுதலு தியாகிக்கற்க. ஸாதக ஸாக்ஷாக்காரத்தின் விசுவாஸத்தினால் ஞானாதி அப்பியாஸத்தில் சிதிலமாயின் அவன் ஞானம் மடேஷ்டாசாணத்தினால், அல்லது ஸம்சய விபரித பாவனைகளினால், அல்லது ஸ்திரீ முதலியவர்களின் ஸம்பந்தங்களினால் கவரப் பட்டுப் பிரதிபந்திப்பப்பட்டதால் ஒரு நால் தன் பலத்தினைக் கொடுத்திருந்தால் தீவிரமாய் தீவிரமாய். எவ்வளவு, கண்ணாடி முள் சரித்திரமாய் தீவிரமாய் தீவிரமாய் தீவிரமாய். அங்கனமேயாம்.)

4—21 மஹா யஞ்சம்.

இந்து மஹா யஞ்சத்தினைக் கூறுவாம்:—ரணத்தினை நிவிர்த்திக்கும் ஹேதுவாய் இந்து ஹிம்ஸையி (பஞ்ச சூதாவி) னின்றுஞ் ஜநித்த பாபத்தினை நிவிர்த்திப்பதாய தேவ ரிஷி பிதிரு மநுஷ்ய பூதம் என்னும் பேதத்தினால் இந்திரிய ஜப மின்றியவனால் செய்பதக்க மஹா யஞ்சம் இவகைத்தாம்.

(1) தேவ யஞ்சம்.

(1) அவற்றுள், தேவதைகளின் உத்தேசத்தினால் வேதம் புகன்ற நித்திய அக்ரிஹோத்திராதிகளில் விதிக்கப்பட்ட ஹவ்விய ரூப அந்நத்தின் தியாகம் தேவ யஞ்சமாம்.

(2) ரிஷி யஞ்சம்.

(2) குரு முகத்தால் உச்சரித்தல், பின் உச்சரித்தல் ரூப வேதாதிகளின் அத்பயநாதி ரூப கர்மம் ரிஷி யஞ்சமாம்.

(3) பிதிரு யஞ்சம்.

(3) பிதிர்க்களின் உத்தேசத்தினால் சிரார்த்தம் முதலியவைகளில் கவ்ய (பசுவின் விகாரம்) அந்நங்களின் தியாகம், தர்ப்பணாதி ரூப கர்மம், பிதிர்க்களின் திருப்தியின் பொருட்டாகின்றது. அது பிதிர் யஞ்சமாம்.

(4) மநுஷ்ய யஞ்சம்.

(4) அதிதி அப்யாகதன் ஸத் பாத்திரம் என்பவர்கட்குச் சக்தி யநுஸாரம் தன் கிரகத்தினின்றும் பிரதிநிதமும் சிரத்தை யினால் பகவானது ஸந்தோஷத்தின் பொருட்டுப் போஜநஞ் செய்வித்தல் ரூப கர்மம், மநுஷ்ய யஞ்சமாம்.

(5) பூத யஞ்சம்.

(5) பசு பக்ஷியாதிகட்குச் சக்திக்குத் தக்க வாறு தன் கிரகத்தினின்றும் அந்நாதிகளைக் கொடுத்தல் பூத யஞ்சமாம்.

(இவ்வாறு லீந்து மறா யற்றும், கிரஹஸ்தனுக்கு நித்தியம் பிராப்சமாம். அவன் கர்மாதிகாரியாகப் புருஷர்களால் நினை (சுடன்) சிவாரணத்தின் பொருட்டும், லீந்து ஹிம்ஸையின் நிமித்தத் தின) ஹண்டாம் பாப சிவிர்த்தியின் பொருட்டும் அவசியம் அநுஷ்டி தாத் தந்ததாம் எனினும், எம் மலிதன் பிரத்கின்றான் அவன் மூன்று நினைச்சுமோந் உபயே பிரத்கின்றான். எப்பொழுது நித்திய அக்சி றோத்திரத்தினைப் பிரதி திஞ்செய்கின்றானோ அப்பொழுது தேவ நினைச் சிவிர்த்தியாகின்றது. எப்பொழுது ஹிம்ஸை முதலிய தோஷ மின்றிய ஜப மஞ்ஞத்தினைப் பிரதி திஞ்செய்கின்றானோ அப்பொழுது நிஷி நினைச் சிவிர்த்தியாகின்றது. எப்பொழுது பாணிக் கிரஹனஞ் செய்த வந்திரியினிடத்தில் தர்மத்தின் பொரு ட்டின்புத்திராபத்தி செய்கின்றான், பிரதி மஞ்ஞத்தினையும் செய்கின் றானோ, அப்பொழுது பிரதி நினைச் சிவாரண மாகின்றது. அதன் பின் இச் சிவச் சந்தக்ஷண சுத்தி வாயிலாய் மோக்ஷ தர்மமாவ்ந்தா கம்மலிர் அதிகாரியாகின்றான். “மூன்று நினைத்தினை நிவாரணம் செய்து, அதிகாரி மகத்தினை மோக்ஷ ஸாதகத்தில் பிரவேசஞ் செய் சிக்க. மூன்று நினைச் சிவிர்த்தி யின்றி, அதிகாரியாய்க்கீழே விழுகின் றான்.” என்றும் பிரமாணத்தினால். அங்காதிகளை வெட்டுதலினால் உண்டாம் உவாபாபிகமாகப் ஜீவ ஹிம்ஸை முதல் ஹிம்ஸையாம் அந்த அங்காதிகளை அரைத்தலினு ஹண்டாம் ஜீவ ஹிம்ஸை இரண் டாவது ஹிம்ஸையாம். அதனை அநேகப் பிரகாரமாகப் பாகஞ் செய்தலினால் உண்டாம் ஜீவ ஹிம்ஸை மூன்றாவது ஹிம்ஸையாம். ஜாம் பூரித்த பாத்தியம் வைக்கப்பட்ட இடத்தில் உண்டாம் ஜீவ ஹிம்ஸை நான்காவது ஹிம்ஸையாம். துலக்கல் மெழுகுதலால் உண்டாம் ஜீவ ஹிம்ஸை லீந்தாவது ஹிம்ஸையாம். இவ்வாறு லீந்து வித ஹிம்ஸையில் ஐத்க்கப்பட்ட பாபம் கிரகஸ்தர்கட்கு எப் பொழுதுதான் சாந்திரத்தினுற் பிராப்சமாம். அவற்றினை நிவாரணஞ் செய்யும், சாந்திரத்திற் கூறிய லீந்து மறா யற்றும் வருணாசிரம ஆரிமாசகத்திற் பண்டப உபாதிகாரிகளால் பிரதி திஞ்ஞம் அவசியம் செய்யத்தக்கதாம். இங் னால் உவ்வாங்ககால், லீந்து ஹிம்ஸை செய் தலினுஞ் கருதி முதலியற்றிற் கூறிய லீந்து மறா யற்றும்சுனைச் செய்யாவதற்கு உண்டாம் இருவித பாபத்தினால் ஜீதேந்திரிய

மின்றிய புருஷன் ஒரு காலத்தும் உத்தம கதியினை யடையான். “வெட்டல், அரைத்தல், பாகஞ் செய்தல், ஜல கும்பம், துலக்கல் ரூப லீவித ஹிம்ஸை கிருஹஸ்தனுக்கு உண்டாகின்றது. அவற்றால் ஸ்வர்கத்தினை ஒரு காலத்து மடைவ தில்லை. அதனால் லீந்து ஹிம்ஸையினால் உண்டான பாபத்தினை லீந்து மஹா உஞ்ஞங்கலினால் நாசஞ் செய்க” என்னும் பிரமாணத்தினால்.

அங்ஙனமே சுருதியுங் கூறுகின்றது. “இந்தச் சீவாத்மா ஸர்வபூகங்கட்கும் லோகமாம், லோக மென்பது போக ஸ்தாநத்தின் பெயராம். அது எதனால் ஹோமம் யஜநம் செய்கின்றனர். அதனால் தேவதைகளின் லோகமாம், எதனால் வேதாதிகளின் உச்சாரணஞ் செய்கின்றனர், அதனால் ரிஷிகளின் லோகமாம். எதனால் பிதிர்க்களின் பிரஸந்தத் தன்மையினைச் செய்கின்றனர், பிரஜைகளை இச்சிக்கின்றனர். அவற்றால் பிதிர்க்களின் லோகமாம். எதனால் மநுஷ்யர்களுக்கு வாசஸ்தாந, அவர்கட்கு போஜநங்களைக் கொடுக்கின்றது, அதனால் மநுஷ்யர்களின் லோகமாம். எதனால், பசுக்கட்குத் தீரண உதகங்களைக் கொடுக்கின்றனர். அதனால் பசுக்களின் லோகமாம். எதனால் இவன் கிரஹத்தில் சண்டாளன் காக்கை எறுப்பு பரியந்த மாயவை அதிகார அநுஸாரம் கிஞ்சித் புஜிக்கின்றன. அவற்றால் அவற்றிற்கும் லோகமாம்”)

4—22 அஞ்ஞாநத்தின் பேதம்.

அத்விதீயப் பிரஹ்மோபதேசத்தின் பொருட்டு ஆசாரியர்களால் கற்பிக்கப்பட்ட அஞ்ஞாநத்தின் லீந்து பேதங்களைக் கூறுவாம். மாயை அனிக்தை முதலிய பேதத்தினால் அஞ்ஞாநம் லீ வகைத் தென்று ஆசாரியர்களால் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

(1) அஞ்ஞாநம்

(1) ஒருவர் இங்ானங் கூறுகின்றனர்:— “தியாந டோகத்தால் அநுகதமா யுள்ள முசி, தேவாதம் சக்தியினைப் பார்த்தார்” என்னும் சுருதியினாலும், “ அஞ்ஞாநத்தினால் மறைக்கப்பட்ட ஞாநத்தினையுடைய ஜீவந், அவற்றால் மோகத்தை யடைகின்றான்.”

என்னும் ஸ்மிருதியிற்றும், “நான் பிரம்மத்தினை அறிவேன்” என் னும் ஸ்வ ஜந அபாவத்தினாலும் சித்திந்த, முக்குள ரூப ஸத ஸத் விஷேஷ பாவ ரூப ஞான நிவர்த்திய ஜடாத்தம ஸ்வதந்தர மின்றிய அஞ்ஞாதம், மாபை அவித்தைகளின் பேதத்தினால் இரு வகைத்தாகின்றது. சுத்த ஸத்துவப் பிரதானம் மாயை பெனப்படும். மாயை ஸத்துவப் பிரதானம் அவித்தை பெனப்படும். “மாயை மீண் டும் அவித்தை தானே யுண்டாக்கின்றது” என்னும் சுருதியினால். மாயா அபகித சேதம் ஈசுவரனும். அவித்தையா அபகித சேதம் ஜீவனும். அந்த ஜீவன், அவித்தையின் விசித்திரத் தன்மையினால் நா நாயம், அவித்தையின் அநிதமும், ஆவன் மாயை ஈசுவரனின் அநித மாம்.

(2) அஞ்ஞாதம்

(2) வே நெருவர் இங்ஙனங் கூறுகின்றனர்—ஞான சக்தி கிரியா சக்தியின் பேதத்தினால் அஞ்ஞாதத்தின் சக்தி இரு வகைத் தாம். அஞ்ஞாத மன்று இரஜோ தமோ குணங்களின் கலப் பின்றிய ஸத்துவ குணம் ஞான சக்தியாம். கிரியா சக்தியும் ஆவரண விஷேப பேசகத்தினால் இரு வகைத்தாம். தமோ குண ஸத்துவ குணங்களால் அமிழ்த்தப்படாத இரஜோகுணம் விஷேப சக்தியாம். இரஜஸ் ஸத்துவ மென்னும் இரண்டினால் அமிழ்த்தப்படாத தமோகுணம் ஆவரண சக்தியாம். ஞான சக்திப் பிரதான அஞ்ஞாதம் மாயை பெனப்படும். ஆவரண சக்திப் பிரதான அஞ்ஞாதம் அவித்தை பெனப்படும். மாயாப் பிரதிபிம்ப சேதம் ஈசுவரனும். அவித்தையாப் பிரதிபிம்ப சேதம் ஜீவ னெனப்படும் இப் பகைத்திலும் உபாதியின் நாயத் தன்மையினால் ஜீவந் நாயவாஃ அங்கீகரித்திருக்கின்றனர்.

(3) அஞ்ஞாதம்

(3) வே நெருவர் இங்ஙனங் கூறுகின்றனர். எங்ஙனம் ஒரு புருஷனே இரண்டு கிரியை செய்வதனால் பாசகன் பாடகன் எனப் படுகின்றனானோ, அங்ஙனமே ஒரு அஞ்ஞாதமே விஷேப ஆவரண ரூப கிரியா சக்தியின் பேதத்தினால் மாயை அவித்தை பென்னும் இரண்டு பதங்களின் வாச்சிய மாகின்றது. விஷேபக் கிரியாப் பிர

தாந மாயா பத வாச்சிய அஞ்ஞாந வபகித பிம்ப சேதநம் ஈச வரனாம். ஆவரணக் கிரியா விசிஷ்ட அவித்தியா பத வாச்சிய அஞ்ஞாநப் பிரதிபிம்ப சேதநம் ஜீவனாம். இப் பக்ஷத்தில் அஞ்ஞாநத்தின் ஏகத் தன்மையினால் ஜீவன் ஏகனாம். அந்தக்கரண விசிஷ்ட அநேகப் பிரமாதாவாய ஜீவர் அவனிடத்தில் கற்பிதராவர்.

4 அஞ்ஞாநம்.

(4) ஒருவர் இங்ஙனங் கூறுகின்றனர்:—வநம் போன்று அஞ்ஞாநத்தின் ஸமுதாய ஈசவர உபாதிருபம் ஸமஷ்டி அஞ்ஞாநமாம். கோத்வ ஜாதி போன்று ஸர்வ வியஷ்டி அஞ்ஞாந வ்யக்திகளில் அநுஸ்யுதமா யிருக்கும் அஞ்ஞாநம் ஸமஷ்டி. யெனப்படும். அதில் உபகித சேதநம் ஈசவரனாம். விருக்ஷம் போன்று தனித் தனி அஞ்ஞாநம் வியஷ்டி அஞ்ஞாநமாம். கோத்வ வ்யக்தி போன்று பரஸ்பரம் பிந்நமாய அஞ்ஞாநம் வியஷ்டி. யெனப்படும். அதில் உபகித சேதநம் ஜீவனாம். அஞ்ஞாநத்தின் நானாத் தன்மையினால் ஜீவனாம் நானா வாவன்.

(5) அஞ்ஞாநம்.

(5) ஒருவர் இங்ஙனங் கூறுகின்றனர்:—காரண ரூப அஞ்ஞாநம் ஈசவர உபாதிநாம். அதில் உபகிதமான சேதநம் ஈசவரனாம். அஞ்ஞாநத்தா லுண்டாய காரிய ரூப அந்தக்கரணம் ஜீவ உபாதிநாம். அதில் உபகிதமான சேதநம் ஜீவனாம். அவ் வந்தக்கரணம் நானாவாதலால் ஜீவனாம் நானாவாவன்.

(இவ் வைந்து பக்ஷத்தில் ஆசாரியர்கள் பரஸ்பரம் தூஷண பூஷணங்கள் அநந்தம் கூறியிருக்கின்றனர். அங்ஙனமாயினும், இவ் வைந்து பிரகாரமாக உபதேசித்தற்கு ஒரு அத்வீதீய ஞானத்தினை ஸம்பாதித்தலே பிரயோஜனமாம். தத் த்வம் பதார்த்தங்களின் நிருபணத்தின் பொருட்டு ஜீவேசுவரர்களின் ஆபேகை யிருக்கின்றது. ஜீவேசுவரர்களின் சித்தியின் பொருட்டு அஞ்ஞாந ரூப உபாதியின் அபேகை யிருக்கின்றது. எதனால் ஐ வித அஞ்ஞாந நிருபணமும் வேதாந்த உபயோகியாம், அதனால் எவ் வதிகாரிக்கு எப் பக்ஷம் இச்சிக்குப்பட்ட

ஊஸ்ப முடையதாம், அவன் அசன் அசிரயத்தினால் தத் த்வம் பதார்த்தங்களின் வாச்சியார்த்த லக்ஷியார்த்தங்களை யறிந்து பிரஹ்மாத்ம ஏகத்வ ஞானத்தினையே ஸம்பாதுஞ்செய்க தத் த்வம் பதார்த்தங்களின் வாச்சியார்த்தமாய் சாவா லீவர்களின் ஸ்வரூபத்தில், அல்லது ஜீவனது ஏகத்வ ஞானத்துவத்தில் உண்டாம் விவாதத்தினையே பெரிதாக்கற்க. இருவர்களும், ஏகத்வ ஞானத்துவங்களும் மாயை அனிக் தனயின் அநிதமாய் மிக்தைபா யிருத்தலின், ஸ்வரூபத்தினால் லீவேசுவா சேதங்கள் அதா ஸத்தியமாக இருத்தலின்)

4—23 ஹேத்வாபாசம்.

இஃது ஹேத்வாபாஸங்களைக் கூறுவாம்:—வேதாந்த அர்த்தத்தின் ஸம்பாவத்தில் உபயோகமாக முற் கூறப்பட்ட அநுமாதப் பிரமாணத்தின் ஸம்பந்தியாய் அனாத் ஹேது ரூப அநிமித்யின் பிரதிபந்தகமாகிய ஹேத்வாபாஸம் லீ வசைத்தாம். நியாப ரீதியாக அவை இவ்வாறும்:—ஸம்பபிசாரம், விருத்தம், ஸத் பிரதிபந்தம், அபித்தம், பாதிதம் என்னும் பெயரினை யுடைய ஹேத்வாபாஸங்கள் லீத்தாம். எந்த ஹேது அறிப்பப்படாத அநுமிதி, அதன் காரணம் என்னும் இரண்டனுள் ஒன்றனுக்குப் பிரதிபந்தகமாய் யதார்த்த ஞானத்திற்கு விஷயமாவது, அது ஹேத்வாபாஸ மெனப் படுமீ. அல்லது ஸத் ஹேதுவின் ஸாத்தியத்தினை நிச்சயஞ் செய்யும் தன்மை ரூப தர்மம் இன்றியதாய் ஸ்வரூபத்தினால் ஹேது போன்று விளங்குவது ஹேத்வாபாஸமாம்.

(1) சம்யபிசார ஹேத்வாபாசம்.

(1) அவற்றின், ஸாதாரணம் அஸாதாரணம் அநுபஸம்ஹாரி என்னும் பேசத்தினால் ஸம்பபிசார (பிரதிச்ச்கியினை யுடைய) ஹேத்வாபாஸம் மு வசைத்தாம்.

அனாகர்த்திக ஹேத்வாபாஸ மென்றும் அதற்கு நாமமாம். அம் முன்றும் ஸாத்தியாவாய் முடையதன்கண் இருப்பது ஸாதாரண அனாகர்த்திக ஹேத்வாபாஸமாம். ஸாத்தியாதிகரணத்தினும், ஸாத்தியாபாஸாதிகரணத்தினும் இருப்பது ஸாதாரண

ஹேத்வாபாஸமாம். எங்ஙனம் பர்வதம் வர்ஹி யுடைத்து, பிரமேயத் தன்மையினால்? என்கு பிரமேயத்துவ ரூப ஹேது வர்ஹி யுடைமை ரூப ஸாத்தியாபாவ முடைய மடுவில் இருத்தலின். (1)

எல்லா ஸபக்ஷ விபக்ஷங்களினும் இன்றி, பக்ஷ மாத்திரத்தி லிருப்பது அஸாதாரணமாம். நிச்சயிக்கப்பட்ட ஸாத்தியாதிகர ணத்திலும், அதன் அபாவாதிகரணத்திலு மின்றி யிருத்தல் அஸாதாரண ஹேத்வாபாஸமாம். எங்ஙனம் சப்தம் நித்தி யம், சப்தத் தன்மையால் என்னு மிடத்து சப்தத் தன்மை ரூப ஹேது ஆகாசாதி எல்லா அநித்ய ஸபக்ஷத்திலும், கடாதி ஸர்வ அநித்தியமாய விபக்ஷத்திலும் இன்றி, பக்ஷ ரூப சப்த மாத்திரத்தி லிருத்தலின் அஸாதாரண ஹேத்வாபாஸமாம்.

அர்வய வ்யதிரேக திருஷ்டாந்த மின்மை அநுபஸம்ஹாரி யென்னும் அநைகாந்திக ஹேத்வாபாஸமாம். எங்ஙனம் ஸர்வம் அநித்தியம், பிரமேயத் தன்மையால் என்புழி, எல்லாப் பதார்த்தங் களும் பக்ஷமா யிருத்தலின் இரு வித திருஷ்டாந்தமு மின்று.

(2) விருத்த ஹேத்வாபாசம்.

(2) ஸாத்தியாபாவத்தினால் வியாபிக்கப்பட்ட ஹேது விருத்த மென்னும் ஹேத்வாபாஸமாம். எங்ஙனம், சப்தம் நித்தியம், கிருத கத் தன்மையால் (செயற்பாலதாகலின்) என்புழி, கிருதகத்வ ரூப ஹேது, நித்திபத்வ ரூப ஸாத்தியாபாவமாகிய அநித்தியத் தன் மையினால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. யாண்டு கிருதகத்வம் ஆண்டு அநித்தியத்வம் எங்ஙனம் கடாதிகளில். (2)

(3) சத்பிரதிபக்ஷ ஹேத்வாபாசம்.

(3) எந்த ஹேதுவிற்கு ஸாத்தியாபாவத்தினைச் சாதிக்கும் வேறு ஹேது விருக்கின்றதோ அது சத்பிரதிபக்ஷ ஹேத்வாபாஸ மாம். எங்ஙனம், சப்தம் நித்தியம், சிவாவணமாகலின் (கேட்கப்படுந் தன்மையாகலின்) சப்தம் போன்று, சப்தம் அநித்தியம், காரியமாக

மாகலின் கடம் போன்று என்னும் இது முற் புகன்ற அநுமாநத் தின் ஸத்பிரதிபக்ஷமாம், முற்புகன்ற அநுமாநத்தின் நித்தியத்வ ரூப ஸாத்தியத்தின் அபாவமாகிய அநித்தியத் தன்மையின் ஸாதக மா யிருத்தலின். (3)

(4) அசித்த ஹேத்வாபாசம்.

(4) அசித்த மென்னும் ஹேத்வாபாசம் ஆசிரயாசித்தம் ஸ்வரூபாசித்தம் வியாப்யத்வாசித்தம் என்னும் பேதத்தினால் மு வகைத்தாம். ஹேதுவிற்குப் பக்ஷமின்றி யிருத்தல் ஆசிரயாசித்த மாம். பக்ஷத்தில் ஹேது வின்றி யிருத்தல் ஸ்வரூபாசித்தமாம். உபாதிபை யுடைய ஹேது வியாப்யத்வாசித்தமாம். எங்ஙனம் ஆகாய புஷ்பம் ஸூகந்த முடைத்து, புஷ்பத் தன்மைால் குளத்தி லுண்டாய புஷ்பம் போன்று என்பது ஆசிரயாசித்த ஹேத்வா பாஸமாம். ஸூகந்தித் தன்மை ரூப ஸாத்தியத்தினை ஸாதிக்கும் புஷ்பத் தன்மை ரூப ஹேதுவிற்கு ஆசிரயமாகிய பக்ஷ ரூப ஆகாயத் தாமரையின் அத்தியந்தாபாவத்தினால். சப்தம் குணம், சாக்ஷுத் தன்மையால்; ரூபம் போன்று என்பது ஸ்வரூபாசித்த ஹேத்வா பாஸமாம். ஈண்டு சாக்ஷுத்துவ ரூப ஹேதுவின் ஸ்வரூபம் சப்த ரூப பக்ஷத்தி லின்று, சப்தம் சிராவண ஞானத்தின் விஷயமாகலின், உபாதியினை யுடைய ஹேது வியாப்யத்துவாசித்த ஹேத்வா பாஸமாம். ஸாத்தியத்தில் வியாபித்து ஸாதநத்தில் வியாபியாமை உபாதிபாம். ஸாத்திய ஸாமாநாதிகாண அத்தியந்தாபாவத்திற்கு பிரதியோகத் தன்மை இன்மையாகிய உபாதி ஸாத்திய வியாபகத் தன்மையாம். ஸாதந சமாதாதிகாண அத்தியந்தாபாவத்திற்குப் பிரதியோகத் தன்மையாகிய உபாதி, ஸாதந அவ்யாபகத் தன்மை யாம். எங்ஙனம், பர்வதம் தூம முடைத்து, வர்ஹி யுடைமையால் என்புழி, ஈர பிறகின் ஸம்யோகம் உபாதிபாம். யாண்டு தூமம் இருக்கின்றதோ ஆண்டு ஈர பிறகின் ஸம்யோக மிருக்கின்றது, எனச் சாத்தியத்தின் வியாபகத் தன்மை இருக்கின்றது. யாண்டு நெருப்பு இருக்கின்றதோ ஆண்டு ஈர பிறகின் ஸம்யோக மின்று, ஒழுக்கத் தாய்ச்சிய இருப்புத் துண்டத்தில் ஈர பிறகின் ஸம்யோக மின்மை

யின் என ஸாதநத்தின் அவ்யாபகத் தன்மையிருக்கின்றது. அதனால் முற் புகன்ற வந்ஹி யுடைமை ஹேது உபாதியோடு கூடியிருத்தலின் வியாப்யத்வாசித்த மென்னும் ஹேத்வாபாஸம் என்பர். (4)

(5) பாதித ஹேத்வாபாசம்.

(5) எந்த ஹேதுவின் ஸாத்தியாபாவம் வேறு பிரமாணத்தினால் நிச்சயிக்கப்படுகின்றதோ அது பாதித மென்னும் ஹேத்வாபாஸமாம். எங்ஙனம் நெருப்புச் சூடில்லது, திரவ்யத் தன்மையால் என்புழி, சூடின்மைத் தன்மை ரூப ஸாத்தியாபாவமாகிய உஷ்ணத் தன்மை ஸாத்வீக இந்திரியத்தால் ஜநித்த ஸ்பரிசப் பிரத்திசுத்தினால் அக்தியில் கிரஹிக்கப்படுகின்றது. அதனால் திரவ்யத் தன்மை ரூப ஹேது பாதித ஹேத்வாபாஸமாம். (5)

(இவ்வாறு கூறிய ஐந்து ஹேத்வாபாஸங்கள் எதனால் ஸாத்தியத்தினை நிச்சயித்தல் ரூப தனது காரியத்தினைச் செய்தற்கு ஸமர்த் தின்றியதோ, அதனால், அஸத் ஹேது வெனப்படும். இப்பொழுது வேதாந்த ரீதியினால் முதலில் முவித அநைகார்திக ஹேத்வாபாஸத்தினைக் காண்பிப்பாம்.

சாதாரணம்.

அவற்றிள், முதலில் ஸாதாரணத்தினைக் கூறுவாம்:— எங்ஙனம், பிரத்ய காத்மா பிரஹ்ம பிந்நமாம், வஸ்துவாகலின்; கடம் போன்று என்புழி, வஸ்து ரூப ஹேது பிரஹ்ம பேத ரூப ஸாத்திய அபாஸ முடைய பிரஹ்மத்திலும் இருக்கின்றது. எங்ஙனம் பிரபஞ்சம் ஸத்தியம், ஸத்தாக விளங்குதலின்; ஆத்மா போன்று என்புழி, ஸத்தாக விளங்குதல் ரூப ஹேது ஸத்துத் தன்மை ஈன்றிய ஸ்வப்நப் பிரபஞ்சத்திலும் ஜாக்கிரத்தினின்றும் பூர்வம் போன்றே இருக்கின்றது. அதனால் இவ் விருவித ஹேது ஸாதாரண அநைகார்திக ஹேத்வாபாஸமாம்.

அஸாதாரணம்.

அஸாதாரணத்தினைக் கூறுவாம்:- எவ்வனம், ஜீவன் பிரஹ்ம பிங்ஙன், கர்த்தா போக்தாவா யிருத்தலின் என, ஈண்டு கர்த்தருத்வ போக்தருத்வ ரூப ஹேது பிரஹ்ம பிங்ஙமாய ஸர்வ கடாதிப் பிர பஞ்ச ரூப ஸபக்ஷத்தினும், பிரஹ்மாயிங்ங, பிரஹ்ம ரூப விபக்ஷத்தினும் இன்றிக் கேவலம் ஜீவ ரூப பக்ஷ மாத்திரத்தி லிருக்கின்றது. அதனால் அஸாதாரண அநைகாந்திகமாம். எவ்வனம் ஜாக்ரப் பிர பஞ்சம் ஸத்தியம், விபாவகாரிக ஸத்துடையதாகலின், என்புழியும் விபாவகாரிக ஸத்ததை யுடைய ரூப ஹேது ஸத்தியத்வ ரூப ஸாத்தியத்தினை யுடைய ஸபக்ஷமாய ஆத்மாவினும், ஸத்தியத்வ ரூப ஸாத்தியாபாவமுடைய விபக்ஷமாகப் ஸ்வப்நாதிகளினு மின்றிக் கேவலம் ஜாக்ரப் பிரபஞ்ச ரூப பக்ஷ மாத்திரத்தி லிருக்கின்றது. அதனால் இர்த ஹேதுவும் அஸாதாரண ஹேத்வாபாஸமாம்.

அநுபசம்ஹாரி.

எவ்வனம் இச்சர்வமும் பரமார்த்த சத்தியம், பதார்த்த மாக லின்; என்று மிடத்துச் சர்வமும் பக்ஷமாயிருத்தலின். அவ்வயவ்யாப் தியினைக் கிரஹிக்கும் ஸ்தலமாகிய ஸபக்ஷம், வ்யதிரேக வியாப்தி யினைக் கிரஹிக்கும் ஸ்தலமாகிய விபக்ஷம் என்னும் இரண்டின் அபாவத்தினால் இப் பதார்த்த ரூப ஹேது அவ்வய வ்யதிரேக திருஷ்ட டார்த்த மின்றிய அநுபசம்ஹாரி மெனப்படுகின்றது.

விசுத்தம்.

விருத்தத்தினைக் கூறுவாம்:—எவ்வனம் ஜீவாத்மா பிரஹ்ம பிங்ஙம், சச்சிதானந்த ரூபமாகலின் என்னுமிடத்து ஸத்தாதாதி ரூப ஹேது பிரஹ்ம பிங்ஙமாய அநாத்ம மாத்திர ஸபக்ஷத்தி னின்றி, பிரஹ்ம பேத ரூப ஸாத்தியம், அதன் அபாவ ரூபப் பிரஹ்ம அபே தத்திருவேவைய விபாபிஷ்கப்பட்டிருக்கின்றது. பிரஹ்மத்தி லுள்ள ஸத்தாதாதி ரூப ஹேதுக்கள் பிரஹ்ம பேத ரூப ஸாத்தியாபாவ முடைய பிரஹ்மததம் இருத்தலின், இது ஸாத்தியாபாவ வியாப்த ஹேதுவாய விருத்த ஹேத்வாபாஸ மெனப்படும். எவ்வனம்,

ஜாக்கிர ஜகத் ஸத்தியம், ஸாக் துக்கம் முதலிய வியவஹாரத்தின் ஹேதுவா விருத்தலின் என்னும் இந்த ஹேது ஸத்திய ரூப அவிக்கிரிய பிரஹ்ம மாகிய ஸபக்ஷத்தி லின்றி, ஸத்தியத்வ ரூப ஸத்தியத்தின் அபாவமாகிய அஸத்தியத் தன்மையினால் வியாபிசப்பட்டிருக்கின்றது. ஸ்வப்நம் முதலியவற்றில் சுக துக்காதி வியவஹாரஞ் செய்தல் ரூப ஹேது விருத்தலின் இதுவும் விருத்த ஹேத்வாபாஸமாம்.

சத்பிரதிபக்ஷம்.

ஸத்பிரதிபக்ஷத்தினைக் கூறுவாம்:—எங்ஙனம் ஜீவன் பிரஹ்ம பிஞ்நன், அஸர்வஞ்ஞ னாகலின்; பிரஹ்மம் போன்று, என்பது வியதிரேக திருஷ்டாந்தமாம். ஜீவன் பிரஹ்ம அபிஞ்நன், சச்சிதானந்த ரூப மாகலின்; பிரஹ்மம் போன்று என்பது பூர்வ அநுமானத்தின் ஸத்பிரதிபக்ஷமாம். எங்ஙனம் ஜாக்கிரப் பிரபஞ்சம் சத்தியம், உண்மையான அர்த்தக் கிரியையினைச் செய்வதாகலின்; ஸ்வப்நப் பிரபஞ்சம் போன்று என்பது வியதிரேக திருஷ்டாந்தமாம். ஜாக்ர விசுவம் மித்தை, திருசியத் தன்மையாகலின்; ஸ்வப்நப் பிரபஞ்சம் போன்று என்பதும் ஸத்பிரதிபக்ஷமாம். எதனால் ஸச்சிதானந்த ரூபம், திருசியத்வ ரூபம் என்னும் இரண்டு ஹேதுவும், முற்புகன்ற இரண்டு ஹேதுவின் ஸாத்தியாபாவத்தின் ஸாதகமாமோ அதனால் ஸத்பிரதிபக்ஷம் எனப்படுகின்றது.

ஆசிரயாசித்தம்.

முற்புகன்ற மு வித அசித்த ஹேத்வாபாஸத்தினைக் கூறுவாம். பக்ஷ மின்றிய ஹேது ஆசிரயாசித்தமாம். எங்ஙனம் அணு அல்லது மத்தியம் மாகிய ஆத்மா பிரஹ்ம பிஞ்நமாம், பரிசிந்நமாகலின் கடம் போன்று. எங்ஙனம், பிருதிவியாதிகளின் பரமானு ஜகத் காரணமாம், அதன் ஆரம்பக மாலின்; படத்தினை ஆரம்பிக்கும் தந்து போன்று. எங்ஙனம் ஸ்வதந்திரப் பிரதானம், ஜகத் காரணமாம்; அதன் ரூபத்தினால் பரிணமித்தலின் தயிராகாரமாகப் பரிணமிக்கும் பால் போன்று. எங்ஙனம், சூர்யம் ஜகத்காரணமாம்,

யான்மி மிருத்தலின் கடத்தின்கண் னுள்ள மட் பிண்டம் போன்று
என்னும் அறமாத்களில் ஹேதுவின் ஆசிரியமாகிய பகும் அசித்த
மாம். தாத்தபிரயத்தினை சிச்சயிக்கும் ஷட்வித லிங்க ரூப சுருதிப்
பிரமாணத்தினால், அஃது அல்லது மத்தியம மாகிய ஆத்ம ரூப பகும்
சித்தியாமையின். முற்புகன்ற நான்குவித பகும் பிரத்தியக்ஷ
ரூபத்தின் விஷயத் தன்மை யின்மையினால் பிரத்தியக்ஷப் பிர
மாணத்தால் சித்தியாமையின். பிரத்தியக்ஷமாகக் கிரஹிக்கப்பட்ட
வியாப்தியினை உபஜீவிக்கும் அறமாதத்திற்கு அப்பிரத்தியக்ஷ அஃது,
வாகிய ஆத்மா முதலிய பகத்தில் பிரவிர்த்தி பொருந்தாமையின்.

ஸ்வரூபாசித்தம்.

பகத்தி லின்றிய ஹேது ஸ்வரூபாசித்தமாம். எங்ஙனம்,
ஜீவாத்மா பிரம்மத்தின் பிந்தமாம்; நானாவாகலின் கடாதி போன்று
என்னு மிடத்து நானாத்வ ரூப ஹேது சுருதி மிருத்தமாகலின்.
ஆத்மா அதிந்திரியமாகலின் அதன்கண் னுள்ள நானாத் தன்மை,
பிரத்தியக்ஷ ரூபத்தின் விஷய மன்றாகலின். அப்பிரத்தியக்ஷ ஆத்
மாயில் பிரத்தியக்ஷத்தினை உபஜீவிக்கும் அறமாதத்தின் பிரவிர்த்தி
யின்மையின், ஆத்ம ரூப பகத்தில் நானாத்வ ரூப ஹேது அசித்தமா
யிருக்கின்றது. எங்ஙனம் இப் பிரபஞ்சம் ஸத்தியமாம், ஸ்வப்பிர
காச மாகலின் ஆத்மா போன்று என்னு மிடத்து பிரபஞ்ச ரூப
பகத்தில் ஸ்வப்பிரகாச ரூப ஹேது பிரத்தியக்ஷாதிப் பிரமாணங்
களினால் அஸித்தமா யிருக்கின்றது. பிரபஞ்சம் பரப்பிரகாசத்
தன்மையினால் ஸர்வஜ்ஞ அறுபவ சித்தமா யிருத்தலின், அதனால்
இஃதும் ஸ்வரூபாசித்தமாகிய ஹேத்வாபாஸ மெனப்படும்.

வியாப்யத்வாசித்தம்.

உபாதியினை புடைய ஹேது வியாப்யத்வாசித்தமாம். ஸாத்தி
யத்தில் விபாதித்து ஸாதகத்தில் வியாபியாமை உபாதி யெனப்
படும். ஸாத்தியாதிகாணம் எல்லாவற்றிலும் நியமமாக வுபாதி
யிருப்பது ஸாத்திய வியாபகத் தன்மையாம். ஹேது புடைய ஸர்வ
மிடத்திலும் நியமமாக உபாதி யின்றி யிருத்தல் ஸாதக அவ்யா
பகத் தன்மையாம். எங்ஙனம் ஜீவாத்மா பிரம்மத்தினும் பிந்தமா

யிருக்கின்றது, அஃத்திய விசேஷ குண முடையதாகலின் கடாதி போன்று. விசுவம் பரமார்த்த ஸத்தியம், பிராதிபாஸிக மின்றி யிருத்தலின் ஆத்மா போன்று என்னும் இரண்டு அநுமாநங்களில் அசேதநத்வ ரூப இரண்டு உபாதி யிருக்கின்றது, யாண்டு கடாதி களில் பிரஹ்ம பிந்தத்வ ரூப ஸாத்ய மிருக்கின்றதோ, ஆண்டு அசேதநத்துவ ரூப உபாதி யிருக்கின்றது என, இரண்டு அநு மாநங்களிலும் உபாதியின் ஸாத்திய வியாபகத் தன்மை கூறப்படு கின்றது. இரண்டு பக்ஷங்களிலும் விசேஷ குணத்வம், பிராதிபாஸி கத் தன்மை யின்மை யென இரண்டு ஹேதுக்கள் கூறப்பட்டன. அவ் விரண்டின் ஆசிரயமாகிய பக்ஷத்தில் அசேதநத்வ ரூப, சேத நத்வ ரூப, உபாதி யின்று என உபாதியின் ஸாதந அஸ்யாபகத் தன்மை யிருக்கின்றது. அதனால் அநித்திய விசேஷ குண முடைமை ஹேதுவும், பிராதிபாஸிகத் தன்மை யின்றிய ஹேதுவும் உபாதியை யுடையதாக விருத்தலின், இரண்டும் வியாப்யத்வாசித்த ஹேத்வா பாஸமாம்.

பாதம்.

இப் பொழுது பாதத்தினைக் கூறுவாம்:- எங்ஙனம், ஜீவந் பிரஹ்மத்தினும் பிந்தமாம், ஜந்ம மரணாதி தர்ம முடைமையின். ஜகத் ஸத்தியமாம், “கட மிருக்கின்றது, பட மிருக்கின்றது”. என்ப தாதி இருக்கின்றது என்னும் பிரதீதிக்கு விஷயமாகலின், என்னு மிடத்து பிரஹ்ம பிந்தத்வ ரூப ஸாத்தியம், ஜகத் ஸத்தியத்வ ரூப ஸாத்தியம், என்னும் இரண்டும் அநந்த சுருதி ஸ்மிருதி வசங்களி னால் பாதிக்கப்படுகின்றது. அதனால், முற்புகன்ற இரண்டு அநு மாநத்திலு முள்ள இரண்டு ஹேதுவும் பாதித ஹேத்வாபாஸ மெனப்படும். ஸாத்தியாபாவத்தினைப் போதிக்கும் வேறு பிர மாணம் இருத்தலின். அந்த ஸாத்தியாபாவத்தினைப் போதிக்கும் சுருதி ஸ்மிருதிகளின் வசகம் இஃதாம்:— “தத் த்வமஸி”, “அஹம் பிரஹ்மாஸ்மி”, “இதனினும் வேறு திருஷ்டா இல்லை”, ஒன்றே அத்வீதியம் பிரஹ்மம்”, “ஒரு தேவன் ஸர்வ பூதங்களிலும் கூடனா யிருக்கின்றான்”, “ஹே! அர்ஜுனா ஸர்வக்ஷேத்திரங்களிலும்

என்னை வேத்திராந்து குகடி மறித்", "இவ் வாத்தமாவின்னும் அங்ங
மென்மாம் காவரம்", "கண்டு காச என்பது அற்புத மில்லை",
"முடிவின் முடிவாய் இத்தேவம், ஆதலா சிப்ப மென்கின்றனர்",
"இப் பதம் அவித்தையிலும் அப்பத்தமா யிருக்கின்றது. காசத்
தின் பின்னும் அப்பத்தமா யிருக்கின்றது". என.

இந் விதமாகக் கூறிய பின்னும் ஹேத்வாபாஸங்களில் பாதத்
திற்கு ஸாத்விபாபாஸ சிச்சயத் தன்மையினாலும், ஸத்திரதிபக்தத்
திற்கு விசோதி ரூப ஸாமக்கிரித் தன்மையினாலும், ஸாக்ஷாத்
அனுமிதி ரூபத்தின் பிரதிபந்தகத் தன்மை யிருக்கின்றது. மற்றைய
முன்றற்கும் பராமர்ச்சத்தின் பிரதிபந்தகத் தன்மை யிருக்கின்றன.
அவற்றின்மேலும், ஸாதாரணத்திற்கு விபட்சாரித் தன்மையினாலும்,
விருத்தத்திற்கு ஸாதாரணத்தின் தன்மையின் அபாவத் தன்மை
யாலும், விபாய்ப்பத்தாசிக்கத்திற்கு விசேஷ்ட விபாப்தியின் அபாவத்
தன்மையாலும், அஸாதாரணம், அநுபஸம்ஸாரி என்னும் இரண்
டற்கும் விபாப்தி ஸம்சயத்தின், அல்லது அபாவத்தின் ஹேதுத்
தன்மையினாலும், விபாப்தி ரூபத்தின் பிரதிபந்தகத் தன்மை
யிருக்கின்றது. ஆசிரயாசிக்கத் திரண்டற்கும் பக்ததர்மத் தன்மை
யின் ரூபத்தின் பிரதிபந்தகத் தன்மை யிருக்கின்றது. சித்த ஸாத
கத்திற்கும் பக்தத் தன்மையின் காசத் தன்மையால் ஆசிரயாசிக்கத்
தன்மையும் ஹேத்வாபாஸத்தில் அங்கர்பாவமாம். எதனால் பிரஹ்மாத்
மாவின் ககச்வார்த்த ஸம்பாவணையின் சிமித்தம் சுருதியால் ஸஹகாரி
அதாரணத்தின் அங்கிராந்து செய்யப்பட்டிருக்கின்றதோ, ஸ்வதந்
தாப் பிரமாணத் தன்மையினு லன்றோ, அதனால் அநுமாநத்தின்
அந்நாமாய ஸத் அஸத் ரூப ஹேதுவின் பரிசுஷ பரம்பரையாக
வேகத்தத்திற்கு உபயோகியாம். அதனால், கண்டு ஹேத்வா
பாஸத்திற்கும் விசாரித் ரூபத்தின் பொருட்டு இரண்டு ரீதியாக
திருபணர் செய்கப்பட்டது. ஆதலால், சிரௌதார்த்தத்தின் ஸம்
பாவணையின் பொருட்டு அதிகாரிகளால் அனுமிதியின் பிரதிபந்தக
மாய அஸத்தே துவின் பிரமாபர்வம், பனத்தோடு கூடிய அபேத
மருதி அபிருத்தகத் தித் முதலிய ஸத் ஹேதுங்களாலும் ஐதத்தின்
சித்திராத் தன்மையின் பிரதிபந்தகம் சுருதி விசாராத மின்றியு

திருசியத்வாதி ஞாப ஸத் ஹேதுக்களிதாலும், பிரஹ்மாத்ம ஏகத் தன்மையின், பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத் தன்மையின் அவசியம் நிச்சயஞ் செய்தல் ஸாக்ஷாத்கார உத்பத்தியின் பொருட்டு யோக்ய மாம்.)

4—24 பேதம்.

வேதாந்த தாத்பரிய மின்றிய த்வைத வாதிகள் ஜகத்தில் வாஸ்தவமாக யிந்து பேதத்தினைக் கொள்கின்றனர். அவற்றினைக் காண்பிப்பாம்—(1) ஜீவர்களின் பரஸ்பர பேதம், (2) ஜீவசுவரர்களின் பரஸ்பர பேதம், (3) கடாதி ஜட பதார்த்தங்களின் பரஸ்பர பேதம், (4) ஜகத் சுவரனின் பரஸ்பர பேதம், (5) ஜீவ ஜகத்தின் பரஸ்பர பேதம் எனப் பேதம் யீ வகைத்தாம். அவற்றுள், சிலர் ஜீவனை ஜடமாகக் கொள்கின்றனர். சிலர் சேதநமாகக் கொள்கின்றனர். சிலர் ஜட சேதநமாகக் கொள்கின்றனர். சிலர் அணு வென அங்கீகரிக்கின்றனர். சிலர் மத்தியம மென அங்கீகரிக்கின்றனர். சிலர் மஹத் பரிமாண மென அங்கீகரிக்கின்றனர். ஜீவர்களின் நானாத்வமும், பரஸ்பர பேதமும் எல்லாத் த்வைத வாதிக்கும இஷ்டமாம்.

(1) ஜீவர்களின் பரஸ்பர பேதம்.

(1) அவர்கள் கூறுகின்றனர்:—ஜீவன் பரஸ்பரம் பிந்தமாம். விசித்ர ஸுக துக்காதி யுடைமையின். ஒருவனுக்கு ஞானத்தினால் முக்தி யுண்டாயினும் மற்றையோருக்குப் பந்தம் பார்க்கப்படுதலின், புண்யம் பாவம் மிசரம் என்னும் மு விதக் கிரியையின் பிந்த பிந்த கர்த்தாவா யிருத்தலின். அதில் சுருதி ஸ்மிருதி வாக்கியங்கையுங் கூறுகின்றனர்:—“பிரஹ்மணன் நித்தியம் அக்நிஹோத்ரம் செய்க”, “சூத்திரியன் ராஜஸூயத்தினால் யாகஞ் செய்க”, “நித்தியம் நித்தியம் ஸந்தியாவந்தரம் செய்க”, “பிரஹ்மணன் கொல்லத் தக்கவ எல்லன்”, “ஸ்ரீவ பூகங்கட்கும் ஹிம்ஸை செய்யற்க”, “ஸ்வர்க்க காமன் அக்நிஷ்டோமத்தினால் யாகஞ் செய்க”, “விருஷ்டி காமன் காரீரி முதலியவற்றினால் யாகஞ் செய்க”, “ஹே அர்ஜுநா, அந்த அஞ்ஞானத்தினால் ஜீவன் மோகத்தினை அடைகின்றான்”.

“என்பப் பஜிப்பவன் மாயையினைக் கடக்கின்றான்” என்பன வாதி. (1)

(2) ஜீவேசுவரர்களின் பரஸ்பர பேதம்.

(2) ஜீவேசுவரர்களின் பேதத்தை இவ்வாறு கூறுகின்றனர். ஜீவன் ஸர்வதா பிரம்மத்தினும் பிரக்ஞம்; அல்பஞ்ஞத்வாதி தர்ம முடையவ னாகலின், ஸுகி துக்கி ஸம்ஸாரியா யிருத்தலின். ஈசுவரன் கர்ம பலத்தினைக் கொடுப்பவனும். ஜீவன் கர்ம பல போக தாவாம். ஜீவன் மாயாதிரும். ஈசுவரன் ஸ்வதத்திரனும். ஜீவன் கர்மத்தாற் கட்டுப்பட்டவனாவன். ஈசுவரன் புண்ய பாவங்க ளற்றவனும். “இச் சிவன் மோகத்தினை யடைந்து அநீசத் தன்மை யினால் சோகத்தினை யடைகின்றான்”, “இப்பரமேசுவரனது பயத் தினால் வாயு சலிக்கின்றது”, “இப்பரமேசுவரனை அவனுக்கு நற் காமத்தினைச் செய்க்கின்றான்” என்பன வாதி சுருதி வாக்கியா பாவங்களைக் கொண்டு ஜீவேசுவரர்களின் பேதத்தைச் சாதிப்ப தில் அகத்த கற்பனையைச் செய்கின்றனர். (2)

(3) ஜடங்களின் பரஸ்பர பேதம்.

(3) ஜட-ஜகத்தின் பேதத்தினை இவ்வாறு கூறுகின்றனர்:— ஜட-ஜகத்துக்கள் பரஸ்பரம் பிரக்ஞமாம். “ஈண்டுக்கட மிருக்கின்றது,” “என்புப்பட மிருக்கின்றது,” என்பதாதிப் பிரகத் தோற்றத்தின் விஷயத் தன்மையினால். எதனால், பிரதிதியோ தோற்றத்தக்கதன் அநிசமா புண்டாகின்றது. கடம் பட மன்று; படம் கட மன்று; ரூபம் ரண மன்று; ரணம் ரூப மன்று. கடத்துவம் படத்துவ மன்று. படத்துவம் கடத்துவ மன்று. என்பதாதி பேதத்தினைக் கொக்கும் பிரத்தியைப் பிரதிதியின் ஸத்பாவத்தினால் திரவ்யாதி ரூப ஜட-ஜகத் பரஸ்பரம் பிரக்ஞமாவே மிருக்கின்றது. (3)

(4) ஜகத் ஈசுவரர்களின் பரஸ்பர பேதம்.

(4) எதனால், பரமேசுவரன் ஸர்வத்திலும் அநுஸ்பூதமாய் விபவிசார மற்று இருக்கின்றான். ஜகத் பரிச்சுக்ஞமாய் பரஸ்பரம்

வியபிசாரியா யிருக்கின்றது. ஜகத் காரியமாம். பரமேசுவரன் காரண மாவன். ஜகத் ஷட்பாவ விகார முடையதாம். பரமேசுவரன் அவிசாரியாவன். ஜகத் கிரியை யுடையதாம். பரமேசுவரன் நிஷ்க்ரியனாம். ஜகத் அநித்தியமாம். பரமேசுவரன் நித்தியனாம். ஜகத் ஜட துக்க ரூபமாம். பரமேசுவரன் சேதந ஸுக ரூபனாவன் என்பன வாதி விருத்த தர்ம முடையதார் தன்மையினால், ஈசுவர னுக்கும், ஜகத்திற்கும், பரஸ்பர பேதம் ஸ்வாபாவிகமாக அங்கீகரிக்கின்றனர்.

(4)

(5) ஜீவ ஜகத்களின் பரஸ்பர பேதம்.

(5) எதனால் ஜீவன் கர்த்தா போக்தா வாவன். ஜகத் கர்ம போக்கியங்களாம். ஜீவன் உபகாரிய னாவன். ஜகத் உபகாரகமாம். ஜகத் ஜீவனது பந்த மோக்ஷத்தின் ஹேதுவாம். ஜீவன் பந்த மோக்ஷத்தினை யறுபவிப்பன். ஜீவன் பிரகிருதி விகிருதிக ளல்லன். ஜகத் பிரகிருதி விகிருதி ரூபமாம். ஜீவன் நித்திய னாவன். காரிய ரூப ஜகத் அநித்தியமாம் என்பன வாதி விலக்ஷண தர்மத்தினை விஷயமாக வுடைய பிரத்தியக்ஷப் பிரதிதியினால், ஜீவனுக்கும் ஜகத் திற்கும் உள்ள பேதத்தையும் ஸ்வாபாவிகமாகவே அங்கீகரிக்கின்றனர்.

(5)

(இவ்வாறு த்வைத வாதிகளின் ஐந்து வித பேதத்தின் கல் பீனையினைக் காண்பித்து, இப்பொழுது அத்வைத வாதிகளால் கூறப் பட்டிருக்கும் ஐந்து வித பேதத்தின் அபாவத்தினையும் ஸங்க்ஷேபமாகக் காண்பிப்பாம்:—

(1) முன்னர்க் கூறிய ஜீவர்களின் பரஸ்பர பேதம் அஞ்ஞாநத்தினால் சுற்பிக்கப்பட்டு கர்த்தருத்வாதி தர்ம விசிஷ்ட லிங்க சரீரம், வர்ணசிரம ஜர்ம மரணாதி தர்மங்களோடு கூடிய ஸ்தூல சரீரம் என்னும் இரண்டில் பிரதிம்பித்து அத னதன் தாதாத்மிய அத்தி யாஸத்தினால் அந்தந்த அவஸ்தையின் அபிமானியாகிய பிரமாதாவாய ஜீவர்களின் பரஸ்பரம் வியாவகாரிக அல்லது பிராதி பாஸிக பேத மிருக்கின்றதாமாயினும், ஸர்வ அந்தக் கரண வுபகித ஸர்வ ஸாக்ஷி ரூப ஒரு பாரமார்த்திக ஜீவனுக்குப் பரஸ்பரம் பேத மில்லை. ஒவ்

வொரு சரித்தினுள் ளிருக்கும் ஒவ் வொரு ஆபாஸ ஸகித அறங்
காத்தித்குப் பிரகாசக் தன்மையினுல் ஸாக்ஷியாகிய ஆத்மாவும்
பரிச்சித்தமாய்ப் பரஸ்பரம் சித்தம் போன்று விளங்குகின்றது. அங்
கனமாயிற்று மடாகாச மடாகாச முதலிய உபாதியின் பேதம்
போன்று அப் பேதம் மித்தையா யிருக்கின்றது. வாஸ்தவமாக
அவற்றிற்கு ஏகத் தன்மை இருத்தலின், ஸர்வத்திற்கும் ஸாக்ஷித்
தன்மையினுல் எல்லாவற்றிலும் ஸம்பந்தித்து இருத்தலின். அதன்
பேதத்தினைக் கிரஹிக்கும் பிரமாண மின்மையின், சகூ முதலிய
இத்திரிபங்கட்கு ரூபாதி யின்றிய ஸாக்ஷியாகிய ஆத்மாவில்
பிரவிர்த்தி யின்மையின். மூலத்திற்கு காண மின்றிய தன்மையால்,
அல்லலி கிசுபிட ஆத்மாவினைக் கிரஹிக்குத் தன்மையால், அந்யதா
(வேதோபாற்றல்) சித்தித் திருத்தலின். பிரத்தியக்ஷத்தினை
உபநிவிக்கும் அதுமாகத்திற்கு அப்பிரத்தியக்ஷ ஸாக்ஷியாகிய
ஆத்மாவில் பிரவிர்த்தி யின்மையின். தனது ஸாக்ஷித் தன்மையினுல்
தனக்கு அபேசத்தினைக் கிரஹணஞ் செய்யின் ஆத்மாசிரய தோஷ
மாகலின். இரண்டாவதால் முதலதன் பேதம் கிரஹணஞ் செய்யப்
படுகின்றது. மூன்றாவதால் இரண்டாவதன் பேதம் கிரஹணஞ்
செய்யப்படுகின்றது. நான்காவதால் மூன்றாவதன் பேதம் கிரஹணஞ்
செய்யப்படுகின்றது என அந்யோந்யாசிரய முதலிய தோஷப்
பிரசங்கத்தினுல் என்க.

“ஒரே பூதாத்மா பூதங்கள் தோறும் இருக்கின்றது”, “ஸாக்ஷி
சேதா தேவஸம் சிச்சுணம்” “இதனினும் வேறு திருஷ்டா இல்லை;
இதனினும் வேறு சுரோதா இல்லை”, “ஒரு தேவன் ஸர்வ பூதங்
களினும் கூட ஒரு யிருக்கின்றான்.”, “அரோ! நினுநாதி யின் விஞ்ஞா
நாவை சி எதனால் அறிவாய்”, “ஹே குடாகேச! நான் ஒரு ஆத்மா
வாய் எனவ பூதங்களினும் இருக்கின்றேன்”, “ஆத்ம ஸ்வரூப
வற்ற காரத் தன்மையின்றிபதாய், ஹேயிப்ரா! உன்னால் செய்
யப்பட்ட பிரசகம் தீ உயர்! என்று அநேகவற்றில் நிச்சய ரூபப்
பிரசகம் எட்டாம் பொருத்தும்? உனக்கு உத்தரங் கொடுப்பவன்
எதனை ஆசிரயிப்பன்? ஆத்மாவின் சேஷமாய் எந்த ஜாதி குணாதி
விசேஷங்களின் ஆசிரயத்தினுல் நான் உத்தரங் கூறுவேன்” என்று

மிடத்து ஹம்ஸ ரூப பகவான் ஸநகாதிகளின் உத்தரமாம். என்பதாதி
ஏகத் தன்மையினைப் பிரதிபாதிக்கும் பிரபல சுருதி ஸ்மிருதிகளோ,
பிரத்தியக்ஷாதி சித்த ஜீவர்களின் பரஸ்பர ஒளபாதித பேதத்தின்
அநுவாதகமாய் முற்புகன்ற தூர்ப்பல சுருதி ஸ்மிருதிகளின் பாதகம்
எதனால் இருக்கின்றதோ, அதனால் ஜீவர்களின் பரஸ்பர பேதம்
மித்கையேயாம். உண்மையன்று, அஞ்ஞானத்தினால் கற்பிக்கப்பட்ட
அந்தக்கரண விசிஷ்ட பிரமாதவாய ஜீவன் அதிஷ்டாநத்தில்
கற்பிதமாய் இருத்தலின், அதிஷ்டாநத்திலும் பிந்ர ஸத்தை அதற்
கின்மையின்.

(2) அஞ்ஞானத்தினால் கற்பிக்கப்பட்ட ஒளபாதித ஜீவேசுவரர்
களின் பேதமும் “தத் த்வம்ஸி” என்பதாதி அபேதத்தைக் கூறும்
வசநங்களின் அவிசார தசையில், விசாரத்தில் ஸாமர்த்திய மின்றிய
வஹுக்கு புத்தியில் ஆரூடமாய் விளங்குகின்றதாமாயினும், தத் த்வம்
பதார்த்தங்களின் விசார காலத்தில், ஒரு விபக்தி (வேற்றுமை) யினை
அந்தமாக வுடைய தத் த்வம் பதார்த்தங்களின் ஸாமானாதிகரண
யத்தின் பலத்தினால் புகன்ற ஜீவேசுவரர்களின் அத்தியந்த அபே
தத்தின் விசாராதியாகிய இரண்டு பதங்களின் முக்கியார்த்தத்தில்,
பரஸ்பர விருத்த விசேஷணம்சமாகிய ஸர்வஞ்ஞத்வாதி அற்பஞ்ஞத்
வாதி ரூப, ஜீவப் பிரஹ்ம பேதத்தினை ஸாகிப்பதனை ஜகதஜகத்
(விட்டு விடாத) லக்ஷணையினால் விட்டு, இரண்டு அர்த்தத்திலும்
அநுகதமாயுள்ள அகண்ட ஏக சேதந ரூப அவிருத்தாம்ச பரஸ்பர
அத்தியந்த அபேதமே, விசார முடைய புருஷனால் கிரஹிக்கப்
படுகின்றது. அஞ்ஞானத்தினால் செய்யப்பட்ட ஒளபாதித பேதம்
ஞானத்தினால் மூல ஸஹித உபாதியின் நாசமாய் நாசமாகின்றதாக
லின். ஸ்ரீமத் வியாஸ சங்கராதி ஆசாரியர்களும் இஷ்ட புத்தியால்
ஜீவேசுவரர்களின் அத்தியந்த அபேதமே அங்கீகரித் திருத்தலின்.
“பிரகாசாதி போன்று” என்பதாதி ரூக்திரங்களில் ஒளபாதித
பேதங் கூறியிருத்தலின். அந்யதா (கொள்ளாக்கால்) “தத்துவமஸி”,
“அயநாத்மா பிரஹ்மம்”, “பிரஞ்ஞான மாநந்தம் பிரஹ்மம்”, “அஹம்
பிரஹ்மாஸ்மி”, “ஒன்றே அத்விதீயம் பிரஹ்மம்”, “ஹே அர்ஜுன!
இத் தேஹத்தி விருங்கும் பர புருஷன் உபகிருஷ்டா அநாமந்தா

பர்த்தா போக்தா மஹேசுவரன் பரமாத்மா என்னும் சப்தங்க னாலும் கூறப்படுகின்றன", "என்னை சேஷத்திரஜ்ஞ னாகவு மறி" என்பன வாதி அபேதத்தினைக் கூறும் சுருதி ஸ்மிருதிகளின் அகந்த வசநங்கட்கு அவதாசத் தன்மை யின்மையினால் கோப முண்டாம். அதுவோ ஆஸ்திகங்கட்கு இஷ்ட மில்லை. அதனால் ஜீவே சுவார்களின் பேதமும் மித்தையாக அஞ்ஞாநத்தினால் செய்பப் பட்டதா யிருக்கின்றது உண்மையாக அவற்றிற்கு பேதத்தின் கந்தமும் மில்லை. ஜீவேசுவார்களில் அனுகதமா யுள்ள சுத்த சேதநம் அத்விநியமா யிருத்தலின். வேறு பிரமாணத்தினால் சித்தித்த ஜீவே சுவார்களின் பேதத்தை மறுவதிக்கும் முற்புகன்ற உபகாரகமாய் சுருதி ஸ்மிருதிகளோ, அஞ்ஞாநத்தினால் ஆரோபிக்கப்பட்ட பேதத்தினை ஆசிரித்த அபேதத்தினைக் கூறும் உபகாரிய சுருதி முதலிடவற்றிற்கு அநுகூலமான ஆரோபிக்கப்படாத அத்தவத பிரம்ம ஸ்வரூபத்தை அறிவிப்பதன்மண்ணே தாத்பரிய முடையன வென வறிக.

(3) பிராம்மணாதி கிரந்தியாதி பேத பிங்கமாய ஜட பதார்தங்களின் பாஸ்பா பேதம் காரிய காரணாதி ரூபத் தன்மையாலும், பிரத்தியக்ஷாதி பிரமாண ஆபாஸங்களினாலும் பிரசித்தமாமாயினும்? பரிணாம வாதத்தின் அபிப்பிராயத்தினால், தன் காரண ரூப மாயை யின் அபேகையால், எதற்கும் எதனோடும் பேத மில்லை. ஸம்பூர்ணப் பிரபஞ்சமும் ஒரு மாயையின் பரிணாம ரூபமா யிருத்தலின். மாயை பிரம்மத்திற் கற்பிதமாகலின். அல்லது பெளதிக ஸர்வப் பிரபஞ்சமும் பஞ்ச பூதங்களின் காரியத் தன்மையினால் அவற்றின் ரூபமா யிருத்தலின். பஞ்சிகூருத பஞ்ச பூதங்கட்கு யாண்டும் ஸமாகமாய் உண்மையாகப் பரம காரண ரூபத்தோடு அபிங்கமாய் 'பிரம்?' என்னும் உளது பிரசிதம் ஆரம்ப மின்றியதாயும், நிரர்த தகமாயும், இருக்கின்றது" என்னும் பிரமாணத்தினால் ஜகத்திற்கு பாஸ்பாம் பேத மில்லை.

விவர்த்த வாதத்தின் அபிப்பிராயத்தினால் தனது உபாதாந காரண ரூப பிரம்மத்தின் அபேகையினாலும் ஜட பதார்த்தங்களின் பாஸ்பா பேதம் சித்திப்ப தில்லை. எல்லாம் பிரம்மத்தின்

விவர்த்தமா யிருத்தலின். எல்லாவற்றிலும் ஏக ரூப ஸத் சேதநம் அநுகதமா யிருத்தலின். பிரஹ்மமே தன் ஸ்வரூபத்தில் இருந்தும் மாயையினால் நானா ரூபமாக விளங்குதலின். ஆண்டுச் சுருதி, “மாயைபைப் பிரகிருதி யென மதிக்க, மாயியை மஹேச”, நென, “அது ஈக்ஷணஞ் செய்தது, நானா வாவேன். நானா ரூபமாக வெளிப் படுவேன்”, “அந்த ஆத்மாவினை தான் செய்தது”, “அந்தப் பரமேசுவரனே சத்திய சப்தார்த்த ஸ்தூலப் பிரபஞ்சமும், அஸத்திய சப்தார்த்த ஸூக்ஷ்மப் பிரபஞ்சமும் தானே யானான்”, “எதனி னின்றும் பூதம் உத்பத்தி யாகின்றது”, “ஹே ஸௌம்ய ! இச் சகத்து முன் ஸத்து ரூபமாகவே இருந்தது”, இச் சர்வமும் ஆக்மா லே”, “இவ் வெல்லாம் நாராயணனே” என்பன வாகி அந்த சுருதி களின் பிரமாணத்தினால், ஜடங்களின் பரஸ்பர பேதமும் அவிசாரத் தாற் சித்தித்ததாம். “கடம் இருக்கின்றது படம் இருக்கின்றது. கடம் விளங்குகின்றது. படம் விளங்குகின்றது”. என்பன வாகி பேதத்தினை விஷயஞ் செய்யும் பிரத்தியக்ஷப் பிரகிதியும் ஸர்வ ஜடப் பிரபஞ்சங்களிலும் அநுகதமா யுள்ள ஸத்தாரூப சித்தோமி ஜடப் பிரபஞ்சத்திற்கு அபேதத் தன்மையினையே போதிக்கின்றது. ஸத்தாரூப சித்தும் பிரஹ்ம ஸ்வரூபமா யிருத்தலின். ஸத் சித் ரூப பிரஹ்மத்தில் நானாவித ஜகத், அபேத சம்பந்தத்தினால் கற்பிக் கப்பட்டிருத்தலின். அதனால் ஜகத்தின் பரஸ்பர பேதம் பிராந்தி சித்தமேயாம்.

(4) ஜகத் பிரஹ்மங்களின் பேதமும் ஸ்தூல திருஷ்டியினால் பரம்பரா பிராந்தியால் ஸ்தூல புத்தி யுடையவர்கட்கு புத்தியில் ஆருடமா யிருக்கின்றதாமாயினும், விசார திருஷ்டியினாற் பார்க்கின் அதிஷ்டாநப் பிரஹ்மத்தில் அஞ்ஞாநத்தினாற் கற்பிக்கப்பட்டு ஸ்வயம் ஸத்தை யின்றிய பிரபஞ்சம் பிரஹ்மத்தில் அந்யோந்ய பேதத்தின் ஸாதகம் அன்று. எங்ஙனம் சுக்தி ரூப அதிஷ்டாநத் தில் அஞ்ஞாநத்தினாற் கற்பிக்கப்பட்ட ரஜத ரங்காதிகள் சுக்தியில் அந்யோந்ய பேதத்தின் ஸாதகம் அன்று. இரஜதாதியில் அநுகத மாய அதிஷ்டாநத்தின் இதம் அம்சத்தினும் பிரந் சத்தை யின்மை யின், “இரண்டு ஸத் பதார்த்தங்களானே அந்யோந்யாவாம் திரு

பித்தப்படுகின்றது" என்னும் கிரையத்தினாலோ, அங்ஙனமே பிரபஞ்சமும் அதிஷ்டாத்தத்தில் தான் இருக்குங் காலத்திலும் தன் அதிகாரத்தினால் அத்திடந்தாபாவத்தின் பிரதியோகமாகலின், தன் அதிகாரத்தில் தன் பேதத்தின் ஸாதகத் தன்மை யில்லை. "எதன் ஸத்துவத்தினால் ஸ்வபம் அல்ல எடுபமாகிய ஜகத்து ஸத்தாய்த் தோற்றமென்றது. எதனினின்றும் பித்தஞ் செப்பின், அஸத்தாய்த் தோற்றமென்றது. இவ்வாறு ஸத் ஸ்வரூபமாகப் பரமேசுவரன் இருக்கின்றான். அவன் தான் பஜனை செய்கின்றேன்.", "பிரம்ம ரூப மதிசைகாரத்த வஸ்துவின் ஜலம் பேசும் முதலியன போன்று என்ன காம ரூபங்களும் விரிதல் கிருஷ்ட யெனப்படும்". என்பன வாதி ஸ்மிருதிப் பிரமாணத்தினால்.

(5) போக்தரு போக்யாதி ஆகாரத்தினால் ஜீவ ஜகத்தின் பேதம், ஜீவனிடத்தில் உண்மையாகக் கர்த்தருத்வ போக்தருத்வ மிருக்கின், அப்பொழுது சித்தமாம். அக் கர்த்தருவ போக்தருவம் உண்மையாக இல்லை. ஜீவன் உண்மையாகப் பிரஹ்ம ஸ்வரூபமாக இருக்கலின். பின்னையோ போக்தருத்வாதி தர்ம விசிஷ்ட அஞ்ஞாதத்தாற் சந்திக்கப்பட்ட ஓங்க சரீரத்தின் தாதாத்மிய அக்தியாசத்தினால், ஸ்வ அர்த்தத்தக்கையுஞ் செய்யும் கர்த்தரு போக்தருத்வாதி பிராந்தியாதி சித்தித்க் கோற்றம், அவிசார காலத்தில் ஜீவ அபுத்த தன்னிடத்தி லுண்டாகின்றது. "அதன் குண ஸாதத் தாம்" என்பதாதி சூக்திரங்கரில் சூக்திரக்காராலும் ஆத்மாவில் கர்த்தருத்வாதிகள் புத்தியின் அக்தியாசத்தின் அதீதம் என்று கூறப்பட்டிருக்கலின். அது ஆச்யநாதம் விவேக காலத்தில் அந்தக் காலத்தோடு கூடிய சிதாபாஸனிடத்திலும் எப்பொழுது வாஸ்தவமாக இல்லாவிட சிதாபாஸ அந்தக் காலங்கட்கு ஜடாஜடத் தன்மையினால் பாச்யரம் பித்தமாகலின். அப்பொழுது அகன் அதிஷ்டாந கூடல்த காலி ஸ்வப்பிரகாச சிதாத்மா அம்சத்தில் எப்போதும் உண்டாம்" அகனால் வல்லு கதியால் கர்த்தா போக்தா தர்மம் ஜீவனாக் கண்மையின், அகனால் கிருபிக்கப்பட்ட கர்ம போக்ய வத் தக்கவத் தன்மையின், ஜீவ ஜகத்துக்களின் பேதமும் நித்தவான்சார்த்த மித்தையாகவே தோற்றமென்றது. "இப்புரு

ஷன் அசங்கு யிருக்கின்றான். எதனோடும் ஸம்பந்திப்ப தில்லை.”,
 “ஆக்மானினை இப் புருஷன் நான் என்று எப்பொழுது அறிகின்
 ருனோ, அப்பொழுது எதனை இச்சித்து எதன் காமத்தின் பொருட்டு
 சரீரத்தினை ஆசிரயித்துத் தாபத்தை யடைவான்”, “ஸ்தூல சரீ
 ரத்தோடு கூடிய லிங்க சரீரம் ஸாக்ஷியின் ஸந்திதியில் விளங்குகின்
 றது. அது சித் ஸாயையின் பிரவேசத்தினால் வியாவகாரிக ஜீவ
 னுகின்றது.”, “இதன் ஜீவத் தன்மை ஆரோபமாக ஸாக்ஷியினி
 டத்திலும் தோற்றுகின்றது. ஆவரணம் நிவிர்த்தியாய் பேதக்
 கூட்டம் நாசத்தினை யடைகின்றன.” என்பன வாதி சுருதி
 ஸ்மிருதிகளின் பிரமாணத்தினால்.

பேதம், பேதத்தினைக் கிரஹிக்கும் ஞானம் என்னு மிரண்டின்
 மித்தையாத் தன்மையினைப் போதிக்கும் சுருதி மூலமாய அதுமா
 நங்கள் இருத்தலின். அவ் வதுமாநங்கள் இதுவாம்:— விவாதத்
 தின் விஷயமாய பேதம் மித்தையாம், பேதத் தன்மையால்; தர்ப்
 பணம் ஜலம் முதலியவற்றில் முகாதி பேதம் போன்று. (1)
 ஜீவாத்மா பிரஹ்மத்தினும் பிந்ந மல்ல. சுருதி, தன் அநுபவ சித்த
 ஸச்சிதாநந்த ரூப மாகலின்; பிரஹ்மம் போன்று. (2) ஜடஜ கத்துக்
 களின் பரஸ்பர பேதம் ஸத்திய மன்று, பேதத் தன்மையால்;
 மனோ ராஜ்ய அர்த்த பேதம் போன்று, சுத்தி ரஜத பேதம்
 போன்று. (3) ஈசுவரப் பிரபஞ்சங்களின் பேதம் சத்திய மன்று,
 பேதத் தன்மையால்; ஸர்வ பாவ(பதார்த்த)ங்களின் பரஸ்பர பேதம்
 போன்று, கல்பிதத்திற்கு அதிஷ்டாநத்தில் பேதத்தின் சாதகத்
 தன்மை யின்மையின். (4) ஜகத் ஜீவர் என்னும் இரண்டின் பேதம்
 சத்திய மல்ல; பேதத் தன்மையால், இந்திர ஜாலத்தி லுள்ள
 பதார்த்த பேதம் போன்று. (5) எதனால், எதுவரை முற் புகன்ற
 ஐந்து பிரகாரமாய பேதத்தில் ஸந் புக்தி யிருக்கின்றதோ, அதுவரை
 அத்வைத ஞானம் உண்டாகின்ப தில்லை. ஜந்ம மயனாதி ஸம்ஸாரத்
 தின் நிவிர்த்தியும் உண்டாகின்ற தில்லை. அதனால், முமுக்ஷுக்
 களால் சுரோத்திரியப் பிரஹ்ம நிஷ்ட குருவினை அடைந்து ஸர்வ
 யத்தநத்தினாலும் பேதத்தினைப் பாதிக்கும் ஞானத்தினை ஸம்பாந
 நஞ் செய்தல் ஸர்வ அநர்த்த நிவார்த்தியின் நிமித்தம் யோக்கியமாம்.

பிராந்தி சித்த பேதமே அநர்த்தஞ் செய்வதாகலின். “இரண்டா வதனுனே நிச்சயமாகப் பயம் உண்டாகின்றது”, “இவ் வாத்மா யில் நாகாத் தன்மை போன்று பார்ப்பவன் பயத்தை யடைகின் றான்”, “அவன் மிருத்யுவினின்றும் மிருத்யுவினை யடைகின்றான்” என்பவன வாதி சுருதிகளால்.)

4—25. அபாவம்.

இன்று அபாவத்தினைக் கூறுவாம்:— பிராகபாவம், பிரத்வம்ஸா பாவம், ஸாமயிகாபாவம், அத்தியந்தாபாவம், அந்யோர்யாபாவம், என்னும் பேதத்தினால் நியாய மத சித்த அபாவம் ஐ வகைத்தாம். அந்யோர்யாபாவத்தின் பிரம்மாய நான்கு அபாவத்தினையும் ஸம் ஸர்க்காபாவ மென்றும் கூறுவர். எச் சம்பந்தத்தினால் அபாவத் தின் பிரதியோகி, தன் அதிகாராந்தி விருக்கின்றதோ, அச் சம் பந்தாவச்சிந்தமாவே அதன் அபாவமும் ஆண்டு இருக்கின்றது. எங்கனம் எப் பூதலத்தில் ஸம்போக ஸம்பந்தத்தினால் கட மிருக் கின்றதோ, ஆண்டு கட அபாவ காலத்தில், ஈண்டு ஸம்யோ கஸம்பந் தாவச்சிந்த கட மில்லை. அல்லது, கடத்தின் ஸம்யோக ஸம்பந்தம் இல்லை. அபாவம் இப் பிரதிதிக்கு விஷயமாகலின். அதனால் ஸம் ஸர்க்காபாவ மெனப்படுகின்றது. “நாஸ்தி (இல்லை)” என்னும் எந்த ஜன்ம விசேஷ ரூபப் பிரதிதியின் விஷயமாவது, அல்லது ஸம் பந்த ஸாதி ரூபியங்களின் பிரம்மாகிய பிரதியோகியின் ஸாபேக்யப் பிரதிதிக்கு விஷயமாவது அபாவ மெனப்படும். பிராசீந நவீந மத பேதத்தினால் அபாவங்களின் ஸாமான்ய லக்ஷணம் இரு வித மாக ஈண்டுக் கூறப்பட்டது.

(1) பிராகபாவம்.

(1) இப் பொழுது விசேஷ லக்ஷணத்தினைக் கூறுவாம்:—உத் பத்தி மின்றி நாச மடையும் அபாவம் பிராகபாவ மெனப்படும். ஆகா சாதி நெத்தியத் தோம்பத்திலும், அந்யோர்யாபாவ, அத்தியந்தாபாவங் களிலும் அதிவ்யாப்தி நிவாரணத்தின் பொருட்டு நாசம் எனக் கூறப்பட்டது. கடாதிகளிலும், பிரத்வம்ஸாபாவம், ஸாமயிகா பாவங்களிலும் அதிவ்யாப்தி நிவாரணத்தின் பொருட்டு உத்பத்தி

யின்றியது எனக் கூறப்பட்டது. வேதாந்தத்தால் சித்தித்த மாயை, அதன் சம்பந்த முதலிய உத்பத்தி யின்றி நாச முடைய லீந்து பாவ பதார்த்தத்திலும் அதிவியாப்தி நிவாரணத்தின் பொருட்டு அபாவம் எனக் கூறப்பட்டது. அந்தப் பிராகபாவம் பிரதியோகின் ஸமவாயி (உபாதாந்) காரணத்தில் இருக்கின்றது. பிரதியோகியின் விசேஷாதியா யிருக்கின்றது. ஏனெனின், பிரதியோகியின் அதிகரணத்தில் ஒரு காலத்தில் இருப்ப தின்மையின். பிரதியோகியின் உத்பத்தியினால் நாச மாகின்றமையின். “கடம் உண்டாம்” என்னும் வியவஹாரத்தின் ஹேது இப் பிரதிதியின் விஷயமா யிருக்கின்றது, பிரதியோகியினை உண்டாக்குவதாய் மிருக்கின்றது. எங்ஙனம் கடத்தின் ஸமவாயி காரணமாய் கபாலத்தில் கடோத்பத்தியின் பூர்வம் கடத்தின் அபாவம் இருக்கின்றது பச்சைக் கபாலத்தில் ரக்த ரூப உத்பத்தியின் பூர்வம் ரக்த ரூபத்தின் அபாவம் இருக்கின்றது.

(2) பிரத்வம்சாபாவம்.

(2) உத்பத்தி யுடையதாய் அந்த மின்றிய அபாவம், பிரத்வம் ஸா பாவமெனப்படும். கடாதிகளிலும், ஸாமயிகாபாவத்திலும் அதிவ்யாப்தி நிவாரணத்தின் பொருட்டு அந்த மின்றியது எனப்பட்டது. ஆகாசாதிகளிலும், பிராகபாவாதிகளிலும் அதிவ்யாப்தியின் நிவாரணத்தின் பொருட்டு உத்பத்தி யுடையது எனப்பட்டது. பிரதியோகியின் நிமித்த காரணங் (தண்டாதி) களினால் உண்டாய்ப் பிரதியோகியின் ஸமவாயி காரணத்தி லிருக்கின்றது. “கடம் நாச மடைந்தது” என்னும் வியவஹாரத்தின் ஹேதுவாம். எங்ஙனம், கடோத்பத்தியின் பின் (உலக்கை முதலியவற்றால்) அடித்த லாதி களால் கடத்தின் நாச முண்டாய்த் தனது ஸமவாயி காரணமாகிய கபாலத்தில் கடத்தின் அபாவம் இருக்கின்றது. அக்ரியின் சம் யோகத்தினால் பக்குவ மடைந்த கபாலத்தில் ரக்த ரூபத்தின் உத்பத்தியாய்ச் சியாம ரூபத்தின் அபாவ முண்டாகின்றது. அது பிரத்வம்ஸாபாவமாம்.

(3) சாமயிகாபாவம்.

(3) உத்பத்தி யுடையதாய் நாச முடைய அபாவம் ஸாமயிகாபாவமாம். அது பிரதியோகியின் ஸம்பந்தியாய் பூதலாதிகளி லிருக்கின்றது. “இப் பொழுது இப் பூதலத்தில் கட மில்லை” என்னும் விபவநாசத்திற்கு நேரலுவா யிருக்கின்றது. பிராகபாவத்தி லுள்ள அதிவ்யாப்தி சிவிர்த்தித்தற் பொருட்டு உத்பத்தி யுடைய தென்று கூறப்பட்டது. பிரத்வம்ஸாபாவத்தி லுள்ள அதிவ்யாப்தி யின் சிவாஸனத்தின் பொருட்டு நாச முடைய தென்று கூறப் பட்டது. கடாதி பாவ ரூப ஜகத்தி லுள்ள அதிவ்யாப்தியின் நிவாஸனத்தின் பொருட்டு அபாவ மெனப்பட்டது. எங்ஙனம் பூதலாதி களின் கடாதிக்களின் அபாவம் இருக்கின்றது. அது ஒரு காலத்தில் உண்டாகின்றது. ஒரு காலத்தில் நாச மடைகின்றது. பூதலத்தி னின்றும் கடத்தினை வேறு தேசத்திற்குக் கொண்டு போயின் கடத்தின் அபாவம் பூதலத்தி லுண்டாகின்றது. அப் பூதலத்தில் கடத்தினாக் கொண்டுவரின் கடத்தின் அபாவம் பூதலத்தில் நட்ட மாகின்றது. அதனால் ஸாமயிகாபாவம் உத்பத்தி நாச முடையதா யிருக்கின்றது.

நவீன ஸாமயிகர்களோ இங்ஙனங் கூறுகின்றனர் :— ஸமய நிகேஷத்தில் தோற்றம் ஸாமயிகாபாவம் அத்தியந்தாபாவத்தி லுட்கமாம். கடாபாவ முடைய பூதலத்தில் கடத்தினைக் கொண்டு வருதலால் அத்தியந்தாபாவம் வேறு இடத்திற்குச் செல்லுதலின், அபாவம் உண்டாயினும் பிரதிதி யின்மைமாயில். கடத்தினை எடுத்து விடின் பிரதிதி யாகுதலால். பூதல கட ஸையோகங்களின் பிராகபாவம் பிரத்வம்ஸாபாவம் என்னும் இரண்டும் அத்தியந்தாபாவப் பிரதிதியின் பொருடாக இருக்கின்றது. கட முடைய பூதலத்தில் அதன் சம்போகத்தின் பிராகபாவப் பிரத்வம்ஸாபாவம் என்னும் இரண்டும் உத்பத்தி யிருத்தலின். அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரதிதியும் உண்டாவதின்கூட பூதல கட சம்போகத்தின் பூர்வ காலத்திலும் கடத் தினை எடுத்து விடின், சம்போகத்தின் த்வம்ஸ காலத்திலும் அத்தி யந்தாபாவத்தின் பிரதிதி யுண்டாகின்றது.

(4) அத்தியந்தாபாவம்.

(4) த்ரைகாலிக (மூக் காலத்தினை யுடைய) ஸம்பந்தத்தினால் அவச் சிந்தம் பண்ணப்பட்ட பிரதீயோகியினை யுடைய அபாவம் அத்தியந்தாபாவமாம். அது அநாதி அநர்கமா யிருக்கின்றது. த்வம்ஸப், பிராகபாவங்களில் உண்டாம் அதிவ்யாப்தியினை நிவிர்த்தித்தற் பொருட்டு த்ரைகாலிகம் என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. அந்யோர்யாபாவத்தில் உண்டாம் அதிவ்யாப்தி யினை நிவிர்த்தித்தற் பொருட்டு ஸம்பந் எவச்சிந்தம் என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. அத்தியந்தாபாவம் அநந்தமா யிருத்தலின் பிராகபாவ மன்று. பிராகபாவம் உத்பத்தி யுடைய தாகலின். அநாதியா யிருத்தலின். பிரத்வம்ஸாபாவமு மன்று. ஏனெனின், த்வம்ஸம் ஜ்ய மாகலின் ஸதா இருத்தலின். ஸாமயிகாபாவமு மன்று. ஏனெனின் ஸாமயிகாபாவம் ஒரு காலத் திருத்தலின். த்ரைகாலிக ஸம்பந்தத்தினால் நிரூபிக்கப் படுதலின். அது அந்யோர்யாபாவ மன்று. அந்யோர்யாபாவத்திற்கு ஸம்பந்த அபேகையின்மையின் அது பிரதீயோகியின் அதிகரணத்தில் எப்பொழுதும் இருக்கின்றது. “இல்லை” என்னும் வியவ ஹாரத்திற்கு ஹேதுவா யிருக்கின்றது. எங்ஙனம், வாயுவில் ரூபம் முக்காலத்தும் இல்லை. ஆண்டு ரூபத்தின் அத்தியந்தாபாவம் இருக்கின்றது. எங்ஙனம், கந்தமும் வாயுவில் எப்பொழுதும் இல்லை. அங்ஙனமே, கந்தத்தின் அத்தியந்தாபாவமும் இருக்கின்றது. ஸ்நேஹ குணத்திற்கு ஜலத் திரவ்ய மின்றி மற்றைய எல்லாத் திரவ்யங்களிலும் அபாவ மாகின்றது. அது அத்தியந்தாபாவமாம். ஆத்மாவில் ரூப ரஸாதிகளின் அபாவம் இருக்கின்றது. அதுவும் அத்தியந்தாபாவமாம். பிருதிவி ஜலங்க ளன்றி, மற்றைய எல்லாப் பதார்த்தங்களிலும் இருக்கும் ரஸத்தின் அபாவம் அத்தியந்தாபாவமாம். ஜலத்தில் பிருதிவித்வ ஜாதியின் அபாவம் அத்தியந்தாபாவமாம். கூத்திரியாதி வ்யக்தியில் பிராஹ்மணத் தன்மை ஜாதியின் அபாவமும் அத்தியந்தாபாவமாம். ஆகாசம் காலாதிகள் ஆக்மா என்னும் வியாபகத் திரவ்யங்களில் உள்ள கிரியையின் அபாவமும் அத்தியந்தாபாவமாம். பிருதிவி முதல் மந பரியந்த பான யிந்து திரவ்யங்களில் ஒரு காலத்துக் கிரியை யுண்டாகின்றது.

ஒரு காலத்து கிரியையின் அபாவ மிருக்கின்றது. அவற்றில் கிரியையின் அத்தியந்தாபாவ மில்லை. அங்ஙனமே, அதன் ஸாமயிகாபாவமு மில்லை. எதனால், ஸம்யோக ஸம்பந்தாவச்சிந்ரமாகிய ஸாமயிகாபாவம் கேவலம் திரவ்யத்திற்கே உண்டாகின்றது. கிரியை குணங்களுக்கு உண்டாவ தில்லை. குண கிரியைகளுக்கு ஸம்யோக ஸம்பந்தத்தினால் யாண்டும் ஒரு காலத்தும் இருப் பின்மையின், அதனால் அவற்றில் கிரியையின் பிராகபாவ ப்ரத்வம்ஸாபாவங்களை இருக்கின்றன. இவ்வாற்றால், பூதலாதிகளில் யாண்டு ஒரு காலத்து கடாதிகள் இருக்கின்றன, ஒரு காலத்தில் இருப்ப தில்லை, ஆண்டு கடாதிகட்கு ஸாமயிகாபாவமே மிருக்கின்றது. அது அத்தியந்தாபாவத்தில் அடக்க மில்லை. எதனால், அத்தியந்தாபாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோத மிருக்கின்றது. யாண்டு பிரதியோகியிருக்கின்றது, ஆண்டு அபாவம் இருப்ப தில்லை. பின்னையோ, அபாவத்தின் அபாவ மிருக்கின்றது. ஸாமயிகாபாவத்திற்கும் அத்தியந்தாபாவம் அங்கேகரிக்குவதால் அத்தியந்தாபாவம் நித்தியமாய் இருக்கின்றதா மாயினும், பூதலாதிகளில் கட மிருக்குங் காலத்திலும் அத்தியந்தாபாவம் இருக்கின்றது. அதற்கு தனது பிரதியோகியோடு விரோத முண்டாகாது. ஒரே காலத்து ஒரு அதிகாணத்தில் இருப்பதாகவின். அதுவோ இஷ்ட மில்லை. அதனால், பூதலத்தில் ஒரு காலத் துளதாம் கடாபாவம் அத்தியந்தாபாவ மன்ற. பின்னரோ அகனிணம் பிந்ரமாகிய ஸாமயிகாபாவமே மாம். அந்யோந்யாபாவ மல்லாமல் வேறு எல்லா அபாவங்கட்கும் பிரதியோகியோடு எப்பொழுதும் விரோத மிருக்கின்றது. பிரதியோகியின் அதிகாணத்தில் ஒரே காலத்தி லிருப்ப தில்லை. எங்ஙனம், கடுதாத்தியின் பூர்வம் கபாலத்தில் கடத்தின் பிராகபாவம் இருக்கின்றது. அது கட ரூபப் பிரதியோகியின் உத்பத்தியின் பின் கபாலத்தி லிருப்ப தில்லை அது நாசமாகின்றது. ஆதலால், பிராகபாவத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோதஞ் சித்திக்கின்றது. எங்ஙனம் கபாலத்தில் கடம் இருக்கும் போது, கடத்தின் ப்ரத்வம்ஸாபாவம் இருப்ப தில்லை. ஆதலால் ப்ரத்வம்ஸத்திற்குப் பிரதியோகியோடு விரோதஞ் சித்திக்கின்றதோ, அங்

நன்னமையே பூதஸ் முதலபைவகஸிஸ் ஸம்யோக ஸம்பந்தத்தினால் எவ்வளவு கடாதிக விருக்கின்றது, அதில் அவ்வளவு ஸாமயிகா பாவம் இருப்ப தில்லை. எப்பொழுது கடாதிகளுக்குப் போருதல் உண்டாம், அப்பொழுது ஸாமயிகாபாவம் ஆண்டு உண்டாகின்றது. எப்பொழுது மீண்டும் ஆண்டு அதற்கு வருதல் உண்டாம், அப்பொழுது அதன் நாசம் உண்டாகின்றது. அதனால், ஸாமயிகா பாவமும் பிரதியோகியோடு விரோதமாகின்றது ஆதலால் ஸாமயிகாபாவத்திற்கு அக்யந்தாபாவத்தில் அடக்கம் அங்கிகரிப்பவர்களின் வசகம் மிதந்தேய்யாம்.

(5, அந்யோந்யாபாவம்.

(5) அபேத சம்பந்தத்தினால் அவச்சிந்நம் பண்ணப்பட்ட பிரதியோகியினை யுடைய அபாவம் அந்யோந்யாபாவமாம். அல்லது, இரண்டு வஸ்துக்களின் அபேத ஸம்பந்தத்தினை நிரூபிப்பது அந்யோந்யாபாவமாம். அக்யந்தாபாவம் முதலியவற்றில் அதிவ்யாப்தி நிவாரணத்தின் பொருட்டுத் தாதாத்மிய ஸம்பந்த அவச்சிந்நம் என்னும் பதங் கூறப்பட்டது. அது கட படத்தின் பேத வியவ ஹாரத்திற்கு ஹேதுவாம். தர்மிப் பிரதியோகிகளினால் நிரூபிக்கத் தக்கதாம். வேறு அபாவங்களைப் போலப் பிரதியோகியோடு விரோதிப்ப தில்லை. பிரதியோகியின் ஸமாநாதிகாணமா யிருக்கின்றது. பின்னையோ பிரதியோகித் தன்மை அவச்சேதகத்தினோடு ஒரு அதிகாணத்தி லிருப்ப தில்லை. பிரதியோகித் தன்மை அவச்சேதக அதிகாணத்தில் இருப்ப தில்லை என்பது பொருளாம். எங்ஙனம் கடம் பட மன்று. பிராஹ்மணன் கூத்திரிய னன்று (பிருதிவி ஜலம் அன்று) என்னுமிடத்துக் கடத்தின் பேதம் படத்திலும், பிராஹ்மணனின் பேதம் கூத்திரியனிடத்திலும், பிருதிவியின் பேதம் ஜலத்திலும் இருக்கின்றது. எதனால் ஸம்யோக ஸம்பந்தத்தினால் கடத்தின் அதிகாணமாகிய பூதலத்தில் கடத்தின் அந்யோந்யாபாவமு மிருக்கின்றது. கடமும் ஆண்டு இருக்கின்றது. அதனால் பிரதியோகியோடு அதற்கு விரோத மில்லை. பிரதியோகித் தன்மைக்கு அவச்சேதகமாகிய கடத்துவமோ, ஸமவாய ஸம்பந்தத்தினால் கடத்தில் இருக்கின்றது. கடத்தின் பேதம்

ஆண்டு இருப்பதில்லை. தன்னிடத்தில் தனது பேதம் இன்மையின். அந்நியோபாவத்திற்கே பேதம் இருக்கின்றது. அதனால் அந்நியோபாவம் பிரதியோகிக் தன்மை அவச்சேதகத்தோடு விரோதிக்கின்றது. பிரதியோகியோடு விரோதிப்பதில்லை. இதுவும் அபுத்தியாபாவம் போன்று அநாதி யஸ்தமாம். பிராகபாவாதி போன்று உத்பத்தி நாச முடைய தல்ல. பிரதிநியாதி மித்திபத் திவ்யங்களில் பேத வியவகாரத்தின் றேறதுத் தன்மை யினால் மதா இருத்தலின்.

மீண்டு வித அபாவத்திலும், அபாவத்வ தர்மம் ஸாக்மாபிநுக்கின்றது. பிரதியோகியின் ஸாபேகை யுடைய பிரதிதிக்கு விஷயத் தன்மையும் ஸாக்மாபிநுக்கின்றது. அங்நானமாயினும் அந்நியோப்ய அபாவத்தினும், நான்கு வித ஸம்ஸர்க்காபாவத்திற்கு விலகணத் தன்மையு மிருக்கின்றது. எவ் வாக்கியத்தில் பிரதியோகி அநுயோகிகளைப் போதிக்கும் வெவ் வேறு வேற்றுமைகளை முடியிற் கொண்ட பதங்க ளிருக்கின்றன, அவ் வாக்கியத்தால் நான்கு வித ஸம்ஸர்க்காபாவத்தின் பிரதிதி யுண்டாகின்றது.

(1) எம்மை உத்பத்தியின் பூர்வம் சபாலத்தில் கட மில்லை, அல்லது உண்டாம் என்னும் வாக்கியத்தில் அநுயோகியினைப் போதிக்கும் கட பதம் பிரதமார்க்கமா (முதல் வேற்றுமை முடிவா) யிருக்கின்றது. ஆண்டுப் பிராகபாவத்தின் பிரதிதி யுண்டாகின்றது.

(2) உபக்கை முதலியவைகளால் அடித்தலால் கட நாசத்தின் பின் “காலத்தில் கடம் த்வம்ஸமாய் விட்டது”. என்னும் வாக்கியத்திலும், தர்மம் பிரதியோகிகளைப் போதிக்கும் பதம் ஏழாம் வேற்றுமையின் அந்தமும், முதல் வேற்றுமையின் அந்தமுமாயிருக்கின்றது. ஆண்டுப் பிரதவ்யாபாவத்தின் பிரதிதி யுண்டாகின்றது.

(3) “வாடியின் ரூப மில்லை” என்னும் வாக்கியத்திலும், அநுயோகியினைப் போதிக்கும் ஸப்தம் (ஏழாம் வேற்றுமை) அந்த பதம் இருக்கின்றது. பிரதியோகியினைப் போதிக்கும் பதம் பிரதமார்க்கமா யிருக்கின்றது. ஆண்டு அபுத்தியாபாவத்தின் பிரதிதி யுண்டாகின்றது.

(4) “பூதலத்தில் இப்பொழுது கட மில்லை” என்னும் வாக்கியத்திலும், முன் போன்று விபக்தியினை யுடைய பதம் இருக்கின்றது. ஆண்டு ஸாமயிகாபாவத்தின் பிரதிதி யுண்டாகின்றது.

(5) “பூதலம் கட மன்று” என்னும் வாக்கியத்தால் பூதலத்தில் கடத்தின் அர்யோர்யாபாவத்தின் பிரதிதி யுண்டாகின்றது.

ஆண்டு அந்யோகியினைப் போதிக்கும் பூதல பதம், பிரதியோகியினைப் போதிக்கும் கட பதம் என்னும் இரண்டும் பிரதமார்த்தமாய் இருக்கின்றன. இவ்வாறு பிந்த வேற்றுமையினை அந்தமாக வுடைய பதங்களுள்ள வாக்கிபத்தாற் றிந்த பிரதிதியின் விஷயத் தன்மை, நான்கு வித ஸம்ஸர்க்காபாவத்திலு மிருக்கின்றது, அர்யோர்யாபாவத்தி லில்லை. ஸமாந வேற்றுமையினை அந்தமாக வுடைய பதங்களுள்ள வாக்கிபத்தால் ஐக்கிப்பட்ட பிரதிதியின் விஷயத் தன்மை அர்யோர்யாபாவத்தி லிருக்கின்றது, ஸம்ஸர்க்காபாவத்தி லில்லை. இப் பிரதிதியின் விலக்ஷணத் தன்மையினாலும் அபாவங்களின் விலக்ஷணத் தன்மை கூறப்படுகின்றது. இந்த மூன்று பிரகாரமாய் அபாவத்தினை மீமாம்ஸகரும், பிராசீந நையாயிகரும் அதிகரண ஸ்வரூபமாக அங்கீகரிக்கின்றனர். கேவலம் அதிகரணத் தினாலேயே “நாஸ்தி” (இல்லை) பென்னும் வியவஹாரம் உண்டாகின்றது. அபாவ ரூப வேறு பதார்த்தம் அங்கீகரியாமையின்.

நவீந நையாயிகரோ, அதிகரணத்தினும் பிந்தமாக அபாவத்தினை யங்கீகரிக்கின்றனர், விசேஷணத் தன்மை ரூப ஸம்பந்தத்தினால் எல்லா அபாவமும் தன் தன் அதிகரணத்தி லிருத்தலின். சூர்ய வாதியோ, அபாவத்தினை ஸ்வரூப மின்றியதாக அங்கீகரிக்கின்றனர். அது சூர்யத்தின் வேறன்மையின். வேதாந்திகளோ, பாவத்தினை (பதார்த்தங்களை)ப் போல அபாவத்தினைப் பதார்த்தமாக யங்கீகரிக்கின்றனர். பாவாபாவங்கள் மாயையின் காரியமாகலின், ஈண்டுக் கூறிய அநேக வித அபாவங்க ளெல்லாம் ஸ்வ ஸம்யுக்த விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தத்தினால் அதனோடு கூடிய சக்ஷ இந் திரியத்தினாலேயே கிரஹிக்கப்படுகின்றது. அதன் பிரமையின் பொருட்டு, வேறு பிரமானத்தின் கல்பனை யின்று, கௌரவ (தோஷ) மாகலின். இவ்வாறு, நியாயரீதியாக, அபாவங்களின் லக்ஷணம், ஸ்வ

ரூபம், பிரதிதி என்பவற்றைக் கூறி, இப்பொழுது, வேதாந்த ரீதி யாகச் சுருக்கமாக அந்த சைமாயிகர்களின் அபாவத்தின் அபவாதத் திணையும் கூறுவாம். வேதாந்திகளோ இவ்வாறு கூறுகின்றனர்:—

(1) “இது இல்லை” என்னும் பிரதிதியின் விஷயம் ஒரு அத்தி மர்தாபாவமேயாம். வேறு ஒன்றும் இல்லை. “கபாலத்தில் கட. முன் டாம்” என்னும் பிரதிதியை சைமாயிகர்கள் பிராகபாவத்தின் ஸாதகமாகக் கூறினர். அதுவே அர்ப்பதா சித்தமாம். எதனால், இப் பிரதிதியின் விஷயம் பனிஷயத் கால ஸம்பந்தியாகிய கடத்தின் ஸத்தையேயாம். கடத்தின் பிராகபாவ மன்று, எதனால் அபாவத் தினின்றும் பாவத்தின் உத்பத்தி யில்லை. இங்ஙனம் கொள்ளாக லாம், அஸத்தாகிய முயற் றோட்டினின்றும் காரியத்தின் உத் பத்தி யுண்டாம். “ஹே! ஸௌம்ய! இஜ் ஜகத் உத்பத்தியின் பூர்வம் ஸத் ரூபமாகவே யிருந்தது.” என்னும் சுருதியினால் உத்பத்திக்குப் பூர்வம் காரிய ரூப ஜகத்திற்கு காரண ரூபத்தினால் ஸத் தன்மை திச்சயஞ் செய்யப்படுகின்றது ஸத்திற்கும் உத்பத்தி யுண்டாவ தில்லை யாயினும், காரண வியாபாரத்தினால் கடாதி காரி யத்திற்கு ஸாம ரூபமாக வெளிப்படும் தன்மையே காரியத்தின் உத்பத்தியாம். அதனால் பிராகபாவம் காரியத்தின் ஜக மன்று. சைமாயிகர்கள் இதற்கு அநாதித் தன்மை கூறினர், அதுவும் இல்லை. அதியை யுடைய கபாலாதிகளில் இருத்தலின், எல்லா அபாவமும் மானையின் காரியமாகலின்.

(2) உல்கை முதலியவைகளால் உடைத்தல் முதலியவைகளி னால் கடத்தின் பாசம் உண்டாய், “சுண்டு கடம் நாசமாய் விட்டது” என்னும் பிரதிதியை பிரதவம்ஸாபாவத்தின் ஸாதகமாக அவர்கள் அங்கீகரித்தனர். அந்தப் பிரதிதியும் அர்ப்பதா சித்தமாம். நாச ஸாமக்கிரியைனால் காரியத்திற்கு தனது உபாதாக காரணத்தில் ஸாம ரூபமாகத் திரோபவித்ததே அந்தப் பிரதிதியின் விஷயமாம். நாச மன்று. எதனால் அந்வைத வாதத்தில் நூதத்திற்குப் பூர்வம் காரியத்தின் அத்திமர்தாபாவம் அங்கீகார யில்லை. பின்னையோ ஸூக்ஷ்ம ரூபத்தினால் திரோபாவமே உண்டாகின்றது. அங்ஙனங் கொள்ளாக்கால், “இச் சாத்து விருஷ்டிக்குப் பூர்வம் பிரற்றம்

ரூபமாகவே யிருந்தது", "அஸத்திற்கு உத்பத்தி யில்லை. ஸத்திற்கு அபாவ மில்லை" என்னும் சுருதி ஸ்மிருதிகளின் விரோதப் பிரஸங்கம் உண்டாம். அதனால் பிரத்வம்ஸாபாவத்தின் அங்கீகாரமும் சுருதியின் விருத்தமும், பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணத்தினால் சித்தியாபாயமாம். பிரத்வம்ஸாபாவத்திற்கு அந்தத் தன்மை அவர்களால் கூறப்பட்டது, அதுவு மின்று. அந்தத்தை யுடைய கபாலங்களில் இருக்குந் தன்மையினால் கபாலத்தின் நாச முண்டாய் அதன்கண் னுள்ள பிரத்வம்ஸாபாவமும் நாசமாகின்றது, பாவாபாவ ரூப காரியம் பிரஹ்மத்தி லுள்ள அத்தியந்தாபாவத்தின் பிரதியோகியாகலின்.

(3) கட பூதல்களின் ஸம்பீயாக ஸம்பந்த நாசத்தின் பின் "இப் பொழுது ஈண்டுக் கட மில்லை." என்னும் பிரதிதியினை அவர்கள் ஸாமயிகாபாவத்தின் ஸாதகமாகக் கூறினர். அதுவும் அந்பதா சித்தமாம். எதனால் வேதார்திகள் கொண்ட வியாவகாரிக அத்தியந்தாபாவமே அதற்கு விஷயமாம். அதினினும் பிந்நமாக ஸாமயிகாபாவம் இல்லை. அத்தைவத மதத்தில் அத்தியந்தாபாவத்தையும் உத்திபத்தி நாச முடையதாக அங்கீகரித்திருத்தலின்.

(4) "கடம் பட மன்று", "கடம் பூதல மன்று" என்னும் பிரதிதியினை அந்யோந்யாபாவத்தின் ஸாதகமாக அவர்கள் கூறினர். அதுவும் கட படங்களின் அபேதத்தின் அத்திபந்தாபாவத்தினை விஷயஞ் செய்வதாய், அந்யோந்யாபாவத்தினை விஷயஞ் செய்வதன்று. எதனால் தாதாத்மிய ஸம்பந்த மென்பது அபேத ஸம்பந்தமாம். அபேத ஸம்பந்தாவச்சிந்நப் பிரதியோகித் தன்மைபின் அந்யோந்யாபாவம் அவர்களாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

(5) உத்பத்தி நாசங்களின் காரணம் நிருபிக்கப்படாமையின், அத்தியந்தாபாவ, அந்யோந்யாபாவங்களை அவர்கள் அநாதியாகவும், நித்தியமாகவும் அங்கீகரிக்கின்றனர், அதுவும் மனோரத மாத்திரமாம். அத்தைவத சுருதியின் விரோதத்தினால். எதனால் அத்தைவத சுருதியோ பிரஹ்மத்தினும் பிந்நமாய பாவாபாவ ரூப ஸர்வப் பிரபஞ்சத்தினையும் அஸத் தென்கின்றது. அதனால் அத்தைவத வாதத்

தில் ஸ்வ பாவபாவ ரூப அநாத்ம பதார்த்தங்களும் மாயையின் காரியங்களாம். அதனால் ஆத்மாவின் பிந்த பதார்த்தங்கட்கு நித்தியத் தன்மை அஸம்பவமா யிருக்கின்றது. பாவ ரூப மாயைக்கு அபாவ ரூப காரியத்தின் உபாதாதத் தன்மை பொருந்நுவ தில்லை. ஸஜாதியமே உபாதாதமாகலின். அங்ஙனமாயினும், அநிர்வசநீயத் தன்மை, மித்தியாத் தன்மை, ஞான நிவர்த்தியத் தன்மை, அநாத்மத் தன்மை முதலிய ஸமாத தர்மங்கள் இருத்தலின், மாயைக்கும் அபாவத்திற்கும் ஸஜாதியத் தன்மை யிருக்கின்றது. ஸம்பூர்ண தர்மங்களால் உபாதாத உபாதேயங்களின் ஸஜாதியத் தன்மை கூறினோ, கடத்துவ கபாலத்வம் ஆகிய விஜாதிய தர்மங்கள் இருத்தலின், கட கபாலங்கட்கே உபாதாத, உபாதேயத் தன்மை உண்டாகாது. ஆதலால், எங்ஙனம், மண்மயத் தன்மை முதலிய தர்மியின் ஸமாத தர்மங்களால் கட கபாலங்கட்கு ஸஜாதியத் தன்மை யிருத்தலின், அவற்றிற்குக் காரிய காரணத் தன்மை யிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே அநிர்வசநீயத் தன்மை முதலிய ஸமாத தர்மங்களின் ஸம்பவத்தினால் மாயை அபாவங்கட்கும் காரிய காரண பாவம் இருக்கின்றது. எதனால் மாயையின் காரியமாகலின் எல்லா அபாவமும் மித்தையேயாம். அதனால் அர்யோர்ப்பாபாவத்தின் அநாதித் தன்மை அந்தத் தன்மைகள் மனோரத மாத்திரமாம்.

எதனால் விசேஷண விசேஷ்ய பாவ ரூப ஸம்பந்தமே யின்று. ஸம்போக ஸமவாய ஸம்பந்தங்கட்குக் கூறிய லக்ஷணம் பொருந்தா மையின். அவர்களால் ஸம்போகாதி ஸம்பந்தம் ஒன்று, ஸம்பந்திகளின் பிந்தமாய் இரண்டின் ஆசிரிதமாகக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. விசேஷணபாவமோ விசேஷணத்தின் ஸ்வரூபமாம். விசேஷ்யபாவமோ விசேஷ்யத்தின் ஸ்வரூபமாம். அவற்றின் பிந்த மன்று. எதனால் விசேஷண விசேஷ்ய பாவ ஸம்பந்தம் ஒன்று மில்லை. இரண்டின் ஆசிரிதமு மில்லை. விசேஷண விசேஷ்யங்கள் வெவ் வேறு ப்ரபுபமாகலின். அதனால் இந்திரியத்திற்கு அபாவத்தோடு விசேஷண விசேஷ்ய பாவ ஸந்திகர்ஷ மின்மையின். சகூ இந்திரியத்தால் அபாவத்தின் கௌணம் அவர்கள் உடன்பட்டிருக்கின்றனர். அதனும் துச்சமாம். அபாவம் அநுபலப்திப் பிரமானாதானே செறிக்கப்படுதலின்,

வேதாந்த மதத்தில் முற் கூறிய ஒரு அத்தியந்தாபாவமும் பாரமார்த்திக வியாவகாரிக பேதத்தால் இரு வகைத்தாம்:—“இப் பரமாத்மாவில் ஜீவேசுவர ஜகத்து ரூபம் இல்லை” என்பதாதி சுருதியால் பிரதிபாதிக்கப்படும் பிரஹ்ம ரூப அதிஷ்டாநத்தில் ஸர்வ பிரபஞ்சத்தின் அத்தியந்தாபாவம் பாரமார்த்திகமாம். அதிஷ்டாநம் பிரஹ்ம ஸ்வரூபமாகலின். அத்தியஸ்தத்திற்கு அதிஷ்டாநத்தினும் வேறுகாமையின். அதனால் பிரஹ்மத்தினும் பிந்நமாகிய அஸத்த ரூப ஜகத்தின் அபாவ ரூபம் அதிஷ்டாநப் பிரஹ்மத்தின் ஸ்வரூபமே யாம் அபாவத்தின் அபாவம் பாவ ரூப மாகலின்.

சிலரோ இவ்வாறு கூறுகின்றனர்:—பிரபஞ்சத்தின் அத்தியந்தாபாவம் அதிஷ்டாநப் பிரஹ்மத்தின் பிந்நமாம். அதன் ஸ்வரூப மல்ல. பாரமார்த்திகமாம். இதில் அத்வைத சுருதிக்கும் விமோத மில்லை. அக்வைத சுருதி பாவ ரூப த்வைதத்தின் நிஷேதபரமாக லின் அவர்களின் கூற்று யதார்த்த மல்ல:—அதிஷ்டாநப் பிரஹ்மத் தினும் பிந்நமாக, அத்தியந்தாபாவம் பிரதியோகியின் ஸமாந சத்தையுடையதாகலின். அந்த அபாவத்தின் பிரதியோகியாகிய பிரபஞ்சமோ கல்பிதமாம். அதனால் அதன் அபாவமும் கல்பிதமாகலின், பரமார்த்தத் தன்மை பகரல் அஸங்கதமாம். “ஒன்றே அத்வீதியம் பிரஹ்மம்” என்னும் சுருதியின் அர்த்தத்தினையும் அவர்கள் பிரபஞ்ச நிஷேதத்தில் ஸங்கோசம் செய்கின்றனர். அதிலும் பிரமாண மில்லை. எதனால் அந்தச் சுருதியோ பாவாபாவமாகிய இரு பிரபஞ்சத்தின் நிஷேதமாம் பிரத்தியக்ஷாதிப் பிரமாணமோ பிரஹ்மத் தில் ரூபாதி யின்றியதால் பிரவிர்த்திப்ப தில்லை. அதனால் அவர்களின் கூற்றுப் பிரமாணத்தின் அபாவத்தினால் அஸத்தா யிருக்கின்றது.

“பூதலத்தில் கட மில்லை” என்னும் பிரதீதியின் விஷயமாகிய அத்தியந்தாபாவம் வியாவஹாரிகமாம். அதிஷ்டாநத்தினும் பிந்ந மாகலின். எதனால் வியாவஹாரிக கடாதிகளின் அபாவத்திற்கும் பிரதியோகியாகிய கடாதிகளின் ஸமாந சத்தையினால் வியாவகாரிகத் தன்மை யிருக்கின்றது. வியாவகாரிகப் பிரபஞ்சத்தின் பாபா பாவங்கள் பிரஹ்ம ஞானத்தினால் பாத மாகின்றமையின், அத்வைத

மதத்தில் வியாவகாரிக அத்தியந்தாபாவத்திற்கும் மித்தியாக் தன்மையே யிருக்கின்றது. “பூதம் கட மன்று” என்னும் பிரதி தியின் விஷயமாகிய கட பட அபேதத்தின் அத்தியந்தாபாவத் தினைவே ஸையாயிகள் அய்யோர்பாபாவமாகக் கொள்கின்றனர். ஜீவ சுவாரசரின் பேத ரூப அய்யோர்பாபாவத்தை ஸையாயிகள் ஸத்தியமாக அங்கீகரித்திருக்கின்றனர். ஸத்தியமாக அவர்கள் கொள்ளுதலும் சருதி தாற்பரிய ரூபத்தின் ரூபத் தன்மைரின லாம் எதனால் மதாவாக்கியத்தினு லுண்டாம் பிரற்றம ஸாக்ஷாத் காத்தினால் அவிதையின் காச முண்டாய், அவிதையின் காரிய மாகிய பாவாபாவ ரூப ஸர்வ பிரபஞ்சமும் நிரிர்ந்தியாகின்றது. அந்த விளித்தி சருதிப் பிரமாணத்தினாலும் வித்துவான்களின் அநுபவத்தினாலும் சித்தமா யிருக்கின்றது. நியாய மதத்தில் எவ்வளவு அபாவ ரூபம் சக்ய இத்திரியத்தினால் உண்டாவதாகக் கூறப்பட்டது. அவ் வெல்லா ரூபமும் வேதாந்த மதத்தில் அநு பலப்திப் பிரமாணத்தினால் உண்டாவதாகக் கூறப்படுகின்றது. ஸையாயிகள் அநுபலப்திப் பிரமாணத்தின் அங்கீகாரத்தில் கூறிய கௌவத் தன்மையு மில்லை. எதனால், நியாய மதத்தில் சக்ய இத்திரியம் காண யாகின்றது. அநுபலப்தி அதன் ஸஹ காரி காண யாகின்றது. இத்திரியத்தில் பிரமாணத் தன்மை யிருக்கின்றது. அநுபலப்தியில் பிரமாணத் தன்மை யில்லை. வேதாந்த மதத்தில் அநுபலப்தியில் பிரமாணத் தன்மை அதிக மாகக் கொள்கின்றனர். இவ்வாறு அநுபலப்தியின் ஸ்வரூபம் இரண்டி மதத்திலும் சித்தித் திருக்கின்றது. நியாய மதத்தில் ஸம் யுக்த விசேஷணத் தன்மைச் சம்பந்தத்திற்கு ரூபத்தின் காணத் தன்மை அதிகமாகக் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது விசேஷண விசேஷத் தன்மைச் சம்பந்தம் அபாவத்திற்கு ஸ்வரூபமாக இரண்டி மதத்திலும் சித்தமாய் அதனால் ஸாகவ கௌரவம் ஸ்ருவருக்கு மில்லை. இரண்டும் ஸமாக கல்பனையா யிருக்கிறது. அஃகணமாயிரும் அபாவ ரூபத்தின் காணத்தன்மை இதிரியத் தில் ஸையாயிகள் அதிகமாகக் கூறுகின்றனர். இது அவர்களது மதத்தில் கௌரவமாக. அப்பிரத்யக்ஷ வாயுவில் ரூபத்தின் அபாவ மாகம் சேத்திர விபாபா மின்றி புண்டாகின்றது. பிரத்தியக்ஷப் பாயா லுலில் மருத்துவத்தின் அபாவ ரூபம் உண்டாகின்றது.

அதனையும் கையாயினர்கள் ஸாக்ஷ ஞானம் என்கின்றனர். அது வோ அநுபவ விருத்தமா யிருக்கின்றது. இரண்டு திரவ்யங்களும் சக்ஷ இந்திரிய கோசர மின்மையின். ஆதலால் அபாவ ஞானம் சக்ஷ இந்திரிய ஜ்ய மென்று கையாயினர்களின் அங்கீகாரம் யுக்தி யுடைய தன்றும். அதனால் அபாவ ஞானம் அநுபலப்திப் பிரமாண ஜ்யமாம். ஆனால் அபாவ ஞானத்தின் உத்பத்தியில் எதனால் வியாபார மின்றிய அநுபலப்தி அஸாதாரண காரணமா யிருக்கின்றதோ, அதனால் அபாவ ஞானத்தின் அஸாதாரண காரணத் தன்மையே அநுபலப்திப் பிரமாணத்தின் லக்ஷணமாம், வியாபார முடைத்தாய்க் காரணத் தன்மை யாவ தில்லை.

அநுபலப்திப் பிரமாணத்திற்கு வேதாந்தத்தில் இவ்வாறு உபயோகம் இருக்கின்றது:—“சுண்டு நாரா என்பது அற்பமும் இல்லை” என்பதாகி சுருதியால் த்ரைகாலிக அபாவம் பிரபஞ்சத் திற்குப் பிரமத்தினிடத்தில் கூறப்படுகின்றது. அதுவோ அநுபவ ஸித்தப் பிரபஞ்சத்திற்குப் பொருந்துவ தில்லை, பிரத்தியக்ஷமாக விளங்குதலின். அதனால் பிரபஞ்சத்திற்கு ஸ்வரூபமாக நிஷேதம் முற் கூறிய சுருதி செய்வ தில்லை. ஆனால் பிரபஞ்சம் பாரமார்த்திக மன்று என்று பாரமார்த்திகத் தன்மை விசிஷ்டப் பிரபஞ்சத் திற்குத் திரைகாலிக அபாவம் பிரஹ்மத்தில் அச் சுருதி கூறுகின் றது. இவ்வாறு பிரபஞ்சத்தின் அத்தியந்தாபாவம் எங்ஙனம் சுருதி சித்தமா யிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே அநுபலப்திப் பிர மாணத்தினாலும் சித்தமாகின்றது. பாரமார்த்திகத் தன்மை விசிஷ்டப் பிரபஞ்சம் இருக்குமாயின், எங்ஙனம் பிரபஞ்சம் ஸ்வரூபமாக விளங்குகின்றதோ, அங்ஙனமே பாரமார்த்திக ரூபத்தினாலும் அதன் பிரதிதி யுண்டாகுக. எதனால் வித்வானது அநுபவத்தினால் உண்டாகின்ற தில்லை, அதனால் பாரமார்த்திகத் தன்மையினால் பிரபஞ்சத்தின் அபாவம் இருக்கின்றது. இவ்வாறு பிரபஞ்சத்தின் (அத்தியந்த) அபாவ ஞானம் அநுபலப்திப் பிரமாணத்தினாலும் உண்டாகின்றது. வேறு பிரஹ்ம ஞானத்தின் உத்பத்தியின்பொ ருட்டும் அநேக அபாவங்களின் ஞானம் ஜிஜ்ஞாஸுவிற்கு இஷ்டமாம். அதன் ஹேதுவும் அநுபலப்திப் பிரமாணமாம். அதனால் வேதாந்

தத்தில் பிரயோஜன முடைய அபிப்பிராயத்தின் அங்கீகாரம் செய்யப் பட்டிருக்கின்றது.

5—19 அறு வகைத்தாய பதார்த்தங்கள்.

5—1 சமாதி.

இப்பொழுது அறு எண்ணிக்கை விசேஷத்தினைக் கூறுவாம்:—
ஆகார பரம்ப பேதத்தினால் ஸமாதிகள் அறு வகைத்தாம். திருசி
யாறுவித்தம் சப்தாறுவித்தம் என்னும் பேதத்தினால் ஸவிகல்ப
ஸமாதி திரு வகைத்தும் சிவிகல்ப ஸமாதி ஒரு வகைத்துமாம்.
ஸ்வரூபமாக அவை முன்று பாயினும், முன்று ஸபாதிகள் எவ்வாறும்
முழுக்கூண்டனால் உள்வரில் செய்யப்படுகின்றதோ, அங்ஙனமே
வெளியிலுஞ் செய்யப்படுகின்றது. அதனால் அறு வகைத்தாக
விருக்கின்றது. என்னும் விவகாரத்திற்கு விஷயமாகின்றது.

(1) திருசிய அறுவித்த சவிகற்ப சமாதி.

(1) அஸங்கம் ஸ்வப்பிரகாசம் எல்லாவற்றிலும் அதுஸ்யூதம்
ஸாக்ஷி என்னும் ஆகாரத்தினால் மறைப் பின்றிய சித்த விருத்தி
செயின் வகையாத் தன்மை ஸவிகல்ப ஸமாதியின் ஸாமான்ய லக்ஷண
மாம். முதல் குண ரூப அங்கக்காரத்தின் மு வித பரிணாம ரூப
சார்தம் கோபம் முதலிய விருத்திகளின், “நான் ஸர்வதா ஸாக்ஷி
யா விருக்கின்றேன்.” எதனால் அவற்றில் அதுஸ்யூதரூபம், இருக்
கின்றேன்” என்னும் ஆகாரத்தினால் சிந்தாமாக உண்டாம் சித்த
விருத்தியின் பரிணாமம், திருசிபாறுவித்த பிரதம ஸவிகல்ப
ஸமாதியாம் திருசிபத்தினை அவலம்பரஞ் செய்தலால் முழுக்கூண்
டனால் செய்யத் தக்கது பாறு அது திருசிபாறுவித்தமாம்.

(2) சப்த அறுவித்த சவிகற்ப சமாதி.

(2) “நான் அஸங்கன் அத்வீதீய ஸ்வப்பிரகாசன்” என்னும்
ஆகாரத்தினால் சிந்தாம் சித்த விருத்தியின் பரிணாமம் சப்தாறு
வித்த இரண்டாவது ஸவிகல்ப ஸமாதியாம். அஸங்காதி சப்தத்தின்
அவலம்பரத்தினால் செய்யப்படுவது சப்தாறுவித்தமாம்.

(3) நிர்விகற்ப சமாதி.

(3) முற் புகன்ற இரு வித விருத்திகளின் பிரவாஹத்தின் நிரோத பூர்வகம் சித்தம் பிரஹ்ம வஸ்து மாத்திரமாக இருத்தல் நிர்விகல்ப ஸமாதியாம். அல்லது ஆந்தர பாஹ்ய வஸ்துக்களில் முற் புகன்ற இரு வித விகல்பத்தின் விளக்க மின்மையினால் ஸ்வப் பிரகாச சேதந மாத்திரத்தில் உள்ளி லுள்ள சித்தத்தின் நிலைமை நிர்விகல்ப ஸமாதியாம்.

இவ்வாறு மூன்று ஸமாதியினை ஹிருதயத்தில் முமுக்ஷுக்கள் மிக முயற்சியால் நிதித்தியாஸை அவசரத்தில் ஸாக்ஷாத்கார முண்டாகுதற்பொருட்டு எப்பொழுதும் செய்க.

4—5—6—சமாதி.

(4—5—6) அந்நவனமே முற் புகன்ற மூன்று ஸமாதியினை ஸஞ்ஜயாதி பாஹ்ய ஜகத்திலும் செய்க.

இந்த அறு வித ஸமாதிகளில் ஒன்றைக் கொண்டு முமுக்ஷுக்கள் ஸதா எங்குஞ் சஞ்சரிக்குக. இதனை விட்டு இருக்கற்க. அதனால் கூறிய ஆறு சமாதிகளும் முமுக்ஷுவினிடத்தில் யத்தநத்தினால் ஸாத்திய மாகின்றன. ஞானியினிடத்தில் யத்தந மின்றிச் சித்தித் திருக்கின்ற தென வறிக.

5—2—அரி ஷ்ட வர்க்கம்.

அரி ஷ்ட வர்க்கத்தினைக் கூறுவாம்:— காமக் குரோதாதிகளின் பேதத்தினால் அரி (சத்ரு) வர்க்கம் அறு வகைத்தாம்.

(1) காமம்.

(1) அடையப்படாத இஷ்ட வஸ்துவின் அடைவின் இச்சை காமமாம். அல்லது ஸ்திரீ ஸம்போகத்தின் இச்சை காமமாம்.

(2) குரோதம்.

(2) இஷ்ட வஸ்துவின் அடைவில் உண்டாம் பிரதிபந்தக விஷயமான துவேஷம் குரோதமாம்.

(3) லோபம்.

(3) தந் மிருப்பினும் அதிக தநம் சம்பாதிக்க வேண்டு மென் னும் இச்சை லோபமாம்.

(4) மோஹம்.

(4) இஷ்ட வஸ்துவின் நாச ஸாமக்கிரி பிராப்தமாயினும், அதன் விபோகத்தின் ஸஹ மின்மை ரூப, “இவ்வித முண்டாகா திருக்குக” என்னு மாகாச சித்த விருத்தி மோஹமாம். அல்லது கர்த்தவ்ய அகர்த்தவ்ய விவேக மின்மை மோகமாம். அல்லது அநாத்மாவில் ஆத்மாத்மநம் மோகமாம்.

(5) மதம்.

(5) ஜாதி குலம் ரூபம் தநம் வித்தை முதலியவைகளால் தன் னிடத்தில் ஸர்வோத்கிருஷ்டத் தன்மைப் புத்தி மதமாம்.

(6) மாத்ஸர்யம்.

(6) தன்னினும் அதிகத்தில் ஈர்ஷைப் புத்தி மாத்ஸர்ய (மதஸர)மாம்.

(இவ் வெல்லா ராஜஸ தாமஸ விருத்திகள், எதனால் வைராக்கிய சாந்தியாதி ஸாத்விக விருத்தியிலும், குருவா லுபதேசிக்கப்பட்ட அர்த்தத்தின் கெஹண தாசணங்களிலும் விக்ர ரூபமா யிருக் கின்றது. அதனால் அரி வர்க்க மெனப்படுகின்றது. ஆதலால் ஜிஞ்ஞாஸ— சாஸ்திரத்திற் புகன்ற விசாரத்தினால் விரோதி விர்த்திகளை யுண்டாக்குதல் வாயிலாய் ஞான சாத்திய மோக்ஷ பிராப்தியின் பொருட்டு இவற்றினை ஜயித்தற்கே உத்யோகஞ் செய்க.)

5—3. ஷட் பாவ விகாரம்.

ஷட் பாவ விகாரத்தினைக் கூறுவாம்:— ஜம்மாதி பேதத்தினால் பாவ விகாரம் அறு வகைத்தாம்.

(1) ஜந்ம விகாரம்.

(1) இல்லா திருந்து உண்டாவது ஜந்ம மென்னும் விகாரமாம். அல்லது தன் உபாதாந காரணத்தில் முதல் க்ஷண ஸம்பந்தம் அல்லது தனது சத்தையோடு முதல் க்ஷண சம்பந்தம் ஜந்ம மென்னும் விகாரமாம். அல்லது முற் சரீர ஸம்யோகத்தின் நாச முண்டான பின் பிராரப்தத்தினால், கர்மத்தினால் அடைந்த உத்தர தேகத்தின் ஸம்யோகம் ஜந்மமாம். அல்லது காரியத்திற்குக் காரண ரூபத்தினால் நிலைத் திருப்பினும், நாம ரூபமாகத் தோன்றுதல் ஜந்மமாம்.

(2) அஸ்தி விகாரம்.

(2) உத்பத்தி க்ஷணத்தின் பின் “இருக்கின்றது” என்னும் வியவகாரத்திற்கு ஹேதுவாகிய தர்மம் யாது, காரண வாயிலாய்க்காரியத்தில் உண்டாகின்றது, அது அஸ்தி ரூப விகாரமாம். அல்லது ஸத்தா ரூப ஜாதி அஸ்தி யென்னும் விகாரமாம். அதிஷ்டாந ரூப ஸத் பிரஹ்மத்தின் ஸம்ஸர்க்காத்தியாசத்தினால் பிரபஞ்சத்தில் மாயையின் வாயிலாய் ஸத்தா ஜாதி யுண்டாகுதலின்.

(3) விருத்தி விகாரம்.

(3) க்ஷீராத்மி அந்ந பானாத்மி ஆகாரங்களினால் ஒவ் வொரு நாளும் சரீரத்தின் விருத்தி விருத்தி யென்னும் விகாரமாம்.

(4) பரிணாம விகாரம்.

(4) பால கிசோர பெளகண்ட முதலிய அவஸ்தா பேதத்தினால் சரீரத்தின் பரிணாம ரூப வேறு அவஸ்தையின் அடைவு பரிணாம மென்னும் விகாரமாம்.

(5) அபக்ஷய விகாரம்.

(5) ரோகாதிகளால் சரீரத்தின் மலிநத் தன்மையும், மெலிவும் உண்டாதல் அபக்ஷய(நாச)மென்னும் விகாரமாம்.

(6) நாச விகாரம்.

(6) பிராப்த போகம் ஆபமான பின் லிங்க சரீரம், ஸ்தூல சரீரத்தி னின்றும் வேறு கர்மத்தினு லுண்டாய பல போகத்தின் பொருட்டு வெளிக்கிணம்புவது நாச மென்னும் விகாரமாம்.

(இவ் வற வித தர்மம் பிராணி மாத்திரத்தின் சரீர சம்பந்தி யாகிய பாவ விசயம் எனப்படுகின்றது. ஆதலால் ஜிஜ்ஞாஸு இச் சட் பாவ விகாரத்தினைச் சாஸ்திர திருஷ்டியினால் வர்ணாசிரமாதிரி போன்று சரீர சம்பந்தி யென அறிந்து, அவற்றினின்றும் ஆத்மா வினை அஸங்கமாக உணர்ந்து, இவற்றில் தாதாத்மிய அத்தியாஸத்தினைச் செய்பற்க.)

5—4. ஆறு கேளசிகம்.

ஷட் கேளசிகத்தினைக் கூறுவாய்:—த்வக் மாம்ஸம் ருதிரம் மேதை மஜ்ஜை ஹஸ்தி யென கேளசிகம் அறு வகைத்தாம். இவை யே அமங்கல சரீரத்தின் சம்பத்தா யிருக்கின்றன. அவற்றுள், த்வக் மாம்ஸம் ஹஸ்தி யென்னும் மூன்றும் பிருதவியின் காரிய மெனச் சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ருதிரம் மேதை மஜ்ஜை என்பன ஜலத்தின் காரிய மெனக் கூறப்படுகின்றது.

(1) த்வக் கேளசிகம்.

(1) த்வக் ரூப தோல் சரீரத்தி லுள்ள அமங்கல வஸ்துவினை மறைத்து ஸர்வ சரீரத்தினும் வியாபித் திருக்கின்றது.

(2—3) மாம்சம் அஸ்தி கேளசிகம்.

(2—3) மாம்ஸம் ஹஸ்தி யென்னு மிரண்டும் சரீரம் புஷ்டியா வதற்கும், அருத்தியாவதற்கும் ஹேதுவா யிருக்கின்றன.

(4) ருதிர கேளசிகம்.

(4) ருதிரம் ஜீவரத்தின் ஹேதுவாம்.

(5) மேதை கேளசிகம்.

(5) மேதையாகிய சவ்வு முதலியன ஜாடராக்சியின் உஷ்ணத்தன்மையின் பாதகமா யிருக்கின்றன.

(6) மஜ்ஜை கேளசிகம்.

மஜ்ஜை, நாடி முதலிய அவபவங்களின் புஷ்டியின் ஹேதுவாயிருக்கின்றது.

(நான்கு வித அந்நமும், நானாவிதகுடித்தற்று யோக்கிய ரஸமும் தன் தன் கர்மாநுஸாரமாகப் புஜிக்கவும், குடிக்கவும் செய்கின்றன. அதன் ஸ்தூல பாகத்தினால் த்வக் மாம்ஸம் ஹஸ்தி யென்பன விருத்தி யடைகின்றன. அதன் ஸூக்ஷ்ம பாகத்தினால் ருதிராதி கள் உண்டாகின்றன. அதன் அதிஸ்தூல பாகத்தினால் மல முண்டாகின்றது. அதனால் அதிகாரி இந்த அபங்கல வஸ்துவின் ஸங்காத ரூப தேஹத்தில், “நான்” என்னும் அபிமாநத்தின் மறத் தும் செய்யற்க. செய்பவன் கீழே விழுவன்.)

5—5. ஷட் ஊர்மி.

ஷட் ஊர்மியினைக் கூறுவாம்:—ஜரா மரணாதி பேதத்தினால் ஊர்மி அறு வகைத்தாம்.

(1) ஜரா ஊர்மி.

(1) தோல் சுருங்கும் அவஸ்தை ஜரையாம். எதில் இந்திரி யாதிகளின் சக்தி குறைகின்றது. மயிர்கள் நரைக்கின்றது. அநேக ரோகத்திற்கு ஸ்தான மாகின்றது. புத்திராதிகளின் ஆசை விரிய பாத்திர னாகின்றன.

(2) மரண ஊர்மி.

(2) தேஹத்தினின்றும் பிராண (வாயுவின் வெளிப்போத லின் பெயர் மரணமாம். எதில் சர்வேந்திரியங்களும் குறைகின்றது. எல்லோரும் ஸ்வாபாவிகமாக எதற்குப் பம்பப்படுகின்றனர். இவ் விசரண்டும் ஸ்தூல சரீரத்தின் தர்மங்களாம்,

(3) சுதூதா ஊர்மி.

(3) சமயாநுஸாரமாக அந்நம் கிடைக்காவிடின் புசித்தற்கு உண்டாம் இச்சை சுதூதமா(பசிபா)ம்.

(4) பிபாசா ஊர்மி.

(4) ஜலத்தின் அடைவினமைக் காலத்தில் பாகத்தின் இச்சை பிபாஸையா (தாகமா)ம். இவ்விரண்டும் பிராணனது தர்மங்களாம்.

(5) சோக ஊர்மி.

(5) தனது இஷ்ட பதார்த்தத்தின் நாச காலத்தில் சித்தத்தில் உண்டாம் பரிதாபம் சோகமாம்.

(6) மோஹ ஊர்மி.

(6) ஸ்திரீ முதலிய வஸ்துவில், பிரீதியின் அதிகயத்தினால் புத்தியின் ஜடத் தன்மை மோகமாம். இவ்விரண்டும் விஞ்ஞாந சப்தத்தின் வாச்சியமாய புத்தியின் தர்மங்களாம்.

(இந்த ஆறு ஊர்மிகளும் அந்யத்தின் தர்மமாயினும், அவிசார காலத்தில் ஜீவன் தன் தர்மமாகக் கொண்டு ஜரா மாணாதி ஜந்ய அநந்த துக்கத்தினை யடைகின்றான். ஆயினும் ஒரு காலத்தாய் ஸத் ஸங்கத்தோடு சேர்ந்து விசாரத்தினைச் செய்வ தில்லை, மந்த பாக்கி யத்தினால்.)

5—6. ஷட் லிங்கம்.

ஆறு வித லிங்கங்களைக் கூறுவாம்:—உபக்ரம உபஸம்ஹாரம் முதலிய பேதத்தினால் வேதாந்த தாத்பரியத்தினை நிச்சயிக்கும் லிங்கம் அறு வகைத்தாம். அவற்றுள் உபக்ரம உபஸம்ஹாரம் என்னும் இரண்டும் ஒரு லிங்கமாம். குற்றய அர்த்தத்தின் ஞாபகத் தன்மையினால் அவற்றிற்கு லிங்க மெனப்படும்.

(1) உபக்கிரம உபசம்ஹார லிங்கம்.

(1) “ஸ்ருஷ்டிக்குப் பூர்வம் நாம ரூபங்க ளின்றி ஸத்தா மாத் திரமாகவே ஜகத் இருந்தது.” என்று சார்வீதாக்யத்தின் ஆறுவது

பிரபாடக (பிரகரண) த்தின் முதலில், “ஸௌம்ய ஸந் மாத்திரமே” என்பதாதி சுருதியால், ஜகத்திற்கு அத்விதீயப் பிரஹ்ம ரூபத்தால் பிரதிபாதிக்கப்படுவது உபக்ஞரம விங்கமாம். பிரதீதியாகப்பட்ட இவ் வெல்லா ஜகத்தும் முற் புகன்ற அத்விதீய ஸத் ஸ்வரூபமே யாம். அதனினும் பிந்ந மல்ல என்று, “இவ் வெல்லாம் ஆத்மாவே” என்னும் சுருதியினால், பிரகரணத்தின் முடிவில், பிரகரணத்தினால் பிரதிபாதிக்கப்படுவதனைக் கூறுதல் உபஸம்ஹாரமாம்.

(2) அப்யாச லிங்கம்.

(2) பிரகரணத்தால் பிரதிபாதிக்கப்படும் ஸத்தாகிய பிரஹ்மத் திற்கு, அந்தப் பிரகரணத்தின் மத்தியில், “தத் த்வமஸி” என்னும் வாக்கியத்தினால் ஒன்பது முறை கூறுதலால் மீண்டு மீண்டும் கூறு தல் அப்யாஸ மென்னும் விங்கமாம்.

(3) அபூர்வதை லிங்கம்.

(3) பிரகரணத்தால் பிரதிபாதிக்கப்படும் சத்தாகிய பிரஹ்மத் திற்கு, அதில், “அந்த ஒளபசிஷத் புருஷனை நான் உன்னிடத்தில் கேட்கின்றேன்.” என்பதாதி வாக்கியத்தினால் பிரத்தியக்ஷாதி வேறு பிரமாணங்களினால் ஸத் ரூபப் பிரஹ்மம் அறியப்படா தெனப் பிரதிபாதித்தல் அபூர்வதை விங்கமாம்.

(4) பல லிங்கம்.

(4) ஆத்மா ஒன்றினை அறிந்ததனால் எல்லாவற்றையும் அறிந் ததாம் என்று கூறுதல் பல விங்கமாம். இந்த விங்கம் மூலத்தில் எழுத விட்டிருக்கின்றது.

(5) அர்த்த வாத லிங்கம்.

(5) பிராரப்த கர்மத்தின் க்ஷய பரியந்தம் தேஹேந்திரியாதி களில் ஞானிக்கு மித்தியாத் தன்மைப் பிரதீதியும், பிராரப்தம் சேஷ மின்றி நாசமான பின் அதன் அப்பிரதீதி பூர்வகம் ஆத்ம ஸ்வரூபமாகத் தத்வ ஞானியின் நிஷேஷம், விதேக கைவல்யப் பிராப்தி

என்பது பொருளாம். அந்த “ஆசாரியரை யுடைய புருஷன் பிரம்மத்தினை அறிகின்றான். அந்த ஞாநிக்கு அதுவரை நீணாாம்” என்பதாதி சுருதியால், பிரகணத்தால் பிரதிபாதிக்கப்படும் ஸத்தாகிய பிரம்மத்தின் ஸ்துதி அர்த்த வாத லேகமாம்.

(6) உபபத்தி லிங்கம்.

(6) எங்ஙனம் மண்ணினின்று உண்டாய கட சராவாதிகள் மண்ணிலும் அபிர்மாயே யிருக்கின்றதோ, எங்ஙனம் ஸ்வர்ணத்தினின்றும் உண்டாய கட கட முதாதிகள் ஸ்வர்ணத்திலும் அபிர்மாயே யிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே ஸத்தாகிய பிரஹ்ம ரூப காரணத்தினின்றும் உண்டாயே யுத்தத்துக்குக் காரணத்திலும் அபிர்மாதன்மையே யிருக்கின்றது என்பதாதி திருஷ்டாந்தங்களினால், “ஸ்வமும் மண்ணின் விகாரமாம். வாக்கினால் கூறப்படுகின்றது. அது காம மாத்ரிமேயாம். மண்ணே ஸத்தியமாம். என்பதாதி சுருதியால், பிரகணத்தால் பிரதிபாதிக்கப்படும் வஸ்துவின் பிரதிபாதம் உபபத்தி யென்னும் ஆறுவது லேகமாம்.

(இவ் வறு வித லேகங்களால் குரு முக வாயிலாய் ஜிஜ்ஞாஸுக்கள் வேதாந்தங்களின் தாத்பரியத்தினை அத்விதீயப் பிரஹ்மத்தில் எப்பொழுது கொழிக்கின்றனரோ, அப்பொழுது த்வைதவாதிகளின் குதர்க்கங்களினால் வேதாந்த மார்க்கத்தினின்றும் அகசக்கப்படுவ தில்லை)

5—7— ஷட் அவஸ்தை.

ஆறு அவஸ்தையினைக் கூறுவாம். சிசுத்வம் கௌமாரம் பெளகண்டம் கிசோரம் தாருண்யம் (யௌவகம்) வார்த்தக்கியம் என்னும் பேதத்தினால் சரிசத்தின் அவஸ்தை அறு வகைத்தாம்.

(1) சிசு அவஸ்தை.

(1) அவற்றன், தத்தம்(பற்)ரன் உண்டாவதற்குப் பூர்வம் எதுவரை மாதாவின் முதியனின் முண்டாம் பால் அகாரமாகின்றது, அதுவரை சிசுத்வ அவஸ்தையாம்,

(2) கௌமார அவஸ்தை.

(2) அதன் பின் பிற்து வருஷ பரியந்தம் கௌமார அவஸ்தையாம். எதில் தந்தங்களின் உத்பத்தியும், அந்நாதிகளின் ஆகாரமும் உண்டாகின்றன.

(3) பௌகண்ட அவஸ்தை.

(3) அதன் பின் பத்து வருஷ பரியந்தம் பௌகண்ட அவஸ்தையாம். எதில் இந்த ஜீவன் வியர்த்தமாகிய சேஷ்டா ரூப விளையாட்டினைச் செய்கின்றான். ஜநகர் (மாதா பிதாக்கள்) முதலியோர்களால் அடிக்கப்படுதற்குப் பாத்திர னாகின்றான்.

(4) கிசோர அவஸ்தை.

(4) அதன் பின் பதினைந்து வருஷ பரியந்தம் கிசோர அவஸ்தையாம். எதில் வியாவகாரிக வஸ்து, தனது அந்நாது என்னும் யதார்த்த ஞானம் உண்டாகின்றது. குல பரம்பரையாக அடைந்த அத்தியயநம் முதலியவைகள் உண்டாகின்றன.

(5) தருண அவஸ்தை.

(5) அதன் பின் நாற்பது வருஷ பரியந்தம் தாருண்ய அவஸ்தையாம். எதில் ஜீவநம் உண்டாக்குதற் பொருட்டு ஜீவன் தன் தன் கர்மாநுஸாரமாக நானாவித யத்தஞ் செய்கின்றான். ஸ்திரீ புத்ரன் கிரஹ முதலியவற்றில் ஆசை யுடையவ னாகின்றான். நானாவித சலம் சித்திரம் டம்பம் கபடம் பொய் ஹிம்ஸை முதலியவற்றைச் செய்கின்றான்.

(6) லிஞுத்த அவஸ்தை.

(6) அதன் பின் மரண பரியந்தம் கர்மாநுஸாரமாக, ஆயுள் வரை இருப்பது லிஞுத்த அவஸ்தையாம். எதில் ஒவ்வொரு நாளும் எல்லாச் சக்திகளும் நாச மடைகின்றன. கபம் பித்தம் வாதம் என்னும் மூன்று தாதுக்களால் ஜிக்கப்பட்ட நானாவித

ரோகம் உண்டாகின்றது. புத்ராதிகளால் செய்யப்படும் நானா வித அநாதரவினை ஜீவன் ஸஹிக்கின்றான்.

(ஆதலால் இவ்வாறு சரீரத்தின் அவஸ்தையினை ஜிஜ்ஞாஸு விசாரித்துப் பரலோக அடைவின் பொருட்டு மிக முயலுக. புஜித் தல் பாரஞ் செய்தலால் மறுஷ்யத் தன்மையினை விரார்த்தஞ் செய யற்க. “ஐந்து வருஷம் வரை கௌமார அவஸ்தையாம். பத்து வருஷம் வரை பெளகண்ட அவஸ்தையாம். பதி னைந்து வருஷம் வரை கிசோர அவஸ்தையாம். அதன் பின் யௌவனமாம்.” என் பன வாதிப் பிரமானத்தினால்.)

5—8. ஷட் சாஸ்திரம்

ஆறு சாஸ்திரத்தினைக் கூறுவாம்:- பூர்வ மீமாம்ஸை முதலிய பேதத்தினால் சூத்ர ரூப சாஸ்திரம் அறு வகைத்தாம்.

(1) பூர்வ மீமாம்சா சாஸ்திரம்.

(1) அவற்றுள், வேதத்தின் பூர்வ பாகத்தில் கூறப்படும் நித்தியம் காமியம் கைமித்திகம் பிராயச்சித்தம் நிஷித்தம் என ஐந்து வித கர்மமும், அதனை அதிகாரிகளால் கொள்ளு தல் தன்னுகற் பொருட்டுச் சுருதிகட்குத் தனது அர்த்தத்தில் தாற்பரியத்தினை நிவிர்த்தித்தற் பொருட்டு அங்கஸஹிதமாக எதன்கண் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ, அது பூர்வ மீமாம்ஸா சாஸ்திரமாம். ஜைமினி ரிஷி எதன் கர்த்தாவாம். சபர ஸ்வாமி முதலியவர்கள் எதன் விபாக்கியாநங்களின் கர்த்தாவாம். எதில் வர்ணாசிரம அபிமாந முடையவன் அதிகாரியாவன். எது பன்னி ராண்டு அந்தியாயத்தோடு கூடி யிருக்கின்றது. ஜிதேந்திரியத் தன் மையின்றிய புருஷனை ஸகாம கர்மத்தில் பிரவிர்த்தித்தல் வாயிலாய் ஸ்வர்க்காதி பலத்தினைப் போதிக்கின்றது. நிஷ்காம கர்மத்தில் புருஷனைப் பிரவிர்த்தித்து, அதன் அறுஷ்டாக ஜ்ய அர்த்தக்கரண சுத்தி வாயிலாய் வேதாந்த சாஸ்திரத்தின் சிரவணம் முதலியவை களில் யோக்கியத் தன்மைச் சம்பாதாத்தினால் அதற்கு உபயோகி யாயு மிருக்கின்றது.

(2) உத்தர மீமாம்சா சாஸ்திரம்.

(2) வேதத்தின் உத்தர பாகத்தில் கூறப்படும் ஜீவனது ஸ்வயம் சித்தப் பிரஹ்மத் தன்மை, நானாவித த்வைத வாதிகளின் கண்டந பூர்வகம் ஜிஜ்ஞாஸுவிற்கு பிரஹ்மாத்ம ஏகத்வ விஷயத்தி னைப் போதித்தற் பொருட்டு எதில் மிகவும் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கி றதோ, அது உத்தர மீமாம்சா சாஸ்திரமாம். பகவார் வியாஸர் எதன் கர்த்தாவாம். பூமீமத் சங்கர ஸ்வாமி முதலியோர்கள் எதன் வியாக்யாந கர்த்தாக்களாம். நான்கு ஸாதநத் தோடுகூடி வர்ணா சிரம அபிமாந மின்றியவன் எதில் அதிகாரியாவன். பதி னாறு பாதங்ளும், நான்கு அத்தியாயங்க்ளும் எது உடைத்தா யிருக்கின் றது. சுரோத்திரியப் பிரஹ்ம நிஷ்ட குரு வாயிலாய் எதன் சிரவண மநநாதிகளால் அதிகாரிக்கு ஸம்சய மின்றி அத்விதீய ஸ்வப்பிரகாச பிரஹ்ம ஸாக்ஷாத்கார முண்டாகின்றது. எதன் முதலாவது அத்தி யாயத்தில் சுருதிகளின் ஸமந்வய (பரஸ்பர சம்பந்த)ம் விசாரிக்கப் பட்டிருக்கின்றது. இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் சுருதி ஸ்மிருதி முதலியவற்றின் அவிரோதத் தன்மையின் விசாரஞ் செய்யப்பட்டி ருக்கின்றது. மூன்றாவது அத்தியாயத்தில் அந்தரங்க பகிரங்க பேதத்தினால் மோக்ஷத்தின் ஸாதநம் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. நான்காவது அத்தியாயத்தில் ஸகுண நிர்க்குணப் பிரஹ்மப் பிராப்தி ரூப பலத்தின் விசாரஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.

(3) நியாய சாஸ்திரம்.

(3) பிராசீந நவீந பேதத்தினால் தர்க்க சாஸ்திரம் இந்ந வகைத்தாம். அவற்றுள், பிராசீந சாஸ்திரம் நியாய சாஸ்திரம் எனப்படும். கௌதம ரிஷி எதனைச் செய்தற்குக் கர்த்தர் லாவர். எது ஐந்து அத்தியாயங்களோடு கூடி யிருக்கின்றது. கதாதரர் முதலியோர் எதன் அநந்த வியாக்யாநங்களின் கர்த்தாக்க ளாவர். எதில் பிரமாணம் முதலிய பதி னாறு பதார்த்தங்கள் ஆத்ம ஞானத் தின்பொருட்டு ஐந்து அவயவங்களை யுடைய யுக்தி வாக்கியங்களினால் விசாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பதார்த்த தத்துவ நிர்ணயத் தின்பொருட்டுப் பிரஹ்மாத்ம ஏகத்வ ரூப வேதாந்த அர்த்தத்தின்

மகத்தில், அதன் ஸம்பாவனையின் பொருட்டு விருத்த மின்றிய யுத்தி வாக்கியங்களால் வேதாந்தத்தின் உபகாரியு மாகின்றது. சுருதியின் மூலமாக வுடைய தர்க்கங்கள் அநுபவத்திற்கு ஸம்பத்தி விருப்ப தாகலின்.

(4) வைசேஷிக சாஸ்திரம்.

(4) கவிர தர்க்க சாஸ்திரம் வைசேஷிக சாஸ்திர மெனப் படும். கணபுக் ரிஷி (கணாதர்) எதன் கர்த்தா வாவர். எது பத்து அத்தியாயங்களை யுடையதா யிருக்கின்றது. எதற்கு அநந்த வியாக்யாந கர்த்தாகள் இருக்கின்றனர். எதில் ஆத்ம ஞானத்தின் பொருட்டுத் திரவ்யம் முதலிய ஏழு பதார்த்தங்கள் சோதிக்கப் பட்டிருக்கின்றது. எதில் இருபத்தொரு துக்கத்தின் த்வம்ச ரூபம் மோக்ஷ மெனப்படுகின்றது.

இஃண்டு சாஸ்திரங்களும் பஹிர்முக ஹேதுவாகலின் பாஷ்யக் காரர்கள் அவற்றினைப்பாடத்தினாலும், அர்த்தத்தினாலும், முமுகுக் கன் கிரஹித்தல் கூடா தெனக் கூறி யிருக்கின்றன ராயினும், “மகதிக்க” என்னுஞ் சுருதியினால், தனது அர்த்தத்தின் சம்பாவ ரத்தின்பொருட்டு மூலஸஹித யுத்தி அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால் சுருதியின் விசேஷ மின்றிய தர்க்க வாயிலாய் இச்சாஸ்திரத் திற்கும் பிரஹ்மாத்ம ஏகத்வ ரூப மஹா வாக்கியார்த்தத்தின் சம்பாவனையின் நிமித்தம் உபகாரஞ் செய்யுந் தன்மை யிருக்கின்றது.

(5) சாங்கிய சாஸ்திரம்.

(5) பிரகிருதி மஹத் தத்வம் முதலிய இரு பத்து நான்கு தத்துவங்கள் பிரகிருதி புருஷ விவேகத்தின்பொருட்டு எதில் நன்கு கூறப்பட்டு இருக்கின்றது. ஆறு அத்தியாய ரூப மாகிய அது சாங்கிய சாஸ்திர மெனப்படுகின்றது. கபில ரிஷி எதன் கர்த்தா வாவர். எதன் வியாக்யாந கர்த்தாக்கள் அநேகமாக இருக்கின்றார்கள். எதனிடத்து முக் குண ரூபப் பிரகிருதி தத்துவத்தினை மூலப் பிர கிருதி பென்றும், சேவகம் காரண மென்றும், ஸ்வந்திர நித்திய மென்றும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. எதன் பிரயிர்த்தி புருஷர்களின்

போக மோக்ஷத்தின் பொருட்டுண்டாகின்றது. தன் பொருட்டு (பிரவிர்த்தி) உண்டாவ தில்லை. ஸத்வ புருஷர்களின் அவிவேக ரூப பரிணாமத்தினை யடைந்து புருஷனைத் தன் குணத்தின் காரியமாகிய ஸுக துக்க மோஹத்தில் கட்டுகின்றது. விவேக ரூப பரிணாமத்தினை யடைந்து சத்வ புருஷர்களின் அந்யத் தன்மைக் கிபாதி வாயிலாய் அதன் அபவர்க்கத்தின் ஹேது வா கின்றது. எதனிடத்து மஹதாதி ஏழு தத்துவங்கள் பிரகிருதி விகிருதி ரூபமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. பதினாறு தத்துவங்கள் கேவலம் விகிருதி யெனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஜீவாத்ம ரூப புருஷன் சேதர ஸ்வரூப அஸங்க உதாஸீரன் எனப்படுகின்றது. அதுவும் த்வம் பத வாச்சியார்த்த லக்ஷியார்த்த நிருபணத்தில் மஹா வாக்கியத்திற்கு உபகாரியாய் இருக்கின்றது. சேசுவர (சசுவரனைப் பிரதிபாக்கும்) ஸாங்க்யம் வேதாந்தத்திற்கு அந்தர்க்கதமாகவின் ஈண்டுக் கூறப்படவில்லை.

(6) யோக சாஸ்திரம்.

(6) யமம் நியமம் முதலிய அஷ்டாங்கங்கள், சித்த நிரோத ரூப அங்கி சமாதியின் சித்தியின் பொருட்டு எதனிடத்து நன்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அவற்றின் அநுஷ்டாபப் பிரகாரமும் அநுஷ்டாபத்தினு லுண்டாம் அவற்றின் பலத்தின், தனது ஸங்கேத ரூப மோக்ஷ சித்தியும், அல்லது ஸமாதி சித்தியும், எதன்கண் கூறப் பட்டிருக்கின்றதோ, அது யோக சாஸ்திரமாம். பகவான் பதஞ்ஜலி எதன் கர்த்தா வாவர். எதற்கு அநந்த வியாக்கியாந கர்த்தாக்கள் இருக்கின்றனர். எது நான்கு பாதங்களோடு கூடியிருக்கின்றது. அதுவும் ஸவிகல்பம் நிர்விகல்பம் என்னும் இரு வித ஸமாதி வாயி லாய் உண்டாம் சித்தத்தின் ஏகாக்ரத் தன்மை, நீரோத வாயிலாய்ச் சிரவண ரூப அங்கியின் உபகாரக மாகின்றது. நிதித்தியாஸந ரூப அங்கத்திலும் உபகாரஞ் செய்வ தாகின்றது. எதனால் ஸூத்ரக் காரர் பாஷ்யக்காரர்களினாலும் இவற்றி லுள்ள சுருதியின் விருத்தாம் சங்கள் கண்டநஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. எல்லாச் சித்த விருத்தி நிரோத ரூப விருத்த மின்றிய அம்சங்கள் கண்டிக்கப் பட வில்லை.

(பூர்வ மீமாம்ஸை முதலிய ஐந்து சாஸ்திரங்களும் த்வைதத் தினை அறிவித்துச் சுருதியின் விருத்தங்களை மாயினும், விசாரித் துப் பார்க்கின் மஹாவாக்கியார்த்த நிர்ணயத்தில் சிற் சில அம்சங் களில் அபேக்ஷிக்கப்படுவனவும் ஆகின்றன. அந்தக் காரண சுத்தி யின் பொருட்டுப் பூர்வ மீமாம்ஸையின் அபேக்ஷையும், பிரஹ்மாத்ம தத்வ மாகத்தின் பொருட்டு நியாய வைசேஷிக சாஸ்திரத்தின் அபேக்ஷையும், ஆத்மாவின் அஸங்கத் தன்மை ஞானத்தின் பொ ருட்டு ஸங்கிய சாஸ்திரத்தின் அபேக்ஷையும், சித்த ஏகாக்ரத்தின் மையின் பொருட்டு யோக சாஸ்திரத்தின் அபேக்ஷையு மிருக்கலின். அதனால் கூன்றும் இவ் வடிப்பிராயத்தினால் இவற்றிற்கு உபகாரஞ் செய்யுந் தன்மை கூறப்பட்டது.)

5—9 ஷட் கல்ப சூத்ரம்.

கர்மாறுஷ்டாகத்தினை நிர்ணயிக்கும் ஆறு வித கல்ப ஸூத்ரத்தினைக் கூறுவாம்:—ஐஜமீரீய ஆசுவலாயந ஆபஸ்தம்ப பௌதாயந காத்யாயந வைகானஸீய பேதத்தினால் கல்ப சூத்ரம் ஆறு வகைத்தாம்.

(1) ஐஜமீரீ கற்ப சூத்ரம்.

(1) ஐஜமீரீ ரிஷியினால் செய்யப்பட்டது ஐஜமீரீய கல்ப சூத்ரமாம்.

(2) ஆசுவலாயந கல்ப சூத்ரம்.

(2) ஆசுவலாயந ரிஷியினால் இயற்றப்பட்டது ஆசுவலாயந ஸூத்ரமாம்.

(3) ஆபஸ்தம்ப கற்ப சூத்ரம்.

(3) ஆபஸ்தம்ப ரிஷியினால் செய்யப்பட்டது ஆபஸ்தம்ப சூத்ரமாம்.

(4) பௌதாயந கற்ப சூத்ரம்.

(4) பௌதாயந ரிஷியினால் இயற்றப்பட்டது பௌதாயந ஸூத்ரமாம்.

(5) காத்யாயன கற்ப சூத்ரம்.

(5) காத்யாயன ரிஷியினால் செய்யப்பட்டது காத்யாயனீய ஸூத்ரமாம்.

(6) வைகாநச கற்ப சூத்ரம்.

(6) வைகாநச ரிஷியினால் இயற்றப்பட்டது வைகாநசீய ஸூத்ரமாம்.

(வேதங்களில் அநந்த சாகைக ளிருக்கின்றன. அவற்றில் ஒரு கர்மம் எங்ஙனம் கூறப்பட்டிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே அவற்றினை ஒன்று சேர்த்து நவீன புருஷர்கள் எதனால் நிர்ணயஞ் செய்தற்கும், அநுஷ்டாபம் செய்தற்கும் ஸமர்த் தின்றியவர்களா யிருக்கின்றார்கள், அதனால் முற் புகன்ற ரிஷிகளால் அதிகாரிகள் அநுஷ்டித்தற்கு யோக்யமாய கர்மங்கள் தத் தம் கல்ப ஸூத்ரங்களில் எதனால் அவற்றின் அநுஷ்டாபப் பிரகாரம் நிர்ணயஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. யஞ்ஞத்தின் அநுஷ்டாதாவாகிய ஹோதா முதலிய நான்கு பிராஹ்மணர்களும் நிருபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எவருக்கு ரித்விக் எனவும் நாமம் கூறப்படுகின்றது. அவர்களின் பிந்த பிந்தமாய கர்மங்களும் நிர்ணயஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. அவற்றின் அநுஸாரமே இப்பொழு துள்ள அதிகாரிகளாகிய ஜீவர்கள் அக்கர்மங்களின் அநுஷ்டாபம், அநுஷ்டாபக் கிரமத்தினைக் குரு வாயிலாய் அறிந்து தனது விசார மின்றியே செய்கின்றனர். அதனால் இவற்றிற்குக் கல்ப ஸூத்ர மென்னும் பெயர் உண்டாயினவாம். அவ் வறுவகைத்தாய கல்ப ஸூத்ரமும் வேதத்திற் புகன்ற கர்மங்களின் அநுஷ்டாபத்தின் பிரகாரத்தையும், அதிகாரியினையும், பலத்தினையும், நிர்ணயிப்பனவாம்.)

5—10 ஷடங்கம்.

வேதத்தின் ஆறு அங்கங்களைக் கூறுவாம்:—சிகை முதலிய பேதத்தினால் வேதத்தின் அங்கம் அறு வகைத்தாம்.

(1) சிகை.

(1) வேதத்தில் கூறப்படும் பத பதார்த்தங்களின் ஞானத்தின் யுண்டாக்குவதில் ஸ்ஹகாரியா யிருந்து உபகாரஞ் செய்தலின் வேதத்தின் அங்கம் எனப்படுகின்றது. குரு முக வாயிலாய் வேதாத்தியாகத்தில் உதாத் தம் அறுதாத் தம் ஸ்வரித மென்னும் தர்ம விசிஷ்ட பதங்களின் உச்சாரணம் முதலீப ரியுயம் கூறப்படுகின்றது. எந்த விபரத்தின் ஆக்ரமித்து உச்சரித்தலினால் பாப முண்டாகிறது. எதில் அதன் கீர்ணயஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. பாணிக் ரிஷி எதன்ச் செய்வதற்குக் கர்த்தா வாவர். அந்தச் சிகை என்னும் பெயரை யுடைய சாஸ்திரம் வேதத்தில் உபயோகியாய் அங்கமாம்.

(2) கற்பம்.

(2) வேதத்தில் சாகைகளின் பேதத்தினால் கூறப்படும் வைகவாரான் முதலீப பதி னுன்கு உபாஸனைகளின் அறுஷ்டாகப் பிரகாரம் எதில் நன்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றது விசிஷ்டர் முதலீய ரிஷிகள் எதன் கர்த்தா வாவர். அது சித்த வகாக்ரத் தன்மை யுண்டாகுதல் வாயிலாய் வேதார்த்த உபயோகியாகலின் கல்ப மென்னும் பெயரை யுடைய இரண்டாவது அங்கமாம்.

(3) விமாகரணம்.

(3) வேதத்தில் கூறப்படும் அர்த்தப் பிரகாரமாய் சப்தத்தின் பரிணாமின் பொருட்டு எதில் அநேகவிதப் பிரகிருதி, அநேக விதப் பிரத்தியயம், அநேக வித லிங்கம், அநேக வித ஸமாஸங்கள், ஜ்ஞாஸாங்கரின் ஞானத்தின் பொருட்டு நிருபணஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. சப்தத்தின் ஸாதத் தன்மை எதற்கு விஷய மா யிருக்கின்றது. சகை முதலீப கீர்ணம் எதன் பிரயோஜனமாம். இத்தான் முதல் பாணிக் அமரலிம்மாள் பரியந்தம் எண்மர்களும் எதன் கர்த்தாக்க வாவர். அது காரணத்தால் வேறு விமாகரணமாக வெளிப்பட்டிருந்த தாயினும் இப்பொழுது எட்டு அத்தியாயங்களிலே பாணியால் செய்யப்பட்ட விருத்த கொழுதி

என்னும் பெயரினை யுடைய வியாகரணம் வேத சாஸ்திரத்தின் சப்தங்களின் ஞானத்தின்பொருட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. வார்த்திக பாஷ்யங்களின் கர்த்தாவாய காத்யாயனரும் பதஞ்சலியும் எதன் வியாக்யான கர்த்தாக்க ளாவர். வேதார்த்த ஞான உபயோக யாகலின் அந்த வியாகரணம் அதன் அங்கமாகும்.

(4) நிருத்தம்.

(4) வர்ணத்தின் ஆகமம், வர்ண விபர்யயம், வர்ண விகாரம், வர்ண நாசம், தானுக்களின் அதிசயார்த்தத்தோடு ஸம்பந்தம் என்னும் ஐந்தின் நிருத்தி (நிர்வசகம்) எதில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. யாஸ்க முநி எதன் கர்த்தா வாவர். எது பதின் மூன்று அத்தியாயத்தோடு கூடி யிருக்கின்றது. வேத மந்திரங்களில் உள்ள அப்சிர சித்தமான சப்தங்களின் அர்த்தங்கள் எதன்கண் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது வேதத்தின் ஸஹகாரியாய் நிருத்த மென்னும் அங்கமாகும்.

(5) சந்தசு.

(5) மகம் முதலிய கண மாத்திரைகளின் பேதத்தினால் இரு விதமாக யுள்ள சந்தத்தின் ஜாதி அநந்தமும், அளவிடற் கரியதுமாகும். சந்தத்தின் ஸாதூத் தன்மை எதற்கு விஷயமாய் இருக்கின்றது. அநேகவித சந்தத்தின் ஞானமும், அநேகவித சந்தத்தினை யுண்டாக்கும் பலமும் எதற்கு இருக்கின்றது. பகவான் சேஷமுதலியவர் எதன் கர்த்தா வாவர். அதுவும் வேதத்தி லுள்ள காயத்ரி முதலிய சந்தத் தினை அறிவிப்பதாகலின் வேதத்தின் அங்கமாகும்.

(6) ஜோதிஷம்.

(6) இந்த ஜம்மத்தில் உண்டாம் பிராரப்த கர்மத்தின் பலமாகிய ஸுக துக்கம் ஆயுள் நியமம் முதலியவற்றிற்கு, பிரகஸ்பதி முதலிய கிரஹங்களின் சுபாசுப ஸ்தானத்தி லிருத்தல் வாயிலாய் எதன்கண் நிருபணஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. எதில் வேதத்திற் புகன்ற கர்மங்களின் அநுஷ்டான அநுஷ்டான ஹேதுவாகிய நானாவித சுபா

சுப காலங்கள் நிர்ணயஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. காக்கர் முதலிய அந்த ஆசாரியர்கள் எதன் கர்த்தா வாவர். மே லுண்டாம் சக துக்கத்தின் ஞானம் எதன் பலமாகின்றது. அது கால ஞான வாயிலாய் வேதத்தின் உபயோகி யாகலின். ஜோதி என்பது வேதத்தின் அங்கமாம்.

(இவ் வெல்லா அங்கமும் ஜிஞ்ஞாஸுவிற்கு வேதார்த்த கிரஹ ணத்தில் தத் தம் அம்சத்தில் உபகாரஞ் செய்வதாகின்றது. அதனால் அங்க மெனப்படுகின்றது)

5—11. ஷட் கர்மம்.

ஆறு கர்மங்களைக் கூறுவாம்:—ஸ்நானம் ஸந்தியா வந்தரம் முத லிய பேதத்தினால் கர்மம் அறு வகைத்தாம்:—

(1) ஸ்நானக் கிரியை. (கர்மம்)

(1) மலம் முத்திரம் சக்தம் மாம்ஸம் முதலிய அமேத்திய வஸ்துக்களின் ஸம்பந்தத்தினால் உண்டாம் சரீரத்தி லுள்ள மலத் தின் நிவிர்த்தியின் பொருட்டு நதி ஜலம் முதலிபவைகளில் சாஸ் திரத்தா லடையப்பட்ட பிரதிதிநம் செய்யும் ஸ்நானம் ஸ்நானக் கிரியையாம். அல்லது காயத்திரீ முதலிய விதிக்கப்பட்ட கர்மா றஷ்டாநத்தின் பொருட்டு முவர்ணங்களினால் அபேக்ஷிக்கப்பட்ட சரீர சக்தியின் நிமித்தம் ஜலாதிகளால் தன் சரீரத்தினைக் கழுவுதல் ஸ்நானமாம். கர்மாதிகாரியின் சரீர சக்திக்கு ஹேதுவா யிருக்கின் றது. அதுவும் நித்திய கிரியையினுள் அடக்கமாம். கங்கை முதலிய பவித்திர தீர்த்தங்களின் ஸ்நான விசேஷம் பாப நிவிர்த்தியின் ஹேதுவா யிருக்கின்றது.

(2) ஜப கர்மம்.

(2) குருஷினால் உபதேசிக்கப்பட்ட மார்க்கத்தினால் காலை முதலிய முவித ஸந்தியா ஸம்பந்தமாய்ச் சுருதி ஸ்மிருதிகளால்

கூறப்பட்ட கர்மம், கா நியாஸ அங்க நியாஸ பூர்வகம் ஏழு வியாகிருதி ஸஹிதம் காயத்திரி ஓங்காரம் முதலிய பஹித்திர மந்திரங்களின் ஜப ஸஹிதமாய் நாள் தோறும் மு வர்ண த்விரர்களால் செய்யப்படுகின்றது. அங்க ஸந்தியா வந்தகம் ஜப கர்மமாம். அது பிரதிநிகம் புத்தி பூர்வகமாகவும், அபுத்தி பூர்வகமாகவும் செய்யப்பட்டு உண்டாம் பாபத்தினை நிவிர்த்திக்கின்றது. அதுவும் அதிகாரிக்கு நித்தியப் பிராப்தமாம்.

(3) ஹோமக் கிரியை (கர்மம்)

(3) நித்திய அக்ஷி ஹோத்திரத்தில் தேவதையின் உத்தேசத்தினால் நெய் பாயஸம் யவை எள் முதலிய திரவ்யங்கள், முன்று வர்ணத்தவராலும் நாள் தோறும் ஹவநஞ் செய்யப்படுவது ஹோமக் கிரியையாம்.

(4) அர்ச்சகக் கிரியை. (கர்மம்)

(4) ஸாளிக் கிராமம் முதலிய இஷ்ட தேவதைகட்குப் பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தூபம் தீபம் வைவேதகம் உபகாரம் முதலியவைகளினால் நாள் தோறும் நமஸ்காரம் ஸ்தோத்திரம் முதலியவற்றோடு பூஜை செய்தல் தேவதைகளின் அர்ச்சகக் கிரியையாம்.

(5) ஆதித்ய கர்மம்.

(5) ஜிஞ்ஞாஸு, பகவத் பக்தன், ஸ்வகர்ம நிஷ்டன், அதிகிரிகளுக்குத் தனது சக்தி யநுஸாரமாகக் குண முடைய அந்நாதிகளால் நாள் தோறும் போஜநஞ் செய்வித்தல் ஆதித்ய கர்மமாம்.

(6) வைசுவ தேவ கர்மம்.

(6) தேவர், ரிஷி முதலியவர்களின் நாமத்தினை யுடைய விசுவ தேவதைகட்கு யிந்து யஞ்ஞங்களைச் செய்வது வைசுவதேவ கர்மமாம்.

(இவ் வாயும் சித்திய கம்பங்களாம். எதனது அநுஷ்டாபத் தினால் அதிகாரி பாப சிகிர்த்தியினையும், அந்தக் காரண சுத்தியினையும் அடைந்து மோக்ஷ ஸூதரத்தில் அதிகாரி யாகின்றான்.)

5—12. ஷட் பிரமாணம்.

ஆறு பிரமாணத்தினைக் கூறுவாம்:- முற் புகன்ற பிரமாண நான்கோடு, அதுபலப்தி அர்த்தாபத்தி என்னும் பேதத்தினால் வேதாந்த மதத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரமாணம் அறு வகைத் தாம்.

(1) பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம்.

(1) சக்ஷ முதலிய பேதத்தினால் ஐந்து விதமான பிரமா னிர்த்தி நூதர், அதிஷ்டாபத் தன்மையினால் கடாதி வஸ்துவினோடு தாதாத்தியத்தினை யடைந்து விஷய சேதாத் தன்மையின் பிரகா சக மெனப்படும் அபரோக்ஷ விபவகாரத்தினை உண்டாக்கும் அர்த்தக் காரண பரிணாம ரூபமாம். இருவித ஆவரணத்தின் பங்கம், அல்லது அஞ்ஞாத்தின் சிகிர்த்தி எதன் பலமாகின்றது. மகம் எதன் உபாதா காரணமாகின்றது. இவ்வித பிரத்தியக்ஷப் பிரமா னூதத்தினை, விஷய ஸம்பந்த வாயிலாய் உண்டாக்கும் சக்ஷ முத லிய ிந்து இரத்தியங்களும் பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணங்களாம். அல் லது ஸம்ஸார தசையில் பாதிக்கப்படாத வர்த்தமான கடாதி வஸ் துக்களின் அதிஷ்டாபமாகிய விஷய சேதாத் தோடு அபிரக்மான பிரமாண சேதா ரூப பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் றேது பிரத்திய க்ஷப் பிரமாணமாம். எதற்குப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமையின் காரணம் அல்லது விபாபா முடைய அஸாதாரண காரணம் என்றுங் கூறப் படுகின்றது. அது விபாவகாரிக வஸ்துவின் விபவகாரத்திற்கு ஸ்வஜ்ய விருத்தி வாயிலாய் றேதுவா யிருக்கின்றதாயினும், விஷ யாவச்சிங் சோபாதிக சேதாத் தின் னூதத்திலும் உபயோகியா ின்றது. விஷயாதிஷ்டாப சேதாமே அவஸ்தா அஞ்ஞாத்தினால் செய்ப்பட்ட ஆவரணத்திற்கு விஷயமாகின்றமையின்.

(2) அநுமாநப் பிரமாணம்.

(2) வீங்க தரிசு, வியாப்தி முதலிய ஞானத்தினால் அநுமிதி ரூப பரோக்ஷ விர்த்தி ஞானத்தினை யுண்டாக்குவது அநுமாநப் பிரமாணமாகும். எதனை அநுமிதியின் காரணம், அல்லது வியாபாரமுடைய அஸாதாரண காரணம் என்றுங் கூறுகின்றனர். விஷயத்திலுள்ள அஸத்வாபாத: ஆவரண பங்கம் எதற்குப் பலமா யிருக்கின்றது. எது அந்தக் காரணத்தின் பரிணாம ரூபமா யிருக்கின்றது. சகூ முதலிய வாயிலாய் வெளியில் செல்லுதலும், தனது விஷய ஸங்கீகர்ஷத்தினை யடைதலு மின்றி, உள்ளேயே உட்பத்தியாகின்றது. இவ்வித விர்த்தியினை யுண்டாக்கும் அநுமாநம் வேதாந்தத்தில் அந்வயி ஒன்று மாத்திரமே யிருக்கின்றது. கேவலாந்வயி, கேவல வ்யதிரோகி என்பன இல்லை. எதனால் உண்மையாகப் பிரஹ்மாத்மாவில் தியேயத் தன்மை, பிரமேயத் தன்மைகளின் அபாவங்களிருக்கின்றன. ஸ்வப்பிரகாச அப்பிரமேய அவாச்சிய ஸ்வரூபமாக விருத்தலின். ஸர்வப் பிரபஞ்ச அபாவத்தின் அதிகாரணமாகிய பிரஹ்மாத்மாவின் குறித்து வ்யதிகாரண வியாப்தி சிதிலமாயிருத்தலின். அதனால், அதில் கேவலாந்வயியின் உபயோகமின்று. கேவல அந்வய வியாப்தியின் அபாவத்தினால். எதனால் ஜீவனது ஸ்வரூபத் தன்மையினைச் சாதிக்கும் வைதிக அநுமாநத்திலுள்ள ஜீவப் பிரஹ்ம அபேத ரூப ஸாத்தியத்தின் அபாவம் யாண்டும் இருப்ப தில்லை. அபேதம் சுருதி புணர் அநாதி சித்தத் தன்மையினாலும், பிரஹ்மம் சுருதி சித்த ஸர்வ வியாபித் தன்மையினாலும் ஸதா ஸத் ஸ்வரூபமாக விருத்தலின். ஆதலால் கேவல வியதிரோக வியாப்தியின் அபாவத்தினால் கேவல வியதிரோகக்கும் உபயோக மில்லை.

அதுவும் ஸ்வார்த்தாநுமிதி பரார்த்தாநுமிதியினை யுண்டாக்குந் தன்மையினால் முற் புணர்றது போன்று இரு வகைத்தாம்:—
ஸ்வார்த்த அநுமிதி முதலியவற்றின் லக்ஷணம் நான்கு வித பிரமாண நிரூபண அவசரத்தில் முன்னர்க் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த

அவ்யயி மாத்திர அனுமாதமும் விபாவகாரிகமா மாயினும் மஹா வாக்கியத்தால் நிருபிக்கப்பட்ட பிரம்மாத்ம ஏகத்வ ரூப அர்த்தத்தின் ஸம்பாவகத்தில் ஸஹகாரித் தன்மையினால் வேதாந்தத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எவ்வாறு பிரமாணத் தன்மையா வன்று. சிலரோ பிரம்மாத்ம ஏகத்வ ரூப அர்த்தத்தின் ஸம்பாவணியின் நிமித்தம் பிரம்மத்தில் முவித அனுமானங்களின் உபயோகங்களைக் கூறுகின்றனர். அவ்யய மாத்திர வ்யாப்தி கேவலாவ்யயி அனுமாதம் இதுவாம்:—எவ்வனம் இவ் வெல்லாம் பிரம்மத்தின் அபிந்ர சத்தையுடையன. அதன் அபிந்ர சத்தையின் அஸம்பவத்தினால் பிரம்மம் போன்று. என்னுமிடத்து பிரம்மத்தின் அபிந்ர சத்தையினையுடைய ஸாத்தியம், அதன் அபிந்ர சத்துவ அஸம்பவத் தன்மை லேஹது என்னும் இரண்டின் விபதிரேக விபாப்தி யின்று. ஐகத்திற்குப் பாதிக்கப்படுந் தன்மையினாலும் ஆத்மாவிற்கு முக்யத் தன்மையினாலும் அதன் அபிந்ர சத்தையுடையதாக விருத்தலின். அதன் பிந்ர சத்தையில் அஸம்பவமாகலின் எல்லாம் பக்ஷமா யிருத்தலின். விபதிரேக விபாப்தி யிந்ரக் கோழிக்கும் எந்தலரூப விபக்ஷ மின்மையின்.

விபதிரேக மாத்திர விபாப்தியினை யுடைய கேவல விபதிரேகிய அனுமாதம் இதுவாம்:— எவ்வனம் ஆத்மா பரமார்த்த சத் சேதநாத்ர ரூபமா யிருக்கின்றது. பாதிக்கப்படாத எல்லாவற்றினையும் விளக்கும் பரப் பிரமையின் ஆஸ்பத மாகலின் எது சத் சித் ஆத்ர ரூப மன்றோ, அது எவ்விதத்தும் பாதிக்கப்படாத எல்லாவற்றினையும் விளக்கும் பரப் பிரமையின் ஆஸ்பதமு மன்று. எவ்வனம் சத்தியாதிகளில் இரஜதாதிகள். ஈண்டு எது பாதிக்கப்படாத எல்லாவற்றினையும் விளக்கும் பரப் பிரமையின் ஆஸ்பதமாக இருக்கின்றதோ அது பரமார்த்த சச்சிதநாத்ர ரூபமுமாம் என்று ஸாத்திய லேஹதுக்களின் அவ்யய வ்யாப்தி யில்லை. உண்மையாகப் பிரம்மத்தின் அபிந்ர ஆத்மா பக்ஷமாகலின். அதனினும் வேரூப் எதற்கும் சச்சிதநாத்ர ரூபத் தன்மை யின்மையின். எவ்வனம் விபாவகாரிக பிராதிபாலிகமாகிய எல்லாத் த்வைதமும்

பரமார்த்த ஸத்திய மன்று. அநாத்மாவாகலின். எது பரமார்த்த மாக அஸத்தன்றோ, அது அநாத்மாவும் அன்று. எங்ஙனம் சேதந மாகிய ஆத்மா என வியதிரேக வியாப்தியே யிருக்கின்றது. ஈது அநாத்மா அது பரமார்த்த ஸத்தா மன்று என அந்வய வியாப்தி டுன்று. எல்லா த்வைதமும் பக்ஷமாகலின்.

அந்வய வியதிரேக வியாப்தியினை யுடைய அநுமானம் இது வாம் :— எங்ஙனம் ஆத்மா பிரஹ்மாபிந்மமா யிருக்கின்றது. ஸச்சி தாகந்த ரூப மாகலின்; பிரஹ்மம் போன்று. இவ்வெல்லா ஜகத்தும் மித்தையா யிருக்கின்றது; திருசியமாகலின்; ஸ்வப்நப் பிரபஞ்சம் போன்று. என்னுமிடத்து ஸபக்ஷமாகிய பிரஹ்ம ஸ்வப்நப் பிரபஞ்சங்களில் அந்வய வியாப்தியின் கிரஹணம் உண்டாகின்றது. யாண்டு முக்கிய ஸமானாதிகரணத்தினால் பிரஹ்மத்தோடு அபேதத் தின் அபாவ மிருக்கின்றது. ஆண்டு ஸச்சிதாகந்த ரூபத் தன்மைக் கும் அபாவம் இருக்கின்றது; எங்ஙனம் கடாதிகளில். யாண்டு மித்தையாத் தன்மையின் அபாவ மிருக்கின்றது? ஆண்டு திருசியத் தன்மைக்கும் அபாவம் இருக்கின்றது ஈண்டு விபக்ஷமாகிய கடாதி, ஆத்மாக்களில் வியதிரேக வியாப்தியின் கிரஹணம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் இரண்டு வியாப்தியினை யுடையதாய் இருக்கின்றது.

(3) உபமானப் பிரமாணம்.

(3) பசு முதலிய ஸாதிருசிய விசிஷ்ட கவயாதிகளின் பிண்டத்தினை விஷயமாக யுடைய உபமிதி ஞானத்தினை யுண்டாக்கும் ஸாதிருசிய ஞான ரூபம் உபமானப் பிரமாணமாம். எதற்கு உபமிதி யின் கரண மென்றுங் கூறப்படுகின்றது, அது வேதாந்த ரீதியி னால் உபமிதிக்கு வியாபார மின்றிய அஸாதாரண காரணமா யிருக்கின்றது. நியாயத்தில் வியாபார ஸஹிதமாய்க் கூறப்பட்டிருக் கின்றது.

அதுவும், முன் போன்று இரு வகைத்தாம். ஸாதிருசிய விசிஷ்ட பிண்டத்தினை விஷயமாக யுடைய உபமிதி ஞானத்தின் றேது முதலாவது உபமானப் பிரமாணமாம். விலக்ஷணத் தன்மை விசிஷ்ட வஸ்துவினை விஷயமாக யுடைய உபமிதி ஞானத்தின் றேது

இரண்டாவது உபமாநாமம். அதுவும், தத் பதத்தின் லக்ஷியமாகிய பிரம்மத் திதுள்ள அஸங்கத் தன்மை வியாபகத் தன்மைகளையறிவிக்கும் ஞானத்தின் யுண்டாக்குவதில் உபகாரமாக யிருக்கின்றது. எனினும், முழுமையான விசார காலத்தில், “ஆகாச ஸமாநம் பிரம்மம” என்று சுருதியினால் கேட்டு, ஆகாசத்தின் உபமாநத்தினால் உபமேயமாகிய பிரம்மத்தில் அதன் ஸமாந அஸங்கத் தன்மை, வியாபகத் தன்மைகளின் கீச்சபஞ் செய்கின்றான். “அஸத்தாநிய அநாத்மாவின்னும் ஆத்மா விலக்ஷணமாக யிருக்கின்றது”. என்று குருதினால் கேட்டு, அஸத் துடக்கவாதி தர்ம விசிஷ்ட அநாத்மாவின் உபமாநத்தினால் அதனினும் விலக்ஷணமாக ஸத் சேதநாதி விசிஷ்ட ஆத்ம வியத்தியாய த்வம்பதத்தின் லக்ஷியத்தை கீச்சபஞ் செய்கின்றான். அதனால் உபமாநப் பிரமாணமும், பதார்த்த சோதகத்தில் உபகாரியாத் வேதாந்த உபயோகமாகியாகின்றது.

(4) சப்தப் பிரமாணம்.

(4) ஆகாங்கக் முதலிய தர்ம விசிஷ்ட பத ஸமுஹ ரூப வாக்கியம் சப்தப் பிரமாணமாகும். எதற்கு சாப்திப் பிரமையின் காரணமென்றும், விசார முடைய அஸாதாரண காரணமென்றும் கொள்ளப்படுகின்றது. அது பத பதார்த்த சங்கதி ஞானம், பதார்த்த உபஸ்திதி தாத்ரீய ஞான வாயிலாய்ச் சுரோதாவினிடத்தில் தன தர்த்த போதகத்தின் ஜநகமாகின்றது. அந்த (சப்த ரூப) ஞானம், பரோக்ஷ அபரோக்ஷ பேதத்தினால் இரு வகைத் தாம். எத்தனை அந்தக் காரணப் பரிணாம ரூப பிரமா விருத்தி என்றும் கூறுகின்றனர்? இரு வித அவரணங்களின் பங்கம் எதற்குப் பலமாகின்றது. அந்த இருவித விர்த்தியும் வாக்கியத்தாற் பிரதிபாதிக்கப்படும் விஷயத்தின் பரோக்ஷத் தன்மை அபரோக்ஷத் தன்மையின் அதிகமாக யிருக்கின்றது. அந்தக் காரணத்தினும் வியவழித (மறைப்பு) வஸ்துவில் பரோக்ஷத் தன்மை யிருக்கின்றது. அப்பவழித வஸ்துவில் அபரோக்ஷத் தன்மை யிருக்கின்றது.

அந்த வாக்கியப் பிரமாணம், லௌகிக வைதிக பேதத்தினால் இரு வகைத்தாய். “பத்தாமய விருத்தி” என்பதாதி லௌகிக வாக்கியம் பரோக்ஷ வஸ்துவின் விஷயமாக யுடைய பரோக்ஷ ஞான

நத்தினை யுண்டாக்குவதா யிருக்கின்றது. “ஐ பத்தாமவனா யிருக்கின்றாய்” என்பதாதி வாக்கியம் அபரோகூ வஸ்துவினை விஷயமாக வுடைய அபரோகூ ஞானத்தினை யுண்டாக்குவதா யிருக்கின்றது. அதுவும் வேதத்தினைப் பிரமானமாகக் கொண்ட ஆப்த புருஷனது வாக்கியம் பிரமானமாம். அந்ய மெல்லாம் அப்பிரமானமாம். வைதிக வாக்கியத்திலும், “ஸ்வர்க்கம் இருக்கின்றது.” “பிரஹ்மம் இருக்கின்றது.” என்பதாதி வாக்கியம் பரோகூ வஸ்துவினை விஷயமாகவுடைய பரோகூ ஞானத்தினை யுண்டாக்குகின்றது. “தத் த்வ மஸி” என்பதாதி வாக்கியம் லக்ஷண வாயிலாய்ப் பிரஹ்மாத்ம ஏகத்வ ரூப அபரோகூ விஷயத்தினை உடைய அபரோகூ ஞானத்தினை யுண்டாக்குகின்றது. பதார்த்தங்களின் பரஸ்பரம் விசேஷண விசேஷ்யபாவ ஸம்பந்தம் அல்லது, அந்யதா விசிஷ்டத் தன்மைச் சம்பந்த ரூபப் பிரத்தியக்ஷப் பிரமான விவராத மின்றி வாக்கியார்த்தம் உண்டாகின்றது. அதனை விஷயமாக வுடைய ஞானத்தினை லௌகிக வாக்கியம் உண்டாக்குகின்றது. எங்ஙனம் தண்டத்தினால் பசுவின் வெண்மையினைக் கொணர்க” “ஐலோத்பலம்” என்பன.

“தத் த்வ மஸி” என்பதாதி வைதிக வாக்கியமோ, தத் த்வம் பதார்த்தங்களின் லக்ஷியார்த்தங்கட்குப் பரஸ்பர அபேத ஸம்பந்தம் இருக்கின்றது. எதனைத் தாதாத்மியம் என்றுங் கூறுவர். அந்த அர்த்தத்தினை விஷயமாக வுடைய ஞானத்தினை உண்டாக்குகின்றது. “ஸோயம் தேவகத்தன்” என்பதாதி வாக்கியம் போன்று. ஸம்பந்தம், அல்லது, விசிஷ்டமாகிய வாச்சியார்த்தத்தின் போதத்தினை யுண்டாக்குவ தில்லை, பிரத்தியக்ஷப் பிரமானத்தின் விவராத மாக வின். சோதித தத் த்வம் பதார்த்தங்களின் அத்தியந்த ஏகத்வ ரூப இஷ்டமாகிய அர்த்தத்தின் லாப மின்மையின். இது வேதார்த்தத்தின் ரீதியாம். இவ்வாறு வைதிக சப்தப் பிரமானமோ ஸாக்ஷாத் பிரஹ்மாத்ம ஏகத்வ ஞானத்தினை யுண்டாக்குகின்றது. அந்ந் பிரமானங்கள் எல்லாம் அதன் ஸஹகாரி யென அறிக.

(5) அர்த்தாபத்திப் பிரமாணம்.

5 உபபாத்தியத்தின் தரிசு, சிவவணத்தின் பின், அதன் அநுபபத்தியினால் உபபாதகத்தின் கல்பனை எதனால் உண்டாகின்

தது, அது வேறு வகைத்தாய் பொருந்தாமை ரூப அர்த்தாபத்திப் பிரமாணமாம். எதனை அர்த்தாபத்திப் பிரமையின் காரணமென்றும், விபாபா மின்றிய அஸாதாரண காரணமென்றும் கூறுவர். அதில் உபபாத்தியமாகிய பருத்தல் முதலியவற்றின் தரிசு சிரவணங்களின் அனுபபத்தி, பிரமாண அம்சமாய் இருக்கின்றது. அந்த அனுபபத்தியினால் உபபாதகமாகிய இராத்திரி போஜாதிகளின் கற்பனை, அதனால் உண்டான பிரமை யம்சமாம். எங்ஙனம் ஒரு விவேகி கபட யோகியினது பருத்த சரத்தினைப் பார்த்து, அவன் பகல் இரவுகளில் போஜனம் செய்வதைப் பார்த்த தில்லை. அப்பொழுது அகோராத்ரம் போஜன மின்றிப் பருமையின் அஸம்பவத்தினை யறிந்து, அவன் யோகியின் இரகசியமான இராத்திரி போஜத்தினைக் கற்பிக்கின்றான். அது திருஷ்ட அர்த்தாபத்திப் பிரமையாம். எங்ஙனம் “ஆத்ம வித் சோகத்தினைக் கடக்கின்றான்” என்னும் சுருதியில், கேட்கப்பட்ட ஞாந மாத்திரத்தினால், சோகத்தினால் உபலக்ஷிக்கப்பட்ட அர்த்த ரூப ஸம்ஸாரத்தின் நிவிர்த்தியின் உபபாத்தியம் உண்டாகின்றது. அது தனது உபபாதக மின்றிப் பொருத்த மின்றியதாய்த் தனது உபபாதக மாகிய ஸம்ஸாரத்தின் அகிர்வசியத் தன்மையினது கற்பனைமைச் செய்கின்றது. ஞாந மாத்திரத்திற்கு ஸத் வஸ்துவின் சிவாகத் தன்மை பார்க்கப்படாமையின், இது சுருதார்த்தாபத்திப் பிரமையாம். விவேகிகளால் விசார சாலத்தில், “நான் இருக்கின்றேன் நான் அறிகின்றேன், நிரதிசயப் பிரமையின் ஸ்தாத்தினால் ஈக ரூபமா யிருக்கின்றேன்” என்னும் பிரத்தியக் அனுபவத்தினால், தனது ஆத்ம ரூபப் பிரத்யகாத்மாவில் பார்க்கப்படும் சச்சிதானந்த ரூபத் தன்மையாகிய உபபாத்தியம், தனது உபபாதக மின்றிப் பொருத்தாதாய்த் தனது உபபாதகமாகிய அத்மாயின்கண் னுள்ள ஸ்வபாவ சித்தப் பிரஹ்ம ரூபத் தன்மையினக் கற்பனை செய்கின்றது. இது திருஷ்டார்த்தாபத்தியாம். அதனால் அர்த்தாபத்திப் பிரமானமும் இவ்வாறு பிரஹ்மாத்ம ஏகத்வ ஸாக்ஷாத்காரத்தில் உபயோகமாகின்றது.

(6) அனுபலப்திப் பிரமாணம்.

6 மோக்ஷ உபஸத்தியின் அபாவம் அனுபலப்திப் பிரமாணமாம். எதனை அனுபலப்திப் பிரமையின் காரணமென்றும், விபாபா

மின்றிய அஸாதாரண காரண மென்றுங் கூறுவர். அதனால் பிரதியோகி அநுயோகியின் ஞானாதீதமாய் அபாவத்தினை விஷயமாக வுடைய பிரத்யக்ஷ பரோக்ஷ பேதத்தினால் பிரமா விர்த்தி யுண்டாகின்றது. அது அநுபலப்திப் பிரமைபாம். யாண்டுப் பிரத்யக்ஷ யோக்ய தர்மி, யோக்யப் பிரதியோகி யாகின்றதோ, ஆண்டு அதன் அபாவத்தின் பிரத்யக்ஷப் பிரமை யுண்டாகின்றது. எங்ஙனம் “பூதலத்தில் கடாபாவம் இருக்கின்றது”, அல்லது, “கடாபாவ முடைய பூதலம் இருக்கின்றது” எனப் பிரத்யக்ஷப் பிரமை யுண்டாகின்றது. அபாவத்தின் அநுயோகியாகிய பூதலமும், அதன் பிரதியோகியாகிய கடலும் பிரத்யக்ஷ ஞானத்தின் விஷயமாகலின். யாண்டுப் பிரத்யக்ஷத்தின் அயோக்ய தர்மியும், அயோக்யப் பிரதியோகியும் இருக்கின்றதோ, ஆண்டு அதன் அபாவத்தின் பிரமையும் பரோக்ஷமாக உண்டாகின்றது. எங்ஙனம் ஆப்த வாக்கிய சிரவணத்தின் பின் கடத்தியக்ஷ, அல்லது, பிசாசின் அத்தியந்தா பாவத்தினை விஷயமாக வுடைய பரோக்ஷப் பிரமை யுண்டாகின்றது. அந்த அநுபலப்திப் பிரமானமும், விசார சிலனாகிய விவேகியினிடத்தில், பிரஹ்மாத்மாவின் லுள்ள பிரபஞ்சத்தின் த்ரைகாலிக அத்தியந்தா பாவம் சுருதிப் பிரமான சித்தமாய் இருக்கின்றதோ, அதனை விஷயமாக வுடைய பிரத்யக்ஷப் பிரமையினை உண்டாக்குவதாய் வேதாந்த உபயோகியாய் இருக்கின்றது. (6)

(மஹா வாக்கியப் பிரமாண ரூப மன்றி வேற எல்லாப் பிரமாணத்திற்கும் அநேக கிரந்தங்களில் வியாவகாரிக பிரமைபின் ஜநகத் தன்மை கூறப்பட்டிருக்கின்றதா மாயினும், ஈண்டுக் கூறிய வாற்றால் மஹாவாக்கிய ஜந்ய அபரோக்ஷ ஞானத்திலும், சிற் சில அம்ச வாயிலாய் எல்லாப் பிரமாணங்கட்கும் உபயோகம் இருக்கின்ற தென வறிக.)

5—13 ஷட் சம ஆதி.

ஸம ஆதி ஆறினைக் கூறுவாம்:— ஸமம் தமம் உபரதி திதிக்கை ஸமாதானம் சிரத்தை என்னும் பெயரினை யுடைய ஸமாதி அறுவகைத்தாம். அவற்றின் இலக்ஷணம் முன்னர்க் கூறப் பட்டிருக்கின்றது.

கின்றது. புருத்தியின் (கூறியது கூறல் ஏன்னும்) பயத்தினால் மீண்டும் கூற வில்லை.

(அகவான் காங்கு சாதகங்களில் அடக்கமாய் வேதாந்த சிரவணம் முதலியவற்றில் அதிகாரிகளின் அஸாதாரண விசேஷண மாசுச் சுருதியில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால் சிரவணத்தினை இச்சிக்கும் புருஷன் பந்தரத்தால் தன்னிடத்தில் இவற்றினைச் சம்பாதரஞ் செய்க.)

5-14. ஜிவ்வைத் தன்மை யின்மை யாதி ஆறு.

அஜிவ்வைத் தன்மை முதலிய ஆறு தர்மங்களைக் கூறுவாம்:— அஜிவ்வைத் தன்மை (எந்த கின்றிய தன்மை) கண்டகத் தன்மை முதலிய பேதத்தினால் சந்தியாசியின் தர்மம் அறு வகைத்தாம். அவற்றின் லக்ஷண வாசகமாய் ஸ்மிருதியின் வசுத்தினைக் கூறுவாம். “பிக்ஷு (யதி) அஜிவ்வன் கண்டகன் பங்கு (கொண்டி) அந்தன் பதிரன் (செவிடன்) முத்தன் (முடன்) ஆப், எதனால் ஆறு தர்மங்களின் தாசனத்தினால் பந்தரத்தினின்றும் விடுபடுகின்றான். முத்த னாகின்றான். இதில் ஸம்சய மில்லை.” என்னும் வசகம் ஓரே காலத்தில் ஆறு தர்மங்களின் வாசகமாய் இருக்கின்றது.

(1) அஜிவ்வன்.

(1) இப்பொழுது ஒவ்வொரு லக்ஷணத்தினைப் போதிக்கும் வசுத்தினைக் கூறுவாம்:— “எந்தச் சந்தியாசி, பிராரப்தத்தினால் வந்த சாரம் சார மற்ற அந்தினைப் புஜித்துக் கொண்டும், இது இஃடம் இது இஃட மில்லை என விகல்பஞ் செய்யாது, எவ்வாற் றாலும் ஸத்துஷ்ட னு, நிருக்கின்றான். ஹிதம் ஸத்தியம் அப்பவசகங் கலா விபவஹாச காலத்தில் கூறுகின்றவனை, ஆசாரியர் அஜிவ்வன் என்று கூறுகின்றனர்.” என.

(2) கண்டகன்.

(2) “எந்த உத்தியானவன், இன்று பிரப்த ஸ்திரியினையும், அந்நாமே பதினாறு வருஷ முடைய ஸ்திரியினையும், அங்ஙனமே ஆறு வருஷ முடைய ஸ்திரியினையும், பார்த்த விகார மற்றவனு

யிருந்து காமாதி விகாரங்களை யடையாது இருக்கின்றான், அவன் கண்டான் எனப்படுகின்றான்.” என.

(3) பங்கு.

(3) “எந்த யதியானவன், மல முத்திரங்களை விடுதற் பொருட்டு, அல்லது பிஷையின் பொருட்டே ஸஞ்சரிக்கின்றான். யோசனை தூரத்தினின்றும் அதிகமாக எவ்விதத்தும் செல்லாது இருக்கின்றான், அவன் பங்கு எனப்படுகின்றான்.” என.

(4) அந்தன்.

(4) “எவனது சகூ இந்திரியம் இருந்தும் சென்றும் நான்கு யுக (பதினாறு அஸ்தங்கனினால் அளவிடப் பட்ட நான்கு தண்டம்) பரிமாணப் பிருதிகியினை விட்டு அதிகமாகச் செல்லாதி ருக்கின்றது. அந்தப் பரிவிராட்டாகிய சந்தியாசி அந்தன் எனப்படுகின்றான்.” என.

(5) பதிரன்.

(5) “எந்தச் சந்தியாசி, ஹிதாஹித வசநங்களையும், அங்நானமே ஸுகத்தைக் கொடுக்கும், துக்கத்தினைக் கொடுக்கும் வசநங்களையும், கேட்பும் கேளாதவ னாகின்றான், அதுனால் உண்டான ராக த்வேஷ விர்த்திகளை யடைவ தில்லை. அவன் நல்ல பதிரன் எனக் கூறப் படுகின்றான்.” என.

(6) முக்தன்.

(6) “யத்தந மின்றி, ஸ்திரீ தநம் முதலிய விஷயங்களின் ஸந்திதாநம் உண்டாயின், எந்த ஸந்தியாசி, குறையாத ஸாமர்த்தியம் உடைய இந்திரிய முடையவனா யிருந்தும், தூங்குபவன் போன் றிருக்கின்றான். அந்த விஷயங்களில் ஆசையும், ஏழ்மையும் அடைவ தில்லை என்பது பொருளாம். அவன் ஆசாரியர்களால் முக்தன் எனப்படுகின்றான்.” என.

(இந்த ஸ்மிருதியினால் கூறப்பட்ட அறு வகைத்தாய தர்மங் கள் ஜிஜ்ஞாஸுவினிடத்து யத்தத்தால் ஸாத்திய மாகின்றது, வித்வானிடத்தில் ஸ்வபாவ சித்தமாய் இருக்கின்றது.)

5-15 ஷட் பிராந்தி.

ஆறு பிராந்தியினைக் கூறுவாம்:—குலம் கோத்திரப் பிராந்தி முதலிய பேதத்தினால் பிராந்தி அறு வகைத்தாம்:—

(1) குலப் பிராந்தி.

(1) அநாத்மாவாகிய தேஹத்தில் தாதாத்மிய அத்தியாசத்தினால், நான் மாளவம் நான் கர்நாடகம் நான் திராவிடம் முதலிய குலங்களில் பிறந்திருப்பதனால், நான் உத்தமனா யிருக்கின்றேன் என்று அந்தக் கரணத்தி லுண்டாம் அபிமாநமும், அதனைக் கூறுதல் ரூப வியவஹாரமும் குலப் பிராந்தியாம்.

(2) கோத்திரப் பிராந்தி.

(2) விசுவாமித்ரர் பிருகு வசிஷ்டர் முதலியோர் எனது கோத்திரமாம். என்று உண்டாம் அபிமாநமும், வியவஹாரமும் கோத்திரப் பிராந்தியாம்.

(3) ஜாதிப் பிராந்தி.

(3) நான் பிராஹ்மணன் கூத்திரியன் வைசியன் சூத்ரன் இது எனது கர்மம் என்று உண்டாம் அபிமாநமும், வியவஹாரமும் ஜாதிப் பிராந்தியாம்.

(4) வர்ணப் பிராந்தி.

(4) சுருதி ஸ்மிருதிகளில் கூறப்படும் நான்கு வர்ணமும், வர்ணங்களின் ஸம்ஸ்கார பேதங்களும், அந்திய ஜாதிகளின் பேதங்களுமாகிய அவ் வெவ்வேறானவற்றுள்ளும் நான் சிரேஷ்டன் பூஜ்யனா யிருக்கின்றேன். பிராஹ்மண னாதலின். வேதாத்தியயநாதி தனது தர்மத்தில் இருத்தலின். “பிராஹ்மணன் ஜம்மத்தினாலேயே எல்லோருக்கும் குருவா யிருக்கின்றான்” என்னும் வசகத்தினால், என்று உண்டாம் அபிமாநமும், வியவஹாரமும் வர்ணப் பிராந்தியாம்.

(5) ஆசிரமப் பிராந்தி.

(5) பிரம்மசர்யம் கிருஹஸ்தம் வாகப் பிரஸ்தம் ஸந்நியாஸம் என நான்கு ஆசிரமங்கள் சுருதி ஸ்மிருதிகளில் கூறப்பட்டிருக்

கின்றன. அவற்றுள், உத்தம சந்நியாஸ ஆசிரமி நான், சந்நியாசி
உளிலும் தண்டதாரி பரமஹம்ஸ ஸந்நியாசியாய் நான் சிரேஷ்டனா
யிருக்கின்றேன். விவாக மின்றி யிருக்கின்றேன். விரக்தனா யிருக்
கின்றேன். எனது உத்தம மட மிருக்கின்றது என்பன வாதி
அபிமானமும், வியவகாரமும் ஆசிரமப் பிராந்தியாம்.

(6) நாமப் பிராந்தி.

(6) விசுவேசுவரர் முதலிய நான்கு ஆசாரியர்களால், கிரி புரி
வரம் பர்வதம் முதலிய பேதத்தினால் செய்யப்பட்ட தச நாமத்தில்,
நான் பாரதி என்னும் உத்தம நாம முடையவனா யிருக்கின்றேன்.
அல்லது கிருதாந்தம் (வினைச் சொல் முடிவு) தத்திதாந்தம் இன்றி
லோகத்தில் செய்யப்படும் நாமங்களினின்றும் கிருதாந்தம் தத்தி
தாந்தம் உடைய எனது நாமம் சிரேஷ்டமா யிருக்கின்றது.
“கிருதாந்த, அல்லது தத்திதாந்த நாமத்தினைச் செய்” என்னும்
மஹாபாஷ்யத்தின் வசநத்தினால், இவ்வாறு உண்டாம் அபிமானமும்,
வியவகாரமும் நாமப் பிராந்தியாம். அநாத்ம ரூபமாம். ஆத்ம
ரூபத்தின் அபாவத்தினால்.

(எதனால் குலம் கோத்திரம் ஜாதி வர்ணம் ஆசிரமம் முதலி
யன எல்லாம் தேக சம்பந்தியாகிய தர்மங்கள் ஆகின்றன. ஜீவாத்
மாவோடு இவற்றிற்கு ஸம்பந்தம் இல்லை. அது குலம் கோத்திரம்
முதலியவற்றை கடந்து இருத்தலின். ஆதலால் இவற்றிற்குப்
பிராந்தி பெண்ப்படுகின்றது. அதனால் புருஷன் ஸத் சாஸ்திரம்
ஸத்துக்களின் ஸமாகமத்தை யுடையவனாயினும், ஸர்வாசிரமம்
முதலிய கல்பனைகளின்றிய ஆத்மாவினை அறியாதிருக்கின்றான்.
அநாத்ம தர்மத்தினைத் தன்னிடத்தில் பிராந்தியால் ஸத் புத்தியி
னால் கிரஹிக்கின்றான். மித்தையாகவே தன்னிடத்தில் மஹத்
தன்மை, பூஜ்யத் தன்மைகளின் அபிமானத்தைச் செய்கின்றான்
அவன் வேதாந்த விசாரத்தில் அதிகாரியாவ தில்லை. அனவது விருப்
பம், மனோ ராஜ்ஜியம் போன்று மித்தையே யாம்.)

15—16 ஷட் ரசம்.

ஆறு ரஸத்தினைக் கூறுவாம்:—மதுரம் புளிப்பு முதலிய பேதத்தினால் ரஸம் அறு வகைத்தாம். சப்த ஸ்பரிச ரூப ரஸ கந்த மென்னும் பேதத்தினால் முற்புகன்ற ஐந்து விசேஷ குண ஆகாசாதி திரவ்யங்களை ஆசிரார்த்திருக்கின்றன, அவற்றுள் ஒன்று ரஸ குணமாம்.

(1) மதுர ரசம்.

(1) மாம் பழம் சர்க்கரை முதலிய திரவ்யங்களில் இனிப்பா யிருப்பது மதுர ரஸம் எனப்படுகின்றது.

(2) ஆம்ல ரசம்

(2) புளி எலுமிச்சம் பழம் முதலியவற்றில் புளிப்பு ரஸ மூண்டாகின்றது. அது ஆம்ல (புளிப்பு) ரஸமாம்.

(3) தித்த ரசம்

(3) கொம்பு முதலிய திரவ்யங்களில் உரைப்பு ரஸம் இருக்கின்றது. அது தித்த (உரைப்பு) ரஸமாம்.

(4) கடு ரசம்

(4) மிளகு முதலிய திரவ்யங்களில் கௌடா (கார) ரஸ மிருக்கின்றது. அது கடு ரஸமாம்.

(5) கஷாய ரசம்

(5) மஞ்சள் முதலிய திரவ்யங்களில் கஸாரா (துவர்ப்பு) ரஸ மிருக்கின்றது. அது கஷாயரஸமாம்.

(6) சுஹார ரசம்

(6) உப்பு முதலிய திரவ்யங்களில் உவர்ப்பு ரஸ மிருக்கின்றது. அது சுஹார (உவர்ப்பு) ரஸமாம்.

(நியாய மதத்தில் எல்லா விருஷங்களையும், அதன் பலன்களையும் பிருதிவி ரூபமாகவே கூறுகின்றனர். அதனால் பிருதிவிக்கே அறு வகை ரஸம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.)

வேதாந்த ரீதியானோ பிருதிவியில் நிச தர்மம் கந்தமாம். அந்நியமாகிய ரஸம் முதலிய நான்கு தர்மங்களும் காரணத்தின் சம்பந்தத்தினால் பிராப்தமாம். ஜலத்தில் நிஜ தர்மம் ரஸ மெனப்படுகின்றது. சப்த ஸ்பரிச ரூபம் என்னும் மூன்று தர்மங்களும் காரணத்தின் ஸம்பந்தத்தினால் தோன்றுகின்றது என அறிக. இந்த ரஸ ரூப விஷயம் எங்ஙன மிருக்கின்றது:- அகாதமான ஜலத்தி லுள்ள மீன் முதலியவைகளும் எதன் ஆசையினால் துண்டிலை ஸஹிக்கின்றன. அங்ஙனமே அநந்த விஷய ஸம்பட ஜீவனும், நாக்கின் ரஸத்தின் ஆசையினால் மதுராத்வி ரஸங்களோடு கூடிய போஜனத்தின் பொருட்டுப் பிரதிநிதமும் யத்கருஞ் செய்கின்றான். பகவத்பஜனை முதலியவற்றில் விமுகனாய் இருக்கின்றான் ஆதலால் ஜிஜ்ஞாஸுக்கள் கினைத்தவற்றில் ஸந்தோஷத்தோடு கூடியிருத்தல் உசிதமாம். நாவின் ரஸத்தின் அடைவிற்பொருட்டுத் தீந்னாதல் உசிதமல்ல. எதனால் ஜிவ்ஹந்திரியத்தின் ஜயமே ஸர்வ இந்திரியங்களின் ஜய மெனச் சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அந்தச் சாஸ்திர மிதுவாம்:—“அந்யேந்திரியங்களை ஜயிக்கப்பட்ட புருஷன் எதுவரை ரஸநேந்திரியத்தினை ஜயிக்க வில்லையோ, அதுவரை ஜிதேந்திரிய னாவ தில்லை. எதனால், ரஸநேந்திரியத்தினை ஜயித்தவன் ஸர்வேந்திரியங்களையுஞ் ஜயித்தவ னாகின்றான்” என.

5—17—ஈசுவரனது ஷட் ஐசுவரியம்

ஈசுவரனது பக (ஐஸ்வரிய) ரூப அஸாதாரண தர்மத்தினைக் கூறுவாம்:- ஐசுவரியம் முதலிய பேதத்தினால் ஈசுவரனிடத்திலுள்ள பகம் அறு வகைத்தாம்.

(1) ஐசுவரியம்.

(1) எல்லா அணிமாதி வித்தியும், அல்லது எல்லா ஸாமர்த்தியமும் ஐசுவரிய ரூப முதல் பகமாம். அது ஸம்பூர்ண வித்தி

ஸம்பூர்ண ஸாமர்த்தியம், ஜகத் உற்பத்தி முதலிய செய்வதனால், சர்வ சக்தியினை யுடைய ஈசுவரனிடத்தில் ஸ்வாபாபிகமாகவே சித்தமா யிருக்கின்றது. பிரஹ்மாதிகளும், ரிஷிபாதிகளும், அர்ய வற்றில் ஸாமர்த்தியமும், சித்தியும் உடையவர்களா யிருக்கின்றனர். அது யத்ந சாத்தியமாய் ஈசுவரனால் கொடுக்கப்பட்டதாம், ஆதலால் எல்லா மெனக் கூறப்படுவ தில்லை. புராணங்களில், “ஈசுவர மாயையினைப் பிரஹ்மாதிகளுக்கு மோஹஞ் செய்வதாகக் கூறப்படுகின்றது” என.

(2) தர்மம்.

(2) “பிரவீர்த்தி, நிவீர்த்தி ரூபம் என இரண்டு மார்க்கங்கள் இருக்கின்றன. அதனின்றி உண்டாய இரு வித தர்மங்களும், ஸ்வர்க்க மோக்யப் பிராப்தியின் ஹேதுவா யிருக்கின்றது. அதுவும் ஸம்பூர்ணம் ஈசுவரனிடத்திலேயே இருக்கின்றது. அவன் தனது நிசுவாஸ ரூப வேத வாயிலாய் இரண்டு மார்க்கங்களின் பிரவீர்த்தக ளாகலின்.” என.

(3) யசஸ்.

(3) யசஸ் என்பது வியபிசார மின்றிய கீர்த்தியாம். அது பக்தவத்ஸலாதி அர்த்த கல்யாண குண அதிகரணத் தன்மையால் மூன்று லோகத்தின் பிரக்கியாதியாம். அது எல்லாமும் ஈசுவரனிடத்திலேயே யிருக்கின்றது. அர்யர்களிடத்தில் அவரது கிருபையின் அதிசமா யிருத்தலின்.

(4) ஸ்ரீ.

(4) ஸ்ரீ என்பது ஆபத்துக்களின் ஸம்பந்த மின்றி வியபிசார மற்ற ஸம்பத்தாம். அது எல்லாமும் ஈசுவரனிடத்திலேயே யிருக்கின்றன. ஸர்வ ஸம்பத்தின் ஹேதுவாய் மஹா மாயையாகிய ஆதி சக்தி ரூப லக்ஷ்மியின் பதியாகலின். எவனது கிருபா கடாக்ஷத்தின் பொருட்டுப் பிரஹ்மாதிகளும் தபஞ் செய்கின்றனர். அதனால் அப்பரிடத்தி யுள்ள ஸம்பத்து ஒரு காலத்ததும், ஈசுவரனது கிருபையின் அதிசமா யிருக்கின்றது.

(3)

(5) சர்வஞ்ஞத்வம்.

(5) ஸாமான்ய விசேஷ ரூப இந் வித நாச மற்ற எல்லா ஞானமும் ஈசுவரனது நிஜ தர்மமா யிருக்கின்றன. அவனே ஸ்வ தந்திர ஸர்வஞ்ஞ னாகலின். அந்நர்கள் ஸர்வஞ்ஞ கல்ப(சமாந)ரா கலின்.

(6) வைராக்கியம்.

(6) விஷயத்தில் ராக மின்மை ரூப வைராக்கியமும், எல்லாம் ஈசுவரனிடத்திலேயே யிருக்கின்றன. அவனே ஸ்வபாவ சித்த ஆப்த காம, ஆத்ம ராம னாகலின். அந்நர்களுக்கோ வைராக்கியம் ஈசுவரப் பிரஸாதத்தால் யத்ந ஸாத்திய மாகலின்.

“எல்லா ஐசுவரியங்களும், எல்லாத் தர்மங்களும், எல்லா யஸஸ் ஸும், எல்லா ஸ்ரீயும், எல்லா ஞானமும், எல்லா வைராக்கியமும் என்னும் ஆறு தர்மங்களுக்குப் பக மெனப் பெயராம்” என்னும் ஸ்மிருதியின் வசநம் ஈசுவரனது ஆறு தர்மத்தில் பிரமாணமா யிருக்கின்றது. பகத்தினை யுடையவனே பகவா னாகலின்.

5—18. ஈசுவரனது ஷட் ஞானம்.

ஈசுவரனது அறு வித ஞானத்தினையும் பகம் என்கின்றனர் :— உத்பத்தி ஞானம் முதலிய பேதத்தினால் ஈசுவரனது அறு வகைத் தாய ஞானம் பக மெனப்படுகின்றது.

(1) உத்பத்தி ஞானம்.

(1) ஜீவர்களின் பல ஸந்முகமான கர்மத்தின் பரிபக்ருவ வசத்தினால், சிருஷ்டி காலத்தில், ஈசுவரன் பூர்வ கல்ப அநுஸாரமாக உண்டாம் ஜகத்தின், அக்கநியினின்று விஸ்புலிங்கம் போன்று, உதயமாம். உதயம் என்பது பூர்வம் போன்று நாமம் ரூபம் என்னும் இரண்டினையும் வெளிப்படுத்தலாம் அது உத்பத்தியாம்.

(2) நாச ஞாநம்.

(2) பிராரப்த கர்ம பல க்ஷபத்தின் பின், ஜீவர்களின் ஸர்வ உபாதிகட்கும் ஈசுவரனிடத்தில் லய முண்டாகின்றது. அது நாச மெனப்படுகின்றது.

(3) ஆகதி ஞாநம்.

(3) புண்ய பாபத்தின் பல ரூப ஸ்வர்க்க நாக ஸம்பந்தி, ஸூக துக்கங்களின் போகத்தின் பின், ஜீவர்கட்கு ஸ்திதி (இருத்தல்) அவஸ்தா ரூப ஸம்ஸாரத்தில் மீண்டும் வருதல் உண்டாகின்றது. வருதல் என்பது பல ஸம்முக்கமாகிய ஸஞ்சித கர்ம அநுஸாரம் உயர்வு தாழ்வான யோநியினைக் கிரஹித்தலாம். அது ஆகதியாம். (வருதலாம்).

(4) கதி ஞாநம்.

(4) பிராரப்த கர்ம பல போகத்தின் பின், ஸ்திதி (இருத்தல்) அவஸ்தையில், ஜீவர்கட்கு மரண முண்டாகின்றது. மரண மென்பது இப்பொழுதுள்ள ஈரீரத்தின் தியாக பூர்வகம் தன் கர்ம பல போகத்தின் பொருட்டு லோகாந்தரம் செல்லுதலாம். அது கதியாம். (செல்லுதலாம்).

(5) வித்தை ஞாநம்.

(5) வித்தை யென்பது இஷ்ட தேவதைகளின் உபாஸனை, அல்லது, யதார்த்த தத்துவ ஞாநமாம். எது அதிகாரி புருஷர்களால் செய்யப்படுகின்றது. ஸமம் முதலிய சாதக அநுஷ்டானத்தினால் புருஷர்களால் எது அடையப்படுகின்றது. அது வித்தையாம்.

(6) அவித்தை ஞாநம்.

(6) அவித்தை யென்பது கர்மமாம். எது ஜீவர்களால் அதிகார அநுசாரம் செய்யப்படுகின்றது. அல்லது அவித்தை யென்

பது அஜ்ஞாநமாம். எது ஜீவர்களிடத்தி லுள்ள பிரஹ்ம ஸ்வரூபத் தினை மறைக்கின்றது. அல்லது அவித்தை யென்பது காரியா வித்தியா ரூப னான்கு வித விபரீத ஞாநமாம். அது அவித்தை யாம்.

இந்த ஜீவர்களின் ஸம்பந்தியாகிய ஆறு தர்மங்களின் நல்ல ஞாநம் எவனுக்கு இருக்கின்றதோ, அந்த ஈசுவரன் பகவா் னென்று கூறப்படுகின்றான். அவனை சர்வ சக்தி யுடையவனாய் ஸ்வதந்திர ஸர்வஜ்ஞ னாகவின். மற்ற எல்லோரும் ஈசுவரத் தன்மை யின்றி, ஸ்வதந்திர மின்றி, ஸர்வஜ்ஞத் தன்மை யின்றியவர்களா யிருத்த லின். ஆண்டு: ஸ்மிருதி:— “பூதங்களின் உத்பத்தி மரணம் ஆகதி கதி வித்தை அவித்தை யென்னும் ஆறு பதார்த்தங்களை எதார்த்தமாக அறிபவன் பகவான் எனப்படுகின்றான். பகவத் சப்த வாச்சியம் என்பது பொருளாம்”. என.

(எப்புருஷன் எல்லா ஞாநாதிகளோடு கூடி யிருக்கின்ற ஈசுவரனது உபாஸனை, அதன் ஆகார விருத்திப் பிரவாக ரூப, அல்லது அதன் ஆராதந, அர்ச்சனாதி ரூப பக்திகளைச் செய்வ தில்லை, எந்த ஈசுவரன் பக்தியால் பத்திர புஷ்பாதி ஸ்வல்ப திரவ்யத்தின் ஸபம்பர்ப்பணத்தினாலும், கேவல கிருபா கடாஷத்தினாலும் அல்லது தனது சக்தி பதிதலால் பக்தர்களின் போக மோகூ ரூப இஷ்டத்தின் ஸம்பாத நத்தைச் செய்கின்றான். எங்ஙனம் துருவன் முதலியோர் இஷ்டத் தினை அடைந்தனர். அவர் ஆப்த காமர் ஆகவின். இவ்வித ஈசுவரனை விட்டு கூடாந்ர (அல்ப) பலத்தின் பொருட்டு, கூடாந்ர தேவதை களின் சேவையைச் செய்கின்றனர். எங்ஙனம் தேவதை சேவையின் அருஸாரமாகவே பலத்தினைக் கொடுக்கின்றது. ஒருகால் விக்ரம் உண்டாயின் மாறாய் தன் பக்தனைக் கொல்லுகின்றது. அவனுக்கு ஒரு காலத்த துச்ச பலமே கிடைக்கின்றது. ஆதலால் பாக்கிய முடைய ஜீவர்கள் ஈசுவரனது ஆராதநமே செய்க. எதன் ஆராதநத்தில் பலத்தின் நாசமும், பிரத்தியவாயத்தின் உத்பத்தியும், அங்கத்தின் விபரீதத் தன்மை யிருப்பினும் உண்டாவன வுல. “இந்த பகவத் ஆராதந ரூப தர்மத்தில் பலத்தின் நாசம்

உண்டாவ தில்லை. பிரத்தியவாயம் உண்டாவ தில்லை. ஆதலால் இதன் தர்மம் ஸ்வல்பமாயினும் பெரும் பயத்தினின்றும் இரகசிக்கும்.", "ஹே! ராஜன்! எந்தப் பகவத் ஆராதனாதி ரூப பாகவத தர்மங்களை நான் ஆசிரயத்தலால் ஒருகாலத்தும் பிரமாதி ஆகின்ற தில்லை. நேத்திரத்தினை (சுருதி, ஸ்மிருதியினை) நிமீல நம் செய்து கொண்டு (முடிக்கொண்டு) இத் தர்மத்தில் சென்றன னாயினும் ஸ்கலமாவ தில்லை. பதந மில்லை." என்னும் கீதை பாகவதங்களின் பிரமாணத்தினால். பிரமாதி யென்பது விக்ரங்களால் நாசமாகா திருத்தலாம். நேத்திர நிமீலந மென்பது பகவத் ஆராதன ரூப தர்மத்தின் உண்மையினை அறியாமையாம். செல்லல் என்பது மிகுந்த இச்சையினால் சிலவற்றை விட்டுச் சிலவற்றை அநி சிச்சரம் அறுவ்வித்தலாம். ஸ்கலந மென்பது பாவ முண்டா காமையாம். பதநம் என்பது பலத்தினால் நஷ்ட மின்றி யிருத்தலாம்.

5—19 ஷட் அநாதி பதார்த்தம்.

வேதாந்தத்திற் கொள்ளப்பட்ட ஆறு அநாதி பதார்த்தங்களைக் கூறுவாம்:—(1) ஜீவன் 2 ஈசுவரன் 3 . சுத்த சேதநம் 4 அஞ்ஞானம் 5 அஞ்ஞான சுத்த சேதநங்களின் ஸம்பந்தம் 6 ஜீவேசுவரர்கட்குச் சுத்த சேதநத்தோடு பேதம் என ஆறு பதார்த்தங்கள் அநாதியாம். "ஜீவேசுவரர்கள் இருவர், விசுத்த சித், ஜீவேசுவரர்களின் பேதம், அவித்தை, சேதந அவித்தைகளின் சம்பந்தம் என்னும் ஆறும் எமது மதத்தில் அநாதியா யிருக்கின்றது" என்னும் பிரமாணத்தினால். அவற்றுள், சுத்த சேதநம் அன்றி வேறு ஜீந்திற்கும் மகாவாக்கியத்தினால் ஜநிக்கப்பட்ட பிரஹ்ம ரூபத்தினால் நிவிர்த்தியும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் அது அநாதி நாசமா யிருக்கின்றது. சுத்த சேதநமோ அநாதி அநந்தமாயிருக்கின்றது.

1—2 ஜீவ ஈசுவரன் அநாதி.

(1-2) ஜீவேசுவரன் என்னும் இருவரும் அநாதியா யிருக்கின்றனர். அவர்களின் உபாதாந சிமித்த மானந்தினைப் பிரதிபாதிக்கும்

பிரமாண மின்மையின். “ஜீவேசுவரர் என்னும் இருவரையும் ஆபாஸமாக மாயை செய்கின்றது” என்னும் சுருதியினால், ஜீவேசுவரர்கள் அத்தைவத வாதத்திலும் மாயிக ரென்று கூறப் படுகின்றதாயினும், மாயிகர் என்னும் பதம் காரியத் தன்மை அர்த்த முடைய தல்ல. பின்னையோ மாயையின் ஸ்திதியின் அதீதமாய் ஜீவேசுவரர்களின் ஸ்திதி யிருக்கின்றது என்பதே மாயிகர் என்னும் பதத்தின் வாஞ்சிதார்த்தமாம். ஆதலால் அவித்தை போன்று ஜீவேசுவரர்க ளென்னும் இருவரும் அநாதியா யிருக்கின்றனர். அதிஷ்டாந சேதநத்தில் ஜீவேசுவர பாவமானது சத்த சேதநத்தோடு அநாதி அவித்தையின் அநாதி சம்பந்த அதீதமாயிருத்தலின். இருவரும் உத்பத்தி யுடையவராயின் கிருத நாசம் அகிருதாப்பியாகமம் (செய்த வினை அழிந்து செய்யாத வினை தோன்றிற்று) வரும். ஈசுவர அநந்தத் தன்மைகளின் பிராப்தியினால். முற்புகன்ற சுருதியும் ஜீவேசுவர பாவம் ஒரு சத்த சேதநத்தில் மாயாதீதம் என்று கூறுகின்றது, அதன் காரிய மென்று கூற வில்லை. ஏனெனின் அவைகள் அவித்தையின் அந்வய வ்யதிரேகங்களின் அநுஸாரியாகலின். அதனால் அதிஷ்டாந ஸாக்ஷாத்காரத்தின் பின் அவித்தையின் பாத முண்டாய் ஜீவேசுவர பாவமே நாசமாகின்றன. அவற்றின் ஸ்வரூபமாகிய அதிஷ்டாந சேதநம் அந்த முடைய தாவ தில்லை. பின்னையோ அநந்தமா யிருக்கின்றது. கொள்ளாக்கால் (அவித்தையின்றி) அதற்குக் காரிய காரணம் ஆதல் பொருந்தாது. “இந்தப் பிமஹம் அபூர்வ (அகாரண) மா யிருக்கின்றது. அநபர (அகாரிய) மா யிருக்கின்றது”, “சேதநம் உத்பத்தியாவ தில்லை. மரிப்பது மில்லை”, “ஹே அர்ஜுன! அவ் வாத்மாவினை நீ அவிநாசி பென வறி”. என்பதாதி சுருதி ஸ்மிருதிகளின் விரோதமாம். எப்பொழுது இரண்டும் ஆதியை யுடையதாகும், அப்பொழுது அவற்றிற்கு உற்பத்திக்குப் பூர்வமும், த்வம்ஸத்திற்குப் பின்னரும் தியாதா த்யேயம் ஞாதா ஞேயம் என்னும் இரண்டின் அபாவத்தினால், ஈசுவர உபாஸனையை விதிக்கும் சுருதி வாக்கியம் எல்லாம் அநர்த்தகமாம், அதிகாரி உபாஸ்யங்களின் அபாவத்தினால், அக்ஷி விஷ்புலிங்கம் (பொரி) முதலிய திருஷ்டாந்தங்களினால் ஜீவனது

உற்பத்தி லபங்களைப் போதிக்கும் சுருதி வாக்கியங்கட்கு, ஜீவோபாதியாகிய தேஹ அந்தக்காணங்களின் உதயமாய், ஜீவனுக்கு ஆவிர்ப்பாவமும், லபமும் உண்டாய், ஜீவனது திரோபாவத்தில் தாற்பரியமுடையதா யிருக்கலின். இவ்விருவருக்கும் அநாதித் தன்மை கையாபிக் முதலிய பரிசுஷர்க்கனிவனும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதலால் இதில் விவாதம் ஒன்று மில்லை.

3. சுத்த சேதநம் அநாதி.

(3) எதனால் சுத்த சேதநமோ, அநாதி அஞ்ஞாநத்தினால் செய்யப்பட்ட ஜீவேசுவர பாவம் முதலிய ஸகல கல்பனைக்கும் அதிஷ்டாநமா யிருக்கின்றது. அதனால் எல்லாவற்றினும் பூர்வம் ஸ்வயம் சித்தமாயிருக்கின்றது. ஸர்வ கல்பித பதார்த்தங்களின் பாதத்திற்கு அவதிபூக மாயிருக்கின்றது. ஆகலால் எஞ்சி யிருக்கின்றது. அதன் காரணத்திற்கும், நாச ஸாமக்கிரியைக்கும், சுருதி ஸ்மிருதிகளில் நிருபிக்கப்படாதிருக்கின்றது. அதனால் பகுப் பற்ற சுத்த சேதநம் அநாதி அநந்தமா யிருக்கின்றது. “ஸத்திய ஞானாநந்தரூபம் பிரஹ்மமாம்” என்பதாதிப் பிரமாணத்தினால்.

4—5 அவித்தை அதற்குச் சேதந சம்பந்தம். அநாதி.

(4-5) அஹ்னமே அவித்தையும், அதற்கு சுத்த சேதநத் தோடுள்ள ஸம்பந்தம் என்னும் இரண்டும் அநந்தமா யிருக்கின்றது. அவற்றிற்கு ஆதி யுடைமையாயின் அவற்றிற்குக் காரணங் கூறுதல் யோக்யமாம். அக்காரணம் சுத்த சேதநமா? அஞ்ஞாநமா? வேறு அந்யமா? ஆண்டு முதற் பக்ஷம் பொருந்தவ தில்லை. ஏனெனின் சுத்த சேதநம் அஞ்ஞாந ஸம்பந்தத்தின் பூர்வம் கூடஸ்த அவிக்கிரிய மாகலின். காரணத் தன்மை ஸம்பவியாமைபின். துவிதீய பக்ஷத்திலும் அஞ்ஞாநமாகிய தானே தனது உற்பத்தியிலும், சுத்த சேதநத்தோடு தனது சம்பந்தத்திலும் காரணமா? இரண்டாவது அஞ்ஞாநமா? ஆக்மாசிரய மாகலின் முதற் பக்ஷம் பொருந்தாது. தனது உற்பத்தி ஸம்பந்தங்களின் பொருட்டுத் தனது அபேஷையிருக்கலின், இரண்டாவது பக்ஷமும் பொருந்தாது. இரண்டாவது

அஞ்ஞாநத்திற்கும் பூர்வம் போன்று தனது காரணத்தின் அபேகையுண்டாம். அதன் காரணம் தானா? முதல் அஞ்ஞாநமா? தான் எனினோ, பூர்வம் போன்று ஆத்மாசிரய முண்டாம். முதல் அஞ்ஞாநமெனினோ, அந்யோந்ய ஆசிரயமாம். பரஸ்பர அபேகையாகலின், இத்தோஷ நிலாரணத்தின் பொருட்டு முன்றாவது அஞ்ஞாநத்தைக் கூறினோ, அதற்கும் தனது உற்பத்தியின் பொருட்டு முதலஞ்ஞாநத்தின் அபேகையு இருத்தலின், சக்கிரிகாப் பிராப்தியுண்டாம். அதன் நிலாரணத்தின் பொருட்டு நான்காவது அஞ்ஞாநத்தினை அங்கீகரிக்கின், அநவஸ்தா ரூப தோஷம் உண்டாம். முன்றாவது ஆகிய அந்ய பக்ஷமும் பொருந்தாது. ஏனெனின் ஜீவேசுவர பாவம், ஜக தஜ்ஞாநங்களின் சித்தியின் பின் சித்தித்தலின். அஞ்ஞாநத்தின். காரணத் தன்மை அஸம்பவமா யிருக்கின்றது. அதனால் அஞ்ஞாநம் அதன் ஸம்பந்தம் என்னு மிரண்டும் அநாதியாகவே சித்திக்கின்றன. “தியாக யோகத்தால் அநுகதமாய முநி தேவாதம் சக்தியினைப் பார்க்கின்றான்”, “சிவப்பு வெண்மை கூறுப்பு என்னும் மூன்று குணங்களை யுடைய ஒரு அணை”, “இந்த ஜகத்து அப்பொழுது அவ்யாகிருதமாகவே யிருந்தது”, “மாயையினைப் பிரகிருதி யென மதிக்க”, “இதற்கு ஆதியு மில்லை. அந்தமு மில்லை. ஸ்திதியு மில்லை”, “ஹே அர்ஜுன! எனது மாயையினைத் தாண்டற் கியலாது” என்பன வாதிப் பிரமாணத்தினால்.

(6) ஜீவேசுவர சுத்த சேதநங்களின் பேதம் அநாதி.

(6) அங்ஙனமே ஜீவேசுவர சுத்த சேதநங்களின் பேதமும் அநாதியாம். அதுவும் அதி யுடைய தாயின், அதன் உற்பத்தியின் பூர்வம் ஜீவேசுவர பேதங்களின் அபாவத்தால். பகுப் பற்ற சுத்த சேதநம் ஸர்வாதிகாரமாக இன்மையின். முக் காண்ட ரூப வேதத்தால் கூறப்பட்ட அதிகார அநுசாரம் ஜீவனைக் குறித்துத் தர்மானுஷ்டாரம் உபாஸநாநுஷ்டாரம், ஞாந ஸாதந சிவனாதி யநுஷ்டாரங்கள், (அவர்களிடத்து) ஸர்வாதிகார மின்மையின் அரண்ய ருதநம் (காட்டில் அழல் போல்) ஆம். “இவன் ஸர்வேசுவரன், இவன் லோகாதிபதி இவன் ஸர்வ வசி, எவனிடத்தினின்றும் இப்

பூதங்கள் உண்டாகின்றன.” என்பதாதி ஸர்வேசுவரத் தன்மை முதலிய ஜகத் காரணத் தன்மை முதலியவற்றைக் கூறும் சுருதி களுக்கும் நிரவகாசத் தன்மை புண்டாம். எதனால் சுத்த சேத நத்தில் மாயா ஸம்பந்த மின்றி ஸர்வேசுவரத் தன்மை முதலிய வற்றிற்கு அஸம்பவம் இருக்கின்றது. ஸர்வேசுவரத் தன்மை முதலிய தர்மங்கள் மாயிக மாகலின். ஒரு அத்விதீய சுத்த சேதநத் தில் ஜீவேசுவர பாவமும், அவற்றின் பேதமும், ஈசுவரனால் கற் பிக்கப்பட்ட குரு சாஸ்திரம் முதலிய த்வைதமும், ஜீவனால் கற்பிக் கப்பட்ட மனோமய த்வைதமுமாகிய வெல்லாம் மாயிகமேவாம். அங்ஙனமாயினும், அதிகாரி புருஷன் தத் த்வ மஸி யாதிகளின் விசார காலத்தில், ஞானப் பிரதிபந்தகமாய் அநர்த்த ஹேதுவாகிய ஜீவ த்வைதத்தினை யத்தநத்தால் விடுக. அது ஞானோத்பத்தியில் பாதக மாகலின். உண்மையாக இல்லாதிருக்கினும் ஸ்வப்ந த்வைதம் போன்று அந்ந தூர்த்தகைக்கு ஹேதுவாகலின். குரு சாஸ்திராதி ரூப ஈசுவர த்வைதத்தினைப் பிரதியோடு ஆசிரயிக்க. அது நன் ஞான உத்பத்தியின் ஸாதக மாகலின். ஒரு அத்வைத ஞானத்தின் பின், உண்மையில் அது இல்லாதிருந்தும் ஞானோத்பத்திக்குப் பூர்வம், ஸ்வப்நத்தில் பார்க்கப்பட்ட ஸிம்ஹத்தின் தரிசுநத்திற்கு நித்திரையினின்றும் விழித்தல் ஹேதுத் தன்மையாவது போன்று, ஸத் வஸ்துவினை விஷயமாக வுடைய ஞானத்தின் ஜகமாயிருத் தலின். அந்ந அநர்த்த பரம்பரையினை நிவிர்த்திப்பதாகலின். பின்னர் சுருதி வாக்கிய, குருப் பிரசாதங்களினால் பிரதிசம்பவாதம் அல்லது அவச்சேதக வாதத்தின் அபிப்பிராயத்தினால், ஜீவேசுவ ரரின் ஸ்வரூபமாகிய அத்விதீய சுத்த சேதநத்தினை அஞ்ஞான நிவிர்த்தி பூர்வகம் நேரே அறிந்து, ஜீவேசுவராதி சர்வ கல்பனை யினையும் உள்ளே நிவிர்த்திக்க. மாயிகமாகிய எல்லாக் கல்பனையும் மாயா நிவிர்த்தியினால் நிவிர்த்தியாகின்றது. பாஹிபத்தில் பாதித அதுவிர்த்தியினால் ஜீவந பரியந்தம், ஞானாதி உத்பத்தியில் பிரஸா தஞ் செய்த ஈசுவரனையும், பிரம்மாத்ம ஏகத்வ ஞானத்தினை ஈந்த குருவினையும், ஏகத்வத்தினைப் பிரதிபாதிக்கும் வேதாந்த சாஸ்திரத் தினையும், செய் நன்றி கொன்றல் என்னும் தோஷ நிவிர்த்தியின்

பொருட்டும், லோக ஸங்கரத்தின் (லோகத்தி லுள்ளவர் கொள்ளுதற்) பொருட்டும் அதிகாரிகள் நமஸ்காரம் முதலியன செய்க. “எவனுக்குத் தேவதையினிடத்து எங்ஙனம் மேலான பக்தி இருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே எப்பொழுது குருவினிடத்தில் உண்டாம்” (சுவேதாசுவதர உபநிஷத்), “ஹே அர்ஜுன! அந்த ஞானத்தினை நீ குருவின் நமஸ்காரத்தினாலும், கேள்வியினாலும், சேவையினாலும், அடைக” (பகவத் கீதை), “எதுவரை ஆயுள் (அதுவரை) வேதாந்தம் குரு ஈசுவரன் என்னும் மூன்றும் நமஸ்கரித்தற்கு யோக்கியமாம். ஆதியில் வித்தையின் அடைவின் பொருட்டும், வித்தை யுண்டானதன் பின், செய் நன்றி கொன்றல் நிவிர்த்தித்தற் பொருட்டும்” என்பன வாதிப் பிரமாணத்தினால். எப் புருஷன் அதிட பூரி யுடையனாய் இவ்வாறு நன் ஞானத்தின் உத்பத்தி யின்றி, “ஈசுவரன் குரு சாஸ்திரம் ஆகிய வெல்லாம் அஞ் ஞானத்தினுற் கற்பிக்கப்பட்டு ஸ்வப்நம் போன்று மித்தையா யிருக்கின்றது.” என்று, இவ்வாறு ஜீவந முக்தி அவஸ்தையினைப் பிரதிபாதிக்கும் சுருதி ஆசாரியர்களின் வசனங்களைக் கேவலம் கேட்ட வினாலும், படித்தவினாலும், தன்னைக் கிருதார்த்தனாக அங்கீகரித்து, ஸர்வ மோக்ஷ சாதனங்களிலும், ஈசுவர குரு பக்திகளிலும், அசிரத்தை யுடையவனாய்ச் சங்கை யற்று விஷய போகத்தின் பொருட்டு யதேஷ்டாசரணஞ் செய்வனோ, அவன் அவசியம் கீழே விழுவன். கர்ம மார்க்கம் பிரஹ்ம மார்க்கங்களின் பிரஷ்ட னாகவின். “எப் புருஷன் நான்கு வேதத்தினையும், அநேக தர்ம சாஸ்திரங்களையும் படித்தும், பிரஹ்மத்தினைப் பிரத்யக் ரூபமாக அறிப வில்லை. அவன் படித்தவின் பலனை அடைவ தில்லை. எங்ஙனம் தர்வி (கரண்டி) பாகத்தின் ரஸத்தினை”, “கவியினை யடைந்து ஸர்வ ஜீவர்களும் வாக்கினால் பிரஹ்மத்தினைக் கூறுவர். ஏ! மைத்திரோயி! அப் பிரஹ்ம ஸ்வரூபத்தில் இருப்ப தில்லை. சிசுந உதர (வாயிற்றின்) பராயண ராகவின்”, * “அத்வைத சத்வத்தினை எவன் அறிந்திருக்கின்றான், அவனுக்கு எப்பொழுது யதேஷ்டாசரணம் உண்டாம் அப்பொழுது நாய்க்கும் தத்துவ தரிசிக்கும் அசுசி பக்ஷணத்தில்

எப்பேத முண்டாம்"? * (பஞ்சதசி 4—55) என்பதாதி. “அத்வைதத்தினைச் சதா பாவனையில் செய்க. கிரியையில் அத்வைதத்தினை ஒருகாலும் செய்யற்க. மூன்று லோகத்திலும் அத்வைதத்தினை செய்க. உபதேஷ்டாவாகிய குருவேரோடு அத்வைதம் செய்யற்க. ஸம்ஸார ஜப்ப சுகத்தில் ஆஸக்தனாய் நான் பிரஹ்ம ஞானி என்று வாக் கால் கூறுபவன் கர்மம் பிரஹ்மம் என்னும் இரண்டிலும் பிரஷ்டனும். அவனைக் கடைச் சாதியான் (பறையன்) போன்றுவிடுக.” என. இதன் பொரு ளிதுவார்:— “நான் பிரஹ்ம நிஷ்டன் அதனால் எனக்கு விஷய சுக ஆசையினால் தோஷ மில்லை. சுபாசுப கர்மங்களின் லேபந் மின்மையின் என்று கூறுபவன் ஸத் கர்மம் பிரஹ்மத்தியாகம் என்பவற்றின் விமுகனாய் ஞான சம்பகனாய் இருக்கின்றான். அவனைச் சண்டாளன் போன்று ஸ்பரிசு முஞ் செயற்க” என்பன வாதிப்பிரமாணங்களினால்.

6—10 ஏழு வகைத்தாகிய பதார்த்தங்கள்.

6—1 சப்த அவஸ்தை.

ஏழு எண்ணிக்கை விசிஷ்டத்தில் முதலாவது ஏழு அவஸ்தையினைக் கூறுவாம்:— அஞ்ஞானம் ஆவரணம் முதலிய பேதத்தினால் ஜீவனுக்கு ஏழு அவஸ்தைகள் இருக்கின்றன.

(1) அஞ்ஞானம்.

(1) அவற்றுள் அஞ்ஞானத்தின் லக்ஷணம் முற் கூறப்பட்டது.

(2) ஆவரணம்.

(2) ஆவரணம் அனத்துவம் அபாரம் என்னும் பேதத்தினால் இரு வகைத்தாம். “கூடஸ்தன் இல்லை. என்னும் வியவ

* பஞ்ச தசி 4—27 “தௌள வொருமைப் பொருடெரிந்தோன் சித்தப் படியே குதலாமேற், தன்ன வசகி திரிநாய்க்குந் தத்து வனுக்கும் பேதமெனோ.”

4—55 बुद्धाद्वैतस्वतन्वस्य यथेष्टाचरणं यदि ।

शुनां तन्वदशां चैव को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥

காரத்திற்கு ஹேதுவாய்க் கூடஸ்தனது ஸத்தாம்சத்தினை ஆவரணஞ் செய்வது, அல்லது விஷயஞ் செய்வது முதலாவது அஸத்தாவரணமாம். விளக்க அம்சத்தினை மறைப்பது, அல்லது விஷயஞ் செய்வது இரண்டாவதாகிய அபாநாவரணமாம்.

(3) விசேபம்.

(3) “நான் கர்த்தா போக்தா ஸுகி துக்கி” என்பதாதி வியவஹாரத்தின் ஹேதுவாய் இருவித சரீர விசிஷ்ட அபிமாநியாய சிதாபாசன் விசேபன் எனப்படுவன். ஜீவனை ஆசிரயித்து இம்முன்று அவஸ்தையும் அஞ்ஞாநத்தினால் செய்யப்பட்டதா யிருக்கின்றது. அஞ்ஞாநத்தின் பின் உண்டாம் ஆபாஸனாகிய ஜீவன் அஞ்ஞாநத்தின் ஆசிரயம் எனல் பொருந்தாது. ஜீவன் அஞ்ஞாநகாரியமாகலின். அங்ஙனமாயினும் விசேப ரூப ஜீவன் ஸம்ஸ்கார ரூபத்தால் அக்காலத்திலும் இருந்தலின். அஞ்ஞாநத்தின் ஆசிரயம் ஜீவன் எனல் பொருந்துகின்றது. அல்லது “நான் அஞ்ஞன் கூடஸ்தன் எனக்கு விளங்க வில்லை” என ஸர்வ பூதங்களின் அநுபவத்தினால், அபிமாநித் தன்மையினால் அஞ்ஞாந ஆவரணங்களின் ஆசிரயம் ஜீவனுமாம். அதிஷ்டாநத் தன்மையினால் லன்று.

(4) பரோக்ஷ ஞாநம்.

(4) பரோக்ஷ அபரோக்ஷ ஞாநமும், குக்கம் நீங்குதல் ரூப அநார்த்த நிவிர்த்தியும், தடையற்ற திருப்தி ரூப ஆநந்தப் பிராப்தியும் என்னும் நான்கு அவஸ்தைகளும் ஜீவனை ஆசிரயித்து ஞாநத்தினால் செய்யப்பட்டனவாம். சுருதி வாக்கிய ஜய ஞாநத்தினால் அஞ்ஞாநத்தின் நிவிர்த்தி யுண்டாய் அதன் காரியமாகிய ஆவரணத்திற்கும் நாச முண்டாகின்றது. “பிரஹ்மம் கூடஸ்த சச்சிதாநந்த ரூபம்” என்பதாதி அவாந்தர சுருதி வாக்கியத்தினால் லுண்டாய பரோக்ஷ ஞாநத்தினால் அஸத்தாவரணத்தின் நிவிர்த்தி யுண்டாகின்றது.

(5) அபரோகூ ஞாநம்.

(5) “தத் த்வமஸி” என்பதாதி விசாரிக்கப்பட்ட மஹாவாக் கிய ஜ்ய அபரோகூ ஞாநத்தினால் அபாநாவரணம் நாசமாகின்றது.

(6) துக்க நிவிர்த்தி.

(6) அபரோகூ ஞாநத்தின் பிரபாவத்தினால் கர்த்ருத்வாதி தர்ம விசிஷ்ட இருவித சரீரத்தோடிகூடிய சிதாபாஸனிடைத்தில் உண்டாம் மித்தியா புத்தி விசேஷத்தின் நிவிர்த்தியாம் ஆபாஸ ஸஹித இருவித சரீரத்தின் ஸ்வரூபத்தின் நிவிர்த்தி யாவதில்லை. ஏனெனின் விசேஷ ஸ்வரூபம் பிராரப்த பல போகத்தின் நாச பரிபந்தம் இருத்தலின். இது ஞாநத்தாற் செய்த அதிசயத்தினை யுடைய நான்காவது பூமியி லுள்ள வித்வானிடத்தில் உண்டா கின்றது. ஜீவக் முக்தியின் அடைவின் பொருட்டு தத்துவ ஞாந மனோ நாச வாஸநா க்யங்கன் ஒரே காலத்து அப்பியாஸத்தினு லுண்டாம் ஞாநத்தின் திடத் தன்மையால் ஸகல பந்தத்தின் நிவிர்த்தி யுண்டாகின்றது. நிவிர்த்தி டென்பது கர்த்ருத்வாதி ஸர்வ பந்தத்தின் தோற்றமின்றிப், அல்லது அடங்கியிருக்கின்ற அவஸ்தை யாம். அது சோக நிவிர்த்தி ஆம்

(7) சுகப் பிராப்தி.

(7) ஞாந திடத் தன்மை யவஸ்தையில் பிரத்யகாத்மா பூரண நந்தமாக பாந மாகுதல். பாந மென்பது பிரஹ்மாபிக்ந ஆத்மாவிலே ரமித்தலாம். ஆத்மாவின் கண்ணே சந்தோஷமாம். பிரத்யகாத் மாவில் அபரிச்சிக்ந பிரஹ்மாநந்தத்தின் ஆவிர்பாவம் என்பது பொருளாம். அது பிரஹ்ஞா திருப்தியாம். இது ஞாந திடத் தன்மையில் செய்ப்ப்பட்ட அதிசயத்தினை யுடைய ஜீவக் முக்தியில் உண்டாகின்றது.

(ஆதலால், எவ்வாற்றாலும் ஜிஹ்வாஸுவானவன் அஞ்ஞாநத் தா வியற்றப்பட்ட முனித அவஸ்தையினை நிவிர்த்தித்தற்கு யத்த

நிக்க. உத்தரோத்தர பூமியின் அடைவின் பொருட்டு மீண்டு மீண்டும் ஸத் சாஸ்திரத்தினை விசாரஞ் செய்க.)

6—2 ஏழு சைதன்யம்.

2 இப்பொழுது ஏழு வகைத்தாய சேதநத்தினைக் கூறுவாம்:- ஈசுவர சேதநம் ஜீவ சேதநம் முதலிய பேதத்தினால் சேதநம் ஏழு வகைத்தாம். வேதாந்த சித்தாந்தத்தில் உண்மையாகச் சேதநம் ஓர் அத்வீதீயமேயா மாயினும், உபதேச காலத்தில் ஓளபாதிக கல்பித பேதத்தினால் அதன் பேதமும் அங்கீகாரஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.

(1) ஈசுவர சேதநம்.

(1) அநாதி அஞ்ஞாந உபஹித பிம்ப சேதநம் ஈசுவர சேதநமாம்.

(2) ஜீவ சேதநம்.

(2) அஞ்ஞாநத்தில் பிரதிபிம்பிக்கப்பட்ட சேதநம் ஜீவ சேதநமாம்.

(3) சுத்த சேதநம்

(3) இரண்டி லும் அநுகதமான அஞ்ஞாந உபாதி யின்றிய சேதநம் சுத்த சேதநமாம். இது ஏக ஜீவ வாதமாம். ஈண்டு அஞ்ஞாநம் ஒன்று யிருக்கின்றது. அதில் பிரதிபிம்பித்த ஜீவனும் ஒன்று யிருக்கின்றான். மாயை அளித்ததைக்குப் பேத மில்லை. ஈண்டு முக்தி யவஸ்தையில் உபாதி நீங்கி ஜீவனுக்கு ஈசுவர ரூப பிம்பத்தோடு உண்டாகின்ற அபேதமே சுத்த சேதநத்தோடு அபேதமாகின்றது. பிம்ப சேதநமும், சுத்த சேதநமும் உண்மையில் ஒன்றுகலின். அஞ்ஞாந உபாதி யினால் இயற்றப்பட்ட அநிர்வசநீயப் பிரதிபிம்பத் தன்மை பிம்பத் தன்மை ரூப தர்மங்கள் மித்தை யாகலின் என்று சிலர் கூறுகின்றனர். ஆயின், எப்பொழுது ஜீவிக்கும் அவஸ்தை யிலேயே ஞாநவானுக்கு விசாரித மகா வாககியத்தினின்றும் ஸக்தனை

யினால் பிம்பத் தன்மை முதலிய, ஈசுவரத் தன்மை முதலிய, கற்பனை யின் நிவிர்த்தி பூர்வகம், இரண்டு சுத்த சேதநங்களின் அபேத ஞானமே உண்டாகின்றது, ஸாக்ஷி சேதந சுத்தங்கட்கு பிம்ப ஈசுவர னோடு அபேதத் தன்மையின் ஞானம் உண்டாகின்ற தில்லையோ, அப் பொழுது விதேக முக்தி அவஸ்தையில் ஸர்வ வியவகார கல்பனை கட்கு அதிதமாய், உபாதிக ளின்றிய நிர்விசேஷ அவஸ்தை சுருதி ஆசாரியர்களால் யாது கூறப்பட்டிருக்கின்றதோ, அதில் சுத்தாத் மாவிற்கு பிம்பமாய ஈசுவரனோடு அபேதம் கூறுதல் எவ்வளம் ஸம்பவிக்கும்? உண்மையில் சுத்த சேதநம் ஈசுவர சேதநங்ளை ஒன் றாயினும், அவற்றிற்கு உபாதியினால் செய்யப்பட்ட பேதமும் இருக்கின்றன, விதேக முக்தியிலோ ஸர்வ உபாதிகளும் ஸ்வரூப மாக நாச பாகுதலின். ஆதலால், முக்தனுக்கு ஈசுவரனோடு அபேதங் கூறுதல் உபசார (கூறல்) மாத்திரமாம்.

அல்லது, ரஜோ குண தமோ குணங்களோடு கலப் பின்றிய சுத்த ஸத்வப் பிரகார மாயையில் உள்ள அதிஷ்டாந சஹிதப் பிரதிபிம்ப சேதநம் ஈசுவர சேதநமாம். ரஜோ குண தமோ குணங் களோடு கூடிய மலிச சத்துவப் பிரகார அவித்தையி லுள்ள அதிஷ்டாந சஹிதப் பிரதிபிம்ப சேதநம் ஜீவ சேதநமாம். அது தனது உபாதியாகிய அவித்தை நானாவாகலின் நானாவா யிருக்கின் றது. இரண்டின் அதிஷ்டாந சேதநம், இரண்டிலும் அநுஸ்யூதமாய் மாயை அவித்தை உபாதிக ளின்றிய சுத்த சேதநமாம். இது நானா ஜீவ வாதமாம். ஈண்டு மாயை அவித்தைகட்குப் பரஸ்பரம் பேதம் இருக்கின்றது. ஈண்டு முக்தாவஸ்தையில் ஜீவனுக்கு ஈசுவரனோடு அபேத முண்டாவ தில்லை. பின்னரோ அதன் அதிஷ்டாந சுத்தப் பிரஹமத்தோடு அபேத முண்டாகின்றது. எவ்வளம் லோகத்தில் ஒரு பிரதிபிம்பத்தின் உபாதி நீங்கல் அதற்கு வேறு பிரதிபிம்பத் தோடு அபேதம் பார்க்கப்படுவ தில்லை. பின்னரோ தனது பிம்பத் தோடேயே அபேத முண்டாகின்றது. இம் மதத்தில் ஜீவா பேசுபடினால் பாதஸமாநாதிகரணமும், அதன் அதிஷ்டாந அபே சையினால் முக்கிய ஸமாநாதிகரணமும் ஆகிய இரண்டும் அங்கீகரிக் கப்பட்டிருக்கின்றன.

(4) பிரமாதா சேதநம்.

(4) அந்தக் கரண விசிஷ்ட சேதநம் பிரமாதா சேதநமாம். சிலர் இதனைப் பிராதிபாஸிக மென்றுங் கூறுகின்றனர். சிலர் வியாவகாரிக மென்றுங் கூறுகின்றனர்.

(5) பிரமாண சேதநம்.

(5) சக்ஷ வாயிலாய் வெளிப் போந்து கடாதி விஷய ஸந்திகர்ஷ பரியந்தம் அந்தக்கரணத்தின் பரிணாமரூபவிர்த்தி யுண்டாகின்றது. அதனோடு ஸம்பந்தித்திருக்கிற சேதநம் பிரமாண சேதநமாம்.

(6) விஷய சேதநம்.

(6) அதிஷ்டாகத் தன்மையினால் கடாதி விஷயத்தோடு தாதாத்மியத்தினையடைந்து, அறியப்படாத சேதநம் விஷய சேதந மெனப்படும்.

(7) பல சேதநம்.

(7) விஷய ஸந்திகர்ஷத்தின் பின் விஷயாகார அந்தக் கரண விர்த்தி ஆவரண பங்கத்தின் ஹேதுவாய் உண்டாகின்றது. அதன் விசிஷ்ட சேதநம், அல்லது அறிபப்பட்ட சேதநம், பிரமிதி சேதந மென்றும், பிரமா சேதந மென்றும், பல சேதந மென்றுங் கூறப்படுகின்றது.

(இவ்வாறு சேதநங்கட்கு ஏழு பேதம் கிரந்தங்களில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆண்டு ஸ்மிருதி:- “சுத்த சேதநம், ஈசுவர சேதநம், ஜீவ சேதநம், பிரமாண சேதநம், பிரமேய சேதநம், பிரமாதா சேதநம், பல சேதநம் என ஏழு வகைத்தாகச் சேதநங்கள் கூறப்படுகின்றன. அது விபங்காரத்தினால் பரஸ்பரம் பிரிவாகின்றது. (1) மாயா உபாதி யின்றிப் சேதநம் சுத்தம் எனப்படுகின்றது. மாயா ஸம்பந்தத்தினால் ஈசுவரன் எனப்படுகின்றது. அவித்தையின் வசமா யிருப்பது ஜீவ சேதநமாம். (2) அந்தக்கரண ஸம்பந்தத்தினால் பிரமாதா எனப்படுகின்றது. அதன் விருத்தி

ஸம்பந்தத்தினால் பிரமாணம் எனப்படுகின்றது. அறியப்படாத சேதநம் பிரமேயம் எனப்படுகின்றது. அறியப்பட்ட சேதநம் பல மெனப்படுகின்றது". (3) என. ஓர் அத்வீதிய சேதநத்தில் ஏழு வகைத்தாகிய பேதந் கூறப்பட்டது, அது அவிவேக காலத்தில் உபாதியினால் செய்யப்பட்டதேயாம் உண்மையி லன்று. "ஏகமே வாத்வீதியம் பிரம்மம். ஒரே தேவன் ஸர்வ பூதங்களிலும் கூடமாயிருக்கின்றான்" என்பதாதி சுருதியின் விரோதத்தினால். விவேக தசையிலோ ஒரு சேதநத்தின் பேதத்தினைச் செய்யும் மாயை அவித்தை அந்தக்கரணம் அதன் விருத்தி விஷய ரூப உபாதிகளை ஞானத்தினால் பாதித்து, நிமித்த மின்மையினால் நைமித்திக சேதநங்களின் பேதமும் நிவிர்த்தியாகின்றது. அக் காலத்தில் ஒரு அத்வீதிய நாராயணனாகிய சேதநமே விளங்குகின்றது. ஜீவ ஈசுவராத் பேதம் விளங்குவ தில்லை.)

6-3 பூராதி லோகம்.

6-3. ஏழு லோகங்களைக் கூறுவாம்:—பூ முதலிய பேதத்தினால் லோகம் ஏழு வகைத்தாம்.

(1) பூலோகம்.

(1) அவற்றன், பூ லோக சம்பந்தி சம்பத்துக்கள், முன்று லோகங்கள் திருபித்த காலத்து முன்னர்க் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

(2) புவர் லோகம்.

(2) பூ லோக ஸ்வர்க்கங்களின் மரியாதை ரூப அந்தரிக்ஷ லோகத்தினை புவர் லோகம் என்பர். எது முன்று லோக எண்ணிக் கையில் மத்திய லோகம் எனப்பட்டது. எதில் யக்ஷ ரக்ஷ பூத பிரேத பிசாசாதிசுரின் கூட்டங்கள் சஞ்சரிக்கின்றன. எது வரைவாயு செல்லுகின்றது. எது வரை மேகம் ஸம்பந்திக்கின்றது. அதுவும் கர்ம கதியின் பல ரூப ஜீவர்களின் போக ஸ்தானமாயிருக்கின்றது.

(2) சுரலோகம்.

(3) தேவ ராஜனால் அதிஷ்டிக்கப்பட்டு நானா சம்பத்தோபி கூடிய ஸ்வர்க்க லோகம் ஸுர லோகம் எனப்படுகின்றது. எதன் ஸம்பத்து முன்னர்க் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. விதி பூர்வமாக அநுஷ்டிக்கப்பட்ட ஜோதிஷ்டோமாதிரி யஞ்ஞங்களினால் புருஷன் சுருதி கழறிய தூம மார்க்கத்தினால் செல்லுகின்றனன். எவ்விடத்தினின்றும் புண்ய போக நாசத்தின் பின் கீழே விழுந்து ஐந்து, அல்லது மூன்று ஆஹுதிகளின் கிரமத்தினால் தன் கர்ம அநுஸார மாய் ஜந்ம அடைவின் பொருட்டு மீண்டும் மிருத்யு லோகத்திற்கு வருகின்றான்.

(4-5-6) மஹர் ஜந தப லோகம்.

(4-5-6) இந்த மூன்று லோகத்தினும் பாஹியமாய் மகர் ஜந தப என மூன்று லோகங்கள் இருக்கின்றன. அவற்றுள், உபாஸனை ஞாநங்களோடு கூடிய பிருகு முதலிய ரிஷி முநிகள் இருக்கின்றனர். கர்மிகள் இருப்ப தில்லை. அவர்கள் நாச மற்ற கதியை யுடையவர். ஸர்வ லோக சஞ்சாரிகள். அங்ஙனமாயினும், எப்பொழுது திரு திநப் பிரளயத்தில் ஸங்கர்ஷணனது முகத்தினின்றும் உண்டாய அக்நியினாலும், ஸுடர்யாதி தாபங்களினாலும் மூன்று லோகங்களும் தஹிக்கப்படுகின்றது அப்பொழுது அதன் உஷ்ணத்தினால் தனது ஸ்தாநத்தை விட்டு ஸத்திய லோகத்திற்குச் செல்லுகின்றனர். அந்த அதிகாரி புருஷர்கள் அவ்விடத்தினின்றும் மீண்டும் மிருத்யு லோகத்தில் விழுவ தில்லை. பிரஹ்மாவோடு பிராகிருதப் பிரளயத்தில் மோக்ஷத்தை யடைகின்றனர்.

7. சத்ய லோகம்.

7. பிரஹ்மாவினால் அதிஷ்டிக்கப்பட்டு நானா விபூதியினை யுடைய பிரஹ்ம லோகம் ஸத்திய லோகமாம். ஆண்டு அநேக மாக ஸகுண நிர்க்குண ஈசுவர உபாஸனையினை யுடையவர்கள் உபாஸனையின் பிரபாவத்தினால் சுருதி புகன்ற அர்ச்சிராதி மார்க்கங்களினால் செல்லுகின்றனர். அவர்களோ பிரஹ்மாவின் இரண்டு பரார்த்த (50) ஆயுள் பரியந்தம் பிரஹ்மாவின் ஸபையில் வேத

வேதாந்தங்களின் விசாரத்தினைக் கேட்கின்றனர். புண்யத்தின் உத்கர்ஷத்தினால் உத்தமோத்தம விபூதிகளின் அனுபவத்தினையுஞ் செய்கின்றனர். இச்சைபின் அனுஸாரம் நானா சரிபங்களைத் தாரணை செய்து ஜாக்ராவஸ்கை போன்று இச்சிக்கப்பட்ட போகங்களைப் போகிக்கின்றனர். அல்லது ஸீடக சரிபத்தானேயே ஸ்வப்தம் போன்று புண்ய நாசத்தின் பொருட்டு விஷய போகங்களைச் செய்கின்றனர். பின்னர் பிரம்மாவோடு அவர்கள் முக்த ராகின்றனர். எங்ஙனம் ஒரு கேவல புண்ய கர்மத்தின் பிரபாவத்தால் ஆண்டுச் செல்லுகின்றவர்களோ புண்ய பல போக பரிமத்தம் ஆண்டு வாசஞ் செய்து மீண்டு மிருத்யு லோகத்தில் திரும்புகின்றனர் இப்பொருள் சூத்ரக்காரர் பாஷ்யக்காரர்களாலும் நிர்ணயஞ் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது.

ஆதலால், விரக்தி யுடைய மத்தியாதிகாரிகள் மூன்று லோகத்தினும் வெளியே லுள்ள லோகப் பிராப்தியின் பொருட்டேயும், மீண்டும் ஸம்ஸாரத்தில் விழுதலின் கீவிர்த்தியின் பொருட்டும் யத்தநஞ் செய்க. இந்தச் சாஸ்திரத்தில் இரு விதப் பிரபஞ்சம், மு விதப் பிரபஞ்சம், இருவகைச் சரீரம், மு வகைச் சரீரம், மூன்று லோகம், ஏழு லோகம் என்பன வாதி பதார்த்தங்களில் லக்ஷண நிரூபண ஸ்தலங்களில் ஆண் டாண்டு கூறப்பட்டிருக்கின்றது. லக்ஷணத்தின் புற ருத்தி யுண்டாம் எனக் கூற வில்லை அதுவும், எண்ணிக்கை பேதத்தின் அதிகமா யிருக்கின்றது. எதனால் ஈண்டு இரண்டு மூன்று எண்ணிக்கையின் அனுஸாரமாக பதார்த்தங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. பரஸ்பர உபயோகியும், ஸம்ஸர்க்கியுமாகிய பதார்த்தங்களின் அனுஸாரமாக நிரூபிக்கப்பட வில்லை. இப்பிரகாரணம் எண்ணிக்கையின் கிரமத்தின் பிரதானத் தன்மையோடுகூடியிருத்தலின், பதார்த்தக் கிரமத்தின் பிரதானத் தன்மையா லன்று என அறிக.

6-4 அதலாதி பாதாளம்

4 ஏழு பாதாள லோகத்தினை கூறுவாம்:— அகலம் முதலிய பேதத்தினால் பாதாளம் எழு வகைத்தாம். இந்தப் பிலத் துவாரங்களால் ஸ்வர்க்கத்தினும் அதிக காம போக ஐசுவர்ய விபூதிக

ளோடு கூடிய இடமும், தோட்டமும், வியவகார ஸ்தானமும் இருக்கின்றன. எதில் தைத்தியர் தானவர் காத்ரவேயர் (நாகர்) நித்தியம் ஆரந்த முடையவர்களாய், ஸ்திரீ புத்ரன் பந்து உறவினர் வேலைக் காரரோடு ஈசுவரனாலும் நாசம் செய்ய முடியாத இச்சையோடு கூடிய மாயாபிகன் இருக்கின்றனர். எதில் மாயாவிபாகிய மயன் என்னும் பெயரை யுடைய தைத்தியனும் அநேக பட்டணங்கள் விடுகளோடு ரத்ந சிரேஷ்டங்களினால் செய்யப்பட்டுப் பிரகாசிக்கின்றன. எதில் மந இந்திரியங்களுக்கு ஆரந்தத்தினைச் செய்யும் ரத்ந வரும் குசும (பூப்பம்) பழங்களின் குலை முதலிய தனது விபூதிக்களால் தேவ லோகத்தின் ஐசுவர்யத்தினை அவிழ்த்துகின்றனவா யிருக்கின்றன. யாண்டு மாக சிரேஷ்டமாகிய மணிகள் பில (துவார)ங்களின் இருட்டை நாசஞ் செய்கின்றன. எதில் அகோ ராத்ராதிக் காலத்தின் பகுப்பினால் பயமு ண்டாவ தில்லை. எதில் இருக்கும் புருஷர்களுக்குத் திவ்ய ஒளவுதம் ரஸாயநம் அக்ரபாநம் ஸ்நானம் முதலியவைகளினால் ஆதி வியாதி ஜ்வராதிகள், தேக விவரணத் தன்மை, தூர்க்கந்தத் தன்மை, வியர்வை முதலியன உண்டாவன வல. பகவானது தேஜஸ் ரூப சக்கர மன்றி எவனைக் கொல்லுவதற்கு யமனுக்கும் ஸாமர்த்திய முண்டாவ தில்லை. அது அதலம் விதலம், ஸுதலம், தலா தலம், மஹா தலம், ரஸா தலம், பாதாலம் என்னும் பேதத்தினால் ஏழு பாதாள லோகமா யிருக்கின்றது.

(1) அதலம்.

(1) இப்பொழுது ஒவ்வொன்றையும் வெவ்வேறாகக் கூறுவாம்:- எதில் மய நென்னும் தைத்தியனது, பல நென்னும் பெயரையுடைய புத்ரன் இருக்கின்றான் அது அதலமாம். எவனுடைய திறக்கப்பட்ட முகத்தினின்றும் ஸ்திரீகளின் ஸ்வைரிணி கணம், காமிகீ கணம், புஞ்சலீ கணம் என மூன்று கணங்கள் உத்பந்ரமாயின. எவன் தன் வர்ணத்தில் ரமிக்கின்றான் அவன் ஸ்வைரிணியாம். எவன் அர்ய வர்ணத்திலும் ரமிக்கின்றான் அவன் காமிநியாம். எவன் அதி ஸஞ்சலமா யிருக்கின்றான். அங்கு வசிக்கும் புருஷர் கட்டு பார்த்தல், மந்தகாசஞ் செய்தல், ஸல்லாபம் செய்தல், ஸம்பத் தில் வசநித்தல் என்பன வாதி தனது காரியங்களினால் தனது இச்சையின்படி ரமிக்கச் செய்கின்றவன் புஞ்சலியாம்,

(2) விதலம்.

(2) அதன் கீழ் விதலம் இருக்கின்றது. எதில் பவாதியோடு கூடச் சிவன் தனது பக்கத்தி லுள்ள பூத கணங்களால் சூழப்பட்டு ஐகத்தின் விரிகின் பொருட்டு இருக்கின்றார்.

(3) கதலம்.

(3) அதன் கீழ் ஸுதலம் இருக்கின்றது. எதில் புண்ய கலோக விசோகனது புத்திரானுகுப பஸ்யாகுப தைத்திய னிருக்கின்றான். வாமந ரூப பகவான் இந்திரன் பொருட்டு எதனின்றும் முன்று லோகமாகிய ஹரி யானான் மஹா பாகவதமாகிய தனது தம்மத்தினால் அந்தப் பகவானை ஆராதஞ் செய்துகொண்டு எவன் இதுவரை யிருக்கின்றான். அவன் மஹா பாகவத னும். எவனது மஹிமை சாஸ்திரங்களில் விஸ்தாரமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

(4) தலா தலம்.

(4) அதன் கீழ்த் தலா தல பிலம் இருக்கின்றது. யாண்டு மயன் என்னும் பெயரினை யுடைய தானவேந்திர திரிபுர அதிபதி இருக்கின்றான். எவன் மாயாவிசுளின் ஆசாரிய னாவன் திரிபுர தகரத்தின் பின் மஹா தேவரால் இரக்ஷிக்கப்பட்டு ஸுதர்சன சக்கரத்தின் பய மின்றியவனுப் வேலைக்காரால் பூஜிக்கப்படுகின்றான்.

(5) மஹா தலம்.

அதன் கீழ் மஹா தலம் இருக்கின்றது. யாண்டு அநேக சிரஸ்களை யுடைய காத்திரவேப ஸர்ப்பம் இருக்கின்றது. பக்ஷி ராஜ னாகுப பகவானது வாஹநமான கருடனினின்றும் பய முடைய தாயினுப், தனது ஸ்திரீ புத்ராதியோடுகூடி உம்மத்த முடையதாய் ஸஞ்சரிக்கின்றது.

(6) ரசா தலம்.

அதன் கீழ் ரசா தலம் இருக்கின்றது. எதில் தைத்திய தான வர்களாகிய பெரும் பல முடையவர் இருக்கின்றனர், எவர்கள்

ஸ்வாபாகமாக தேவதைகளின் விரோதிக ளாவர். பகவத் சக்கரத் தால் பய பீதியை யுடையவர்களா யிருக்கின்றனர்.

(7) பாதாளம்.

அதன் கீழ் பாதாளம் இருக்கின்றது. யாண்டு பெரிய சரீரத் தினை யுடைய மகா குரோதியாகிய வாஸுகி முதலிய நாகங்கள் இருக்கின்றன. அவைகளும் தமது பண(பட)ங்களில் சஞ்சரித் துக்கொண்டு மகா மணிகளின் பிரகாசத்தினால் பாதாளத்தின் இருளை நாசஞ் செய்கின்றன.

(அதன் மூல இடத்தில் பகவத் கலா ரூப அர்ந்த னென்னும் பகவான் இருக்கின்றனர். எதன் ஒரு சிரஸில் பூ மண்டலம் ஸர்பத் தோடு கூடியது போன்று இருக்கின்றது. எது அந்ந் கல்யாண குணத்திற்கு இடமா யிருக்கின்றது. எது ரிஷி முநியாதிகளால் சேவிக்கப்படுகின்றது மூன்று லோகத்தின் மத்தியில் பூமியின் கீழ் ஜலத்தின் மேல் நரக ஸ்தானம் இருக்கின்றது. சிலர் இரு பத் தொரு நரக மென்றும், சிலர் இரு பத் தெட்டு நரக மென்றும் கூறு கின்றனர். எதில் பிதர் ராஜா வாகிய யம பகவான் பாப கர்மங் களின் அநுஸாரமாய் பகவத் ஆஜ்ஞாநுஸாரமாக நரகத்தினை யடைந்த ஜீவர்கட்கு நானா வித தண்டத்தினைச் செய்கின்றனர். எந்த நரக யாதனைகளை விஸ்தாரமாகக் கேட்டுப் பெரும் பயம் உண்டாகின்றது. ஆதலால் அஹோ! மந்த பாக்கிய பாவத்தை யும், அற்ப ஆயுளையும் உடைய ஜீவர்கள் துச்சமாகிய விஷய சுகத்தின் பொருட்டுச் சங்கை யின்றி ஸ்தா பாபத்தினைச் செய்கின்றனர். குரு சாஸ்திரங்களின் உபதேசத்தினைக் கேட்டுங் கேட்ப தில்லை. அற்ப சுகாசையினால் அந்ந் காலம் நரக துக்கத்தினை யடைகின்ற னர். பகவத் அநுக்ரஹ முடைய சில புருஷர்கள் யதேச்சையாகச் செய்யும் பாபச் செய்கையினின்றும் பயந்து, பகவத் சரணம், சத் சங்கம், ஸத் சாஸ்திரம் ஸமாகமங்களைச் செய்கின்றனர். அவர்களே மஹா பாக்கிய முடையோர்.)

6-5. பூமிகை.

எழு ஞான பூமியினைக் கூறுவாம்:— சுபேச்சை முதலிய பேதத் தினால் ஞான பூமி எழு வகைத்தாம், சித்தத்தின் அவஸ்தா விஹே

ஷத்தின் பெயர் பூமியாம். அதை வசிட்ட பசுவான் உத்பத்திப் பிரகாசத்தில், 13 சர்க்கத்தில் 113-114 சுலோகத்தில், சுபேசை என்னும் பெயரினை யுடைய ஞான பூமி முதலாவ தெனப்படும். விசாரனை என்னும் பெயரினை யுடையது இரண்டாவதாம். தது மாநஸை முன்னுவது பூமியாம்.” (1) “ஸத்வாபத்தி நான்காவதாம். அஸம் சத்தி மீந்தாவதாம். பதார்த்தபாவிகீ ஆரூபதாம். துர்க்கா ஏழாவது எனப்படும். (2)” எனக் கூறி இருக்கின்றார்.

(1) சுபேச்சை.

(1) நித்தியானந்திய வஸ்து விவேகம், இகலோக பாலோக விஷயங்களில் தோஷ திருஷ்டி மித்தியா புத்திகளால் வைராக்யம், ஸமாதி ஷட் ஸம்பத்தி என்னும் முன்று ஸாதநங்களை ஸர்வகர்ம ஸந்தியாஸ ஸஹிதமாக அடைந்த அதிகாரியினிடத்து உண்டாகின்ற, பிரஹ்ம ஞான பலப் பிராப்தி பரியந்தமான மோக இச்சையாது, அது சுபேச்சை என்னும் முதல் பூமியாம். ஸாதந சதுஷ்டயப் பிராப்தி என்பது பொருளாம்.

(2) விசாரனை.

(2) அதன் பின் சுரோத்தரிய பிரஹ்ம நிஷ்ட குரு குலத்தில் (விட்டில்) வேதாந்த வாக்கியத்தின் சிவண ரூப விசாரம் சுருதி விரோத மின்றிய தர்க்கங்களினால் கேட்ட அர்த்தத்தின் விசார பரியந்தம் உண்டாவது விசாரனை யென்னும் இரண்டாவது பூமியாம். சிவண மகத்தின் அடைவு என்பது பொருளாம்.

(3) தது மாநஸை.

(3) அதன் பின் நிதித்யாஸநத்தின் அப்பியாஸத்தினால் ஏகாக்ர சித்தத்தில் ஸௌக்யம் பிரஹ்ம வஸ்துவின் கிரஹண யோக்யத்தன்மை, ததுமாநஸை என்னும் முன்றும் பூமியாம். விசாரிக் கப்பட்ட பிரஹ்மாத்ம் ஏகத்வ வஸ்துவில் ஸம்சய விபரீத பாலங்கள் உண்டாகாதிருத்தல் என்பது பொருளாம்.

இம் முன்று பூமியும் பிரஹ்ம வித்தையின் ஸாதக ரூப யோக யங்க ளாகலின் ஜாக்ரம் எனப்படுகின்றது. அவற்றுள் ஜகத் பேத மாக விளங்குதலின். பிஞ்சமாகிய ஜகத்தில் ஸத் புத்தி நாச மாகா மையின்.

(4) சத்வாபத்தி.

(4) அதன் பின் குரு உபதேசிக்கப்பட்ட மஹாவாக்கியத் தினால் பிரஹ்மாத்ம ஏகத்வத்தினை விஷயமாக வுடைய நிர்விகல்ப ஸாக்ஷாத்காரம் உண்டாகின்றது. அது நான்காவது பூமியாகிய பல ரூப ஸத்வாபத்தியாம், அது ஸ்வப்ந மெனப்படுகின்றது. அதில் ஸர்வ ஜகத்தும் மித்தைபா ரூபமாக, ஜாக்ரத்தில் ஸ்வப்ந பதார்த்தம் போன்று விளங்குதலின்.

(5) அசம் சக்தி.

(5) ஐந்து ஆறு ஏழு என்னும் முன்று பூமிகளும் ஜீவன் முக்தியின் அவாந்தர பேதமாம். அவற்றுள், ஸவிகல்ப ஸமாதியின் பரிபாகத்தினால் வித்வானது சித்தத்தில் உண்டாகின்ற நிர்விகல்ப ஸமாதி பவஸ்தை அஸம் சக்தி என்னும் பெயரினை யுடைய ஐந்தா வது பூமியாம். அது சுழுத்தி பெனப்படுகின்றது. அந்த அவஸ்தையில் தானாகவே எழுந்திருத்தலின்.

(6) பதார்த்தாபாவநீ

(6) அந்த நிர்விகல்ப ஸமாதியின் பரிபாகத்தினால் வெகு காலம் இருக்கும் நிர்விகல்ப ஸமாதி பதார்த்தாபாவநீ என்னும் ஆறாவது பூமியாம். அது காட சுழுத்தி பெனப்படுகின்றது. அந்த அவஸ்தையில் தானாக உத்தார தசையினை அடையாமையின்.

(7) துரீயா.

(7) எந்த நிர்விகல்ப ஸமாதியினால் தன்னாலும், பிறனாலும் ஏழா திருத்தல், எவ்வாற்றினும் பேத தரிசந மின்மையின் ஏழா வது துரீயா எனப்படுகின்றது. அவன் தேக வியாபாரம் பாமேச வரனால் பிரேரிக்கப்பட்ட பிராண வாயுவின் வசத்தினால் அந்நபர்களா லேயே உண்டாகின்றது.

(இவற்றுள் முதல் மூன்று பூமியும், பரோகூ ஞானத்தின் ஹேதுவாகின்றது. சிரவணாதி அப்பாஸத்தாற் ஜடீக்த சாக்ஷாத்நாச பலரூப நான்காவது பூமி ஸத்வாபத்தியாம். மனோ நாச வாஸநா க்ஷயத்தின் பலம் ஜீவந் முத்தியின் மூன்று பூமிக ளாகின்றது. என அறிக.)

விவித தோஷத்தினால் தூஷிக்கப்பட்ட இக் கலி ஸமயத்தில் மனோ நாசம், வாஸநா க்ஷயம், தத்துவ ஞானங்களை அநேக காலங்க ளோடுகூடி அப்பியாசஞ் செய்தலினால், இந்த ஜீவந் முத்தியின் மூன்று பூமிகளை அடையும் மஹா பாக்கியத்தினை யுடைய புருஷன் தூர்ப்பமா யிருக்கின்றான். எதனால் இப்பொழுதுள்ள புருஷர்கள் அல்ப ஆயுள், அல்ப ஸத்துவம், அல்ப புருஷார்த்தத்தினை யுடைய வர்களாய்ப் பல ரோகங்களினால் சுவாபபட்டிருக்கின்றனர். அவர்களால் பிராண யாமம் முதலிய அஷ்டாங்கத்தோடு கூடிய யோகத் தின் அறுஷ்டாங்கம் அசக்கியமா யிருக்கின்றது. யோகாறுஷ்டாங மின்றி மிருதபாகிய மனோ நாசம், மிருதபாகிய வாஸநா க்ஷயங் களால் அடையத் தக்க ஜீவந் முத்தி அஸக்கியமாம். அவ்வன மாயி னும், பகவானால் அறுக்ஷாஸிக்கப்பட்ட சில புருஷர்கள் விஷய வாஸனை, தம்பாதி தோஷ நிவிர்த்தி பூர்வகம் சமம் முதலிய சிரவணாதி ஸாதகங்களோடுகூடி யிருக்கின்றனர். அவர்களால் விவேக மார்க்க வாயிலாய் முற் புகன்ற சுயேச்சை முதல் ஸத்வாபத்தி முடிவா யுள்ள நான்கு பூமிகளின் அடைவு வுண்டாவதற்கு ஸம்சய மின்றிய ஸம்பாவனை உண்டாகின்றது. ஆதலால், ஜிஜ்ஞாஸுக்களால் விஷய சுயேச்சையின் தியாக பூர்வகம் தனது பிரயத்னத்தால் தன்னை சுயேச்சை முதல் ஸத்வாபத்தி பரியந்தமான நான்கு பூமிகளின் மேல் ஆருடஞ் செய்தல், ரோகப் பிரஷ்ட ஜ்ரம் அடைவின் பொருட்டு, அல்லது, மீண்டும் திரும்புத லின்றிய மோக அடையின் பொருட்டு எவ்விதத்தும் உசிதமாம். அந்நதா ஒரு ஞான பூமியினை யும் அடையாத ஜீவன் விஷய ஸுகத் தின் ஆசையினால் அந்த துர்த்தசையின் படைந்து அதோ கதியி னின்றும் அதோ கதியின் படைவன். இந்த ஞான பூமியின் அடை வின் பலமும், அடைவின்மையில் தோஷமும் வாசிஷ்ட ராமாயணத்

தில் விஸ்தாரமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. நாம் மிகுதியாகக் கூறவில்லை.)

6 — 6 மௌநாதி.

மௌநாதி ஏழினைக் கூறுவாம்:—மௌநம், யோகாஸநம், யோகம். திதினைக்ஷ, ஏகாந்த சீலத் தன்மை, நிஸ்ப்ருகத் தன்மை, ஸமத்தன்மை என மௌநாதி ஏழாம்.

(1) மௌநம்.

(1) வாக் இந்திரியத்தின் விசார விரோதி வியாபாரத்தினின்றும் நிவிர்த்தித்தல் மௌநமாம் அல்லது, வேதாந்த அர்த்தத்தினை நிரந்தரம் மநஞ் செய்தல் மௌநமாம். அல்லது விருத்தியின்றி மநம் இருத்தல் மௌநமாம்.

(2) யோகாஸநம்.

(2) சரீரத்தின் சஞ்சல நிவிர்த்தியின் ஹேதுவாய ஆஸநம் யோகாஸநமாம். அல்லது, ஸ்திரமான ஸுகாஸநம் ஆஸநமாம். ஸமாதி விசாரங்களின் பொருட்டு எவ்வளவம் சரீரத்திற்கு ஸுகமாக ஸ்திதி யுண்டாம் அது ஸுகாஸநமாம். வெகு கால மிருத்தல் ஸ்திரமாம்.

(3) யோகம்.

(3) எவ்விதத்தும் பகவானது சித்தத்திற்கு விரோதியாகிய சித்த விருத்திகளின் நிரோதம் யோகமாம்.

(4) திதினைக்ஷ.

(4) பிராரப்த பலமாக அறிந்து, ஸுக துக்காதி த்வந் த்வ தர்மங்களைச் சகித்தல் திதினைக்ஷயாம். அல்லது, அந்யனது அபராதத்தினைச் சகித்தலாம்.

(5) ஏகாந்த சீலத் தன்மை.

(5) சிம்ஹ ஸர்ப்பாதி பய மின்றிய இடத்தில் உட்கார்ந்து ஸமாதி செய்தல் ஏகாந்த சீலத் தன்மையாம். பய விடுஷை

விசிஷ்ட தேசம் சித்த சஞ்சல காரணமாகலின். அல்லது கு(கெட்ட) யோகி விஷய ஸம்படர்களின் ஸபையில் ரமிக்கா திருக்குதல் ஏகார்த சிலத் தன்மையாம்.

(6) நிஸ்ப்ருகத் தன்மை.

(6) அகர்த தோஷத்தினால் தூஷிக்கப்பட்ட அகேக வித அகர்த்தத்தினைச் செய்யும் தன்ம முதலிவற்றின் இச்சையின்மை நிஸ்ப்ருகத் தன்மையாம்.

(7) சமத் தன்மை.

(7) இஷ்ட அதிஷ்ட பிராப்தி காலத்தில் சித்தத்தின் அவி காரித் தன்மை சமத் தன்மையாம். அல்லது சராசரத்தி விருக் கும் ஸமமாகிய பிரஹ்மத்தின் ஸம்பாவனை, அல்லது எல்லாவற்றி லும் ஸமமான பிரஹ்மத்தினைப் பார்க்குதல் ஸமத் தன்மையாம்.

(ஏழு தர்மங்கள் பிக்ஷுவின் ஞாநப் பிராப்தியில் ஸாதநமா யிருக்கின்றன. ஆண்டு ஸ்மிருதி:- மௌனம், யோகாஸகம், யோகம், த்தினைக், ஏகார்த சிலத் தன்மை, நிஸ்ப்ருஹத் தன்மை, ஸமத் தன்மை இவ் வேழு தர்மங்களும் ஏக தண்டி யாகிய பிக்ஷுவிற்குக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது" என. ஆதலால் மோக்ஷத்தினை யிச்சிக்கும் பிக்ஷுக்களால் ஸந்தியா வந்தராதி நித்திய கர்மம் போன்று இவ் வேழு தர்மங்களையும் நித்தியமே சேவிக்க. விட்டு விட்டுச் சேவிக்கத் தக்க தன்று. திர்க்க கால நிரந்தர ஆதரத்தினால் இவற்றினைச் சேவித்துக் கையி லுள்ள நெல்லிக் கனி போன்று பிக்ஷு மோக்ஷ பலத்தினை அடைகின்றான்)

6-7. தாது.

ஏழு தாதுக்களைக் கூறுவாம்:- “ரஸம், ருதிரம், மாம்ஸம், கீமதை, மஞ்ஜு, நவந்தி, ரேதஸ் என்பன ஏழு தாதுக்களாம். இவ் மெல்லாம் தேஹத்தின் ஆசிரயமாய் இருக்கின்றன.” என்னும் பிரமாணத்தினால் ஸப்த தாதுக்கள் எனப்படுகின்றன. இவற்றின் லக்ஷணமோ முன் ஆறு எண்ணிக்கையில் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

புறிக்கப்பட்ட அங்கம் ரஸ ரூபத் தன்மையினால் பரிணாமத்தினை யுடைந்து ரஸ மெனப்படுகின்றது. இவ்வாறே ரூப மாம்ஸாதி ரூபத்தினால் பரிணாமத்தினை யுடைந்து ரூப மாம்ஸாதி எனப்படு கின்றது.

(இவ் வேழு தாதுக்களின் ஸமுதாய ரூபம் மறுஷ்ய சரீரமாம். அதுவும் தனது காரண ஸ்வரூபங்களால் அமக்கலமா மாயினும், நல்ல இந்திரியாவஸ்தை, ரோக மின்றிய அவஸ்தைகளில், விவேக விசாரஞ் செய்வதற்கு உத்தம ஸாதகமா யிருக்கின்றது. ஈசுவரத் தன்மை, க்ஷணிக் ஸ்வபாவத் தன்மைகளால் வைராக்கியத்தின் ஹேது வா யிருக்கின்றது. ஆதலால், சரீரத்தின் ஸ்வஸ்த (சௌக்கிய) அவ ஸ்தையில் பல்லோடு பல்லை அரைத்தவினாலும், கையோடு கையைத் திருகுதவினாலும், ஜிஜ்ஞாஸு ஸத் ஸகைத்தினை யுடைந்து விவேக விசார வைராக்கியங்களை ஜம்ம மானாதி நிவிர்த்தியின் பொருட்டு எது பரியந்தம் கீழே விழவில்லையோ, அதுவரை உற்பத்தி செய்க. “ஹே ராஜன்! இக் தேஹம் எனது குருவா யிருக்கின்றது. விரக்தி விவேகங்கட்கு ஹேதுவா யிருக்கின்றது எதனால் உற்பத்தி நாசங் களைத் தாமனை செய்கின்றது. ஸதா துக்கத்தினைக் கொடுக்கின் றது. அதனால், வைராக்கியத்திற்கு ஹேதுவா யிருக்கின்றது. எதனால், இதனால் நான் ஆத்மாத்மாக்களை உண்மையாக விசா ரிக்கின்றேன். அதனால், விவேகத்திற்கு ஹேதுவாயிருக்கின்றது. இவ்வாறு உபகாரம் செய்கின்றதாயினும், நாய் நரி முதலியவைகள் சாப்பிடுவதா யிருக்கின்ற தென்று அறிந்து நான் இதில் விசுவாசஞ் செய்வ தில்லை. அஸங்கா யிருந்து விசாரிக்கின்றேன்.” என் னும் அவதூத வசநத்தின் பிரமாணத்தால்.)

6—8 வியசநம்.

ஏழு வியசநத்தினைக் கூறுவாம்:— தந (தநு) வியஸநம், மந வியசநம், காமக் குரோத வியஸநம், விஷய வியஸநம், தந (யந) விய ஸநம், ராஜ்ய வியஸநம், ஸேவக வியஸநம் என்னும் பேதத்தினால் வியஸநம் ஏழு வகைத்தாம். வியஸநம் என்பது துக்கம், அல்லது துராக்ரஹத்துக்கம்,

(1) தரு வியசநம்

(1) ரோகாதியால் சரீரத்தின் துக்க ரூப வியசநம் உண்டாம். எனது சரீரம் இளைத்துக் துக்கியாய் விட்டேன். ஒரு உபாயமாகிலும், துக்க நீவிர்த்திக்கு இருக்கும் என்று தேஹாத்தியாஸி யாகிய ஜீவன் திருநாய், தக்கத்தோடு கூடியவனாய், ஓளஷதாதி கொண்டு ரூப உபாயத்தினைச் செய்கின்றான். அல்லது மித்தியா சரீரத்தினைத் தனது ஸ்வரூபமாக அறிந்து அதன் புஷ்டி பலங்களின் ஸம்பாதநத்தின் பொருட்டித் துராக்காஹ ரூப வியஸந முண்டாய்த் தகத்தின் நாகம், சரீர சிரமம் முதலியவைகளாலும், பலம் புஷ்டியினைச் செய்யும் அநேக வித ஓளஷதத்தினையும், நானா வித போஜநத்தினையும் ஸம்பாதநஞ் செய்கின்றான். ஜீவன் ஸே(அநுப) விக்கின்றான். அது தக (சரீர) வியஸநமாம்.

(2) மந வியசநம்

(2) சஞ்சல ஸ்வபாவ மகத்தின் துராக்காஹ ரூப வியஸந முண்டாயின் தன்னால் இச்சிக்கப்பட்ட ஸம்பாதிக்கக் கூடாத விஷயத்தின் சித்தியின் பொருட்டும், அந்த மகம், ஜீவனின் சரீரம் இந்திரியங்களின் கோபத்தை உண்டாக்குகின்றது. பாவசஞ் செய்கின்றது என்பது பொருளாம். எதனால் பிரமாதியா யிருக்கின்றான். இச்சிக்கப்பட்ட விஷயம் அகர்த்தம் செய்வதா மாயினும், அந்த விஷயத்தினின்றும் எவ்வித உபாயத்தினாலும் நீவிர்த்தித்தற்கு ஸாமர்த்திய முண்டாவ தில்லை. எதனால் பல வானு யிருக்கின்றது. முன்முன் அநுபவிக்கப்பட்ட விஷய ஸுகத் தின் வாஸனை ஆபிரத்தோடு கூடி இருக்கின்றான். எதனால் திட மாயிருக்கின்றது. அதனால் நீவிர்த்தித்தற்கு அஸமர்த்தமாம். இவ்வாறு மகத்தின் வியஸநம் உண்டாகின்றது.

(3) காமக் குரோத வியசநம்.

(3) காம வியசநம் உண்டாயின் இந்த ஜீவன் லோக லஜ்ஜை, சாஸ்திர லஜ்ஜை, தனது மஹத் தன்மைகளின் லஜ்ஜைகளைத் தியாகம் செய்து செல்லக்கூடாத (ஸ்திரீ) இடத்தில் செல்லுதல் முதலிய வியவ்ஹாரங்களைச் செய்கின்றான். பாஸ்திரீயின் சேவிக்கும்

(தத்) பரஞுகென்றான் என்பது பொருளாம். பரஸ்தீரீயினைச் சேவித்தல் அநர்த்தஞ் செய்வதாய் இருக்கின்றதா மாயினும், வெளிப்படின மஹத் தன்மையினை நாசஞ் செய்வதாகின்றது. “பரஸ்தீரீஸம்பந்தத்தின் தண்டத்தினையும், ராஜ யம தண்டத்தினையும் எண்ணுவ தில்லை. காமாதரனுக்குப் பயம் ஸ்ரேஷ்ட உண்டாவ தில்லை” என்னும் பிரமாணத்தினால் அந்த இச்சிக்கப்பட்ட ஸ்திரீ முதலியவற்றின் பிரதிபந்தகத்தில் எப்போது குரோத வியஸம் உண்டாகின்றதோ, அப்போது செய்யக்கூடாத பெரும் ஹிம்ஸை, த்வேஷம் முதலியவற்றைச் செய்கின்றான். அந்தக் குரோதம் நான்கு பதார்த்தங்களை நாசஞ் செய்வதாம். அது காமக் குரோத வியஸமாம். “இக் காமமே இஷ்டத்தினைப் பிரதிபந்திக்கும் காலத்தில் பரிணாமத்தினை யடைந்த குரோத மாகின்றது. ரஜோ குணத்தினால் உண்டாகின்றது. பெரும் சாப்பா டையதாம். ஹே அர்ஜுன! இதனை மோக்ஷ மார்க்கத்தில் வைரி என அறிக.” (3—37); “எப்பொழுது அபகாரியினிடத்திலேயே கோபம் உண்டாகின்றதோ. அப்பொழுது கோபத்தில் உனக்கு ஏன் கோபம் உண்டாகின்ற தில்லை. எதனால் உனது தர்மார்த்த காம மோக்ஷமென்னும் நான்கினைப் பலாக்காரமாய் நாசஞ் செய்கின்றது.” என்பன வாதிப் பிரமாணத்தினால்.

(4) விஷய வியசநம்.

(4) விஷய போக ரூப வியஸ ந முண்டாயின் இந்த ஜீவன் ஸ்திரீ, குதாடல், கட் குடித்தல் முதலிய வியவஹாரத்தினைச் செய்கின்றான். குரு சாஸ்திராதிகளின் ஆஞ்ஞாயினை அதிக்ரமித்தற்கும், யம ராஜாஸின் தண்டாதிக்கட்கும் பயப்படுவ தில்லை. அது விஷய விபஸநமாம்.

(5) தந வியசநம்.

(5) தந அடைவின் வியஸ ந முண்டாயின் இந்த ஜீவன் நானா வித கேஷத்திர(தில)ாதினைச் சம்பாதித்தலிலும், இராஜாதினைச் சேவித்தலிலும் தப்பா னுகின்றான். திருநெல் முதலிய கர்மங்

களைச் செய்கின்றான். சரீரம் முதலியவற்றின் சிரமத்தினையும், பராதிசுத் தன்மைபினையும் சுகிக்கின்றான். அது தான் வியசநாமம். “தந இச்சை யுடையவனுக்குக் குரு வென்ப தில்லை. மித்திரனென்ப தில்லை.” என்னும் பிரமாணத்தினால்.

(6) ராஜ்ய வியசநம்.

(6) எப்பொழுது இராஜாபிற் கு அதிக இராஜ்ய அடைவின் துராக்ரஹ ரூப வியஸந முண்டாகின்றதோ, அப்பொழுது அந்த ராஜா ஸ்வராட்டாகிய மண்டலேசுவான் தனது இராஜ்யத்தின் ஸமீபத்திலுள்ள அற்ப இராஜ்யத்தினைக்கவர்தற் பொருட்டு முதலில் ஸாம, தாந, பேத ரூப நீதி சாஸ்திரத்திற் கூறிய முனித உபாயத்தினைச் செய்கின்றான். பின்னர் அவர்களுள் பரஸ்பரம் பேத முண்டாய் ஒருவரது பக்ஷபாதியாய் சதுரங்க சேனையினால் அர்யனை நிக்ரஹஞ் செய்கின்றான். அது தண்ட மெனப்படும். இது இராஜ்ய வியஸநநாமம்.

(7) சேவக வியசநம்.

(7) மந்திரி, அமாத்தியர் (ஆலோசனை சொல்பவர்) முதலிய இராஜ ஸேவர்கள். ராஜ ஸேவர்கள் என்பது இராஜப் பிரகிருதிகள் எனப்படுகின்றன. அவர்கள் வாயிலாய்த் துக்க ரூப வியஸநம் உண்டாயின், இராஜாவால் அர்ய இராஜ்யத்திற்குச் செல்லுதல் முதலியன உண்டாகின்றது. அது சேவக வியசநநாமம். அல்லது எப்பொழுது வியாஜ மாத்திரமாகக் குருவினிடத்தில், அல்லது குயோகியினிடத்தில் நானாவித சேவை செய்வதற்குத் துராக்ரஹ ரூப வியஸந முண்டாகின்றதோ, அப்பொழுது அவர்களால் நானாவித தம்பம், லீலை, ஸத் வித்தைகளின் தியாக பூர்வகம் மலிந மந்திராறிகள் சேவிக்கப்படுகின்றன. தன்னிடத்தில் தனது வேலைக்காரர்களுக்குச் சிரத்தை விசுவாஸம் உண்டாக்குதற்பொருட்டு, அவர்களின் ஸ்திரீ புத்ராதிகட்கும் நானா வித போஜனம் வசந (வஸ்த்ர)ாதிகளால் பிரஸங்கஞ் செய்கிக்கின்றனர். எப்பொழுது ஒரு காலத்துத் தனது வேலைக்காரரின் கிரஹத்தின் புத்ராதிகள் அந்

யர்களைச் சேவிக்கின்றனரோ, அப்பொழுது சித்த, யோகியாய் அவர் களுக்குச் சாபம் முதலியவற்றைக் கொடுக்கின்றனர். எவர்களின் தநாதிகளை வாங்கி வாங்கிச் சேகரித்துக் கொண்டனரோ, அவர்களைச் சோக ரூப ஸம்ஸாரத்தினின்றும் ஒரு காலத்தும் உத்தாரம் செய்வ தில்லை. தானும் பரலோகப் பிரஷ்டனாய் ஸம்பத்துக்களை விட்டு நக்ரனாய் (வஸ்திர மின்றியவனாய்) செல்லுகின்றான். இது சேவக வியஸநமாம்.

(இந்த எழு வகைத்தாய வியஸநம் எதனால் ஜீவன் கிழே விழு தற்கு ஹேதுவாகின்றதோ, அதனால் ஜிஞ்ஞாஸு இவற்றின் லக்ஷண ஸ்வரூப பலன்களை நன்கு அறிந்து தியாகமே செய்க.)

6—9. ரூபம்.

எழு வித ரூப குணத்தினைக் கூறுவாம்:—சுவேதம் பீதம் முதலிய பேதத்தினால் ரூபம் எழு வகைத்தாம். ஸட்வாய ஸம்பந்தத் தினால் திரவ்யத்தின் ஸமவேதமாய் திரவ்ய விசேஷணமாய் வியாப்ய விருத்தி ரூபமா யிருக்கின்றது. அல்லது நாதாத்மிய சம்பந்தத்தி னால் திரவ்யத்தோடு சேர்ந்து ஸுதந்தர மின்றி விசேஷண ஞானத் தில், அல்லது விசேஷண ஸந்திகர்ஷத்தினு லுண்டாய் விசிஷ்டப் பிரதிதியில் பிரகாரிபூதமா யிருப்பது ரூபமாம். திரவ்ய மின்றி ஸுதந்தரமாக யாண்டும் தோற்றமையின்.

(1) சுக்கிலம்.

(1) அது ஜல திரவ்யத்தில் சுக்லமாம். அக்லி முதலிய திரவ்யத்தில் விளக்கமான வெண்மை ரூபமாம். பிருத்திவி ரூப திரவ்யத்தி லோ எழு வகைத்தாம். பருத்தி பஞ்ச முதலிய திரவ்யத்தி லுள்ளது வெண்மை ரூபமாம்.

(2) பீதம்.

(2) மஞ்சள் முதலியவற்றில் பீத (மஞ்சள்) ரூபமாம்.

(3) ரக்தம்.

(3) செவ்வரத்தம் புஷ்பம் குசம்பா (ஜாப்பிரா) முதலிய ரக்த ரூபமாம்.

(4) ஹரிதம்.

(4) மாம்பழ முதலியவற்றில் ஹரித (பச்சை) ரூபமாம்.

(5) கறுப்பு.

(5) நீலச் சமஸம் முதலியவற்றில் கறுப்பு ரூபமாம்.

(6) மாஜ்ஜிஷ்டம்.

(6) காகி மாஜ்ஜிஷ்டம் (மருந்து) முதலிய தானூகில் மாஜ்ஜிஷ்ட ரூபமாம்.

(7) சித்ரம்.

(7) சித்ர வஸ்திரம் முதலியவற்றில் சித்ர ரூபமாம்.

(தன்னத் தக்கார்த்த அநாத்ம் பதார்த்தத்தின் விசேஷண ரூபமும், ஆரோபியத்தின் அநுவாத காலத்தில் அபேபக்ஷிக்கப் படுதலின். அவற்றிற்கும் பாம்பையாக வேதாந்தார்த்த ரூபணத்தில் உபபேபகத் தன்மை பிறுக்கின்றது ஆதலால் சுண்டு எண்ணிக்கையின் கிரமமாக அடைந்த அநாத்ம் வஸ்துக்கட்கும் ஜிஜ்ஜாஸுக் கலின் ரூபத்தின் பொருட்டு வேறு வேறு லக்ஷணங் கூரப்பட்டது. எதனால் ரூப குணமும், விஷய ரூபத் தன்மைபினால் விஷய லம்பட்டனை ஸ்திரியாதி சுந்தர ரூபத்தின் தரிசு வாலிலாய் அருந்த தூர்த்தசையில் தர்ஸிதின்றது. “ஜிதேத்திரிய மின்றிப் புருஷன் தேவ மாயா ரூப ஸ்திரினைப் பார்த்து அதன் பாவத்தினால் லோப முடைய ஒய்க் குருட்டு இருட்டில் விழுகின்றான். அக்கியில் விட்டில் போன்று” என்னும் பிரமாணத்தினால். ஆதலால் அதிகாரிகள் இந்த ரூப விஷயத்தின் தியாகமும் யத்ததத்தினால் செய்க.)

6—10. திரவியாதி பதார்த்தம்.

திரவியாதி பதார்த்தம் — எழு பதார்த்தத்தினை நவ்யேய (தன்னத் தக்க) புத்தியின் பொருட்டுக் கூறுவாம்:—திரவ்யம் குணம் கர்மம் ஸார்ப்பம் விசேஷம் ஸமவாயம் அபாவம் என 6 பதார்த்தங்களாம். அவற்றின் பிறுதிவி ஜலம் அக்கி வாயு

ஆகாசம் காலம் திக்கு ஆத்மா மநம் என ஒன்பதே நித்தியத் திரவ்யங்களாம். ரூபம் முதல் ஸம்ஸ்காரம் வரை இரு பத்தி நான்கே குணங்களாம். எழும்பல் முதல் நடத்தல் வரைக் கர்மம் ஐந்தாம். பரம் அபரம் என இரு விதம் ஸாமான்யம் (ஜாதிய)ாம். பரம் சத்தா ஜாதியாம். அபரம் திரவ்யத்துவாதி ஜாதியாம். அந்தச் சாமான்யம் நித்தியமாய் ஏகமாய் அநேகவற்றில் அதுகதமா யிருக்கின்றது. நித்தியத் திரவ்யத்தி லுள்ள ஸ்வாசிரய வியாவர்த்தகமாய விசேஷம் அந்தமாம். ஸமவாயமோ ஒன்றாய் நித்தியமாய் இரண்டினை ஆசிரயித் திருக்கின்றது. பிராகபாவாதி பேதத்தினால் அபாவம் நான்கு வகைத்து, அல்லது ஐ வகைத்தாம். இவ்வாறு நையா யிகர்களது கொள்கைபாம். அவர்களது கற்பனை சுருதி தாற்பரிய ஞானத்தின் குர்யத் தன்மையினால் சுருதி விருத்தமா யிருக்கின்றது. சுருதி அர்த்தத்தினை நிர்ணயஞ் செய்யும் வேதாந்த சாஸ்திர விருத்தமாயு மிருக்கின்றது. அந்த விருத்தாம்சத்தினைக் காண்பிப்பாம்:—முகலில் வேதாந்தத்தில் சாதிருசியம் முதலிய அதிக பதார்த்தங்கள் கொள்ளப்படுதலினால் ஏழே பதார்த்தங்கள் என்னும் அவர்களின் அவதாரணம் (நிச்சயம்) மிக்கதையாம். இருள் ரூப பதத்தாம் திரவ்யத்தினைக் கூறுதலால் ஒன்பதே திரவ்ய மென்னும் அவர்களினது கொள்கையும் விருத்தமாம். பிருதிவி முதலிய நான்கு பரமானுக்கட்கும், ஆகாசாதிக்கட்கும், அவர்கள் நித்தியத் தன்மை அங்கீகரித் திருக்கின்றனர். அதுவும் இல்லை. “ஆத்மாவினின்றும் ஆகாசம் உண்டாயிற்று, ஆகாசத்தினின்றும் வாயு, வாயுவினின்றும் அக்தி, அக்தியினின்றும் ஜலம், ஜலத்தினின்றும் பிருதிவி யுண்டாயின” என்பதாதி சுருயின் விரோதத்தினால். காலமும் மாயிகனாகிப் ஈசுவரனது அவஸ்தை, அல்லது சக்தி, அல்லது வியாபாரமாகலின் நித்திய மன்று. “காலத்திற்கும் காலன் ஸர்வ வித்தா யிருக்கின்றான்.” என்பதாதி சுருதியின் விரோதத்தினால். திக்கோ கிழக்கு முதலிய ஒளபாதிக பேதத்தினால் ஆகாயத்தினுள் ஈடக்கமேயாம். வேறு பதார்த்தம் அன்றும். புத்தி முதலிய நவ (ஒன்பது) குண ஆசிரயத் தன்மையினாலும், கிரியாசிரயத் தன்மையினாலும் ஆத்மாவிற்குத் திரவ்யத்

தன்மை அவர்கள் கூறியிருக்கின்றனர். அதுவும் மித்தையாம். “சிங்கிரிபன் நிஷ்கலன் சார்தன் சாக்ஷி சேதா கேவல நிரக்ருண” என்பதாதி சுருதி விரோதத்தினால். குண, கிரியைகட்கு ஆசிரய மாகிய கடாதி திரவ்யங்கட்கு ஜடத் தன்மை பார்க்கப்படுதலின். ஆத்மா சேதந ஸ்வரூபமாகலின். இரு வித ஆத்மாவிற்கு ஜடத் தன்மை அவர்களால் சொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. அதுவும் பொருத்த முடைத் தன்றும். “எவன் ஸர்வஜ்ஞன் அவன் ஸர்வ வித்தாவன்”, “இப்புறஷன் ஸ்வபம் ஜோதியா யிருக்கின்றான்” என்பன வாதி சுருதிகளின் விரோதத்தினால். புத்தி ஸுக துக்காதி ரூப நவ குணமும் ஆத்மாவிற்கு அவர்களால் கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. அதுவும் ஆத்மாவிற்கு இன்று. அந்தக் கரணத்தினுக்கே யாம். “காமம், ஸங்கல்பம், சம்சயம், புத்தி, லஜ்ஜை, பயம் இவ் வெல்லாம் மரமேயாம்.” என்பன வாதி சுருதி விரோதத்தினால். வக்மானின் காராக, அவர்கள் அவர்க்கிரக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதுவு மின்று. “ஒன்றே அத்வீத்யம் பிரஹ்மம் ஒரு தேவன் ஸர்வ பூதங்களிலும் கூடமா யிருக்கின்றான் ஒரே அஜந் இந்த அஜ்ஜை (மாயையை) ஸேவிக்கின்றான்.”, “இந்த ஜீவ ரூபத்தினால் பிரவேசித்து நான் நாம ரூபங்களைச் செய்வேன்”, “எவன் இந்த ஆத்மாவின்ைக் கொல்லும் கர்த்தாவாகவும் கொல்லப் படும் கர்மமாகவும் அங்கீகரிக்கின்றான்.”, “இவ்வாத்மாவின்ைச் சிலர் ஆச்சர்யம் போன்று பார்க்கின்றார்கள்.” என்பன வாதி ஜீவ ஏகத் தன்மையின்ைக் கூறும் சுருதி ஸ்மிருதிகளின் விரோதத்தினால்.

அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மரத்தின் நித்தியத் தன்மையும் பொருந்தாது. “இதனின்றும் பிராணன் உண்டாயிற்று. மரம் எல்லா இந்திரியங்களும் உண்டாயின. ஆகாசம், வாயு, அக்தி ஜலம், ஸர்வத்தினையும் தாரணை செய்யும் பிருதிவி உண்டாயின.” என்பதாதி சுருதியின் விரோதத்தினால். இரு வித ஜாதியின் நித்தியத் தன்மை அவர்களால் அங்கீகரிக்கப் பட்டிருக்கின்றது. அதுவும் பொருந்தாது. ஜாதி மாயா காரிய மாகலின். “இந்த ஆத்மாவின்ின்றும் அப்யமாய வெல்லாம் ஆர்த்த(அநித்திய)மாம். இதில் நானா வென்பது அற்பமு மில்லை.” என்பதாதி சுருதி விரோதத்தினால். அத்வைத மதத்தில் ஆத்மாவின்ும் பிரம்மாய வேறு எத்

திரவ்யத்திற்கும் நித்தியத் தன்மை அங்கீகரிக்கப்பட வில்லை. “எத னினின்றும் இப்புகம் உண்டாயின.” என்பதாதி சுருதியினால், பா மேசுவரனினின்றும் ஸர்வ ஜகத்திற்கும் உற்பத்தி லயம் கூறப்படு தலின். நித்தியத் திரவ்யங்களின் அபாவமாக, அதி லுள்ள அந்த விசேஷத்தின் அவர்களின் கற்பனையும் மித்தையாம். திரவ்யங் கட்டு பாஸ்பர வியாவிருத்தி வியவஹாரமோ அந்யோந்ய பேதத்தி னாலும், பிருதகத் தன்மை முதலிப தர்மத்தினாலும் சித்தமாகின் றது. ஆதலால் விசேஷத்தின் அங்கீகாரமும் வியர்த்தமாம். ஸமவாய ஸம்பந்தத்திற்கும் நித்தியத் தன்மையில்லை. எதனால் “இந்த ஜகத் பூர்வம் ஸத்து ரூபமாகவே யிருந்தது. ஒன்றே அக்விதீயம். ஸத்திய ஞானாந்த ரூபப் பிரஹ்மம் இருந்தது” என்னும் சுருதி ஸ்ருஷ்டி யின் பூர்வம், பிரஹ்மத்தின் அந்தத் தன்மை, அக்விதீயத் தன்மை களைக் கூறி, அதன் வித்தியின் பொருட்டு, “எல்லா மட் காரியமும் வாக்கு மாத்திரமாம். மண்ணை ஸத்தியமாம்.” என்பதாதி திருஷ்ட ாந்த சுருதியினால் ஸர்வப் பிரபஞ்சங்கட்கும் மித்தியாத் தன்மை வாயிலாய், பிரஹ்மத்திற்கு அக்விதீபத் தன்மையினைப் பிரதிபாதிக்கின்றது. ஸமவாயம் நித்தியமாயின் அந்தச் சுருதிக்கு வியா கோபம் (விசோதம்) உண்டாம். ஆதலால் “நித்திய ஸமவாய ஸம் பந்தம்” என்னும் அவர்களின் லக்ஷணம் அஸங்கதமாம். ஸமவாய ஸம்பந்தம் தனது ஸம்பந்தியினும் பிரம்மா? அபிரம்மா? பிரம்ம மொனி னோ, ஸம்பந்திகளில் அதன் பிரவிர்த்தி ஸாயோக ஸம்பந்தத்தினால்? அல்லது ஸமவாய ஸம்பந்தத்தினால்? அல்லது அந்யத்தினால் உண் டாகின்றதா? முதற் பகும் பொருந்தாது. ஸாயோகம் இரண்டு திரவ்யத்தின் ஆசிரயமாகலின். இரண்டாவதிலும் ஸமவாயம் தன்னால் தனது ஆசிரயத்தி லிருக்கின்றதா? இரண்டாவது ஸமவாயத்தி னால்? முதலாவதில் ஆத்மாசிரய தோஷம் வருதலின். இரண்டாவது அங்கீகரிக்கின் அந்யோந்யாசிரய தோஷத்தினால். முன்னாவது அங் கீகரிக்கின் சக்கிரிகாப் பிராப்தியினால். நான்காவது அங்கீகரிக்கின் அரவஸ்தையாகலின். ஸமவாயத்தினால் ஸமவாயத்திற்குத் தனது ஆசிரயத்தில் பிரவிர்த்தி வித்திக்க வில்லை. முன்னாவது பகத்திற் கூறிய வேறு எச் சம்பந்தத்தினாலும் தனது ஆசிரயத்தில்

பிரவீர்த்தி யுண்டாகின்ற தில்லை. இவ்விரண்டு ஸம்பந்தத்தினும் அங்ங ஸம்பந்தம் நியாய மதத்தில் நிரூபியாமையின். ஸ்வரூப ஸம்பந்தம் அங்கீகரிக்கில் யாண்டும் ஸம்போகாதிகளின் நாசம் வருவதின். ஸமவாய ஸம்பந்தம் இரண்டு ஸம்பந்திகளோடு அபிநய மாயிருக்கின்ற தென்னும் இரண்டாவது பகும் கூறியும் பொருத் தபம். கைபாயிதர்களால் ஸம்பந்திகளினும் ஸமவாயத்திற்குப் பேதல் அங்கீகரித்தலின், தனது ஸித்தாந்த ஹாதியின் அடைவுண் டாயின. ஆதலால் ஸமவாய ஸம்பந்தம் ஸ்வரூபத்தானும் சித்திப்ப தில்லை. பிரமாணத்தின் அபாவமும் அதன் அஸித்தியின் ஹேது வாகின்றது.

சகசு முதலிய பிரத்தியக்ஷப் பிரமாணம் அதில் இல்லை. அவர் கனால் ஸமவாயம் அகீர்த்தியம் என அங்கீகரிக்கப்படாதிருத்தலின். விசேஷண விசேஷிய ஸம்பந்தத்தின் விஷயமாக உடைய விசிஷ்டப் பிரதிதியும் அநுமாந்தினர் ஜகிக்கப்பட்ட அதிலு பிரமாணமில்லை. அது வேதாந்தத்தில் கொள்ளப்பட்ட தாதாத்மிய ஸம்பந்தத் தின் விஷயமாகலின். அநுமாநம் பிரத்தியக்ஷ உபஸ்தியாகலின். அப் பிரத்தியக்ஷ ஸமவாயத்தில் அதன் பிரவீர்த்தி யின்மையின். அர்த் தாபத்தி அவர்களால் அங்கீகரிக்கப்படாமையின். “பிரஹ்மமே இயம்பெல்லாம்” என்பதாதி ஸமாத வேற்றுமையினை யுடைய பதங்கள் பொருத்திய சுருதி வாங்கியத்தில் காரிய காரணம், குண ரூபி முதலிய ஸ்வப் பிரபஞ்சத்திற்கும் பிரஹ்மத்தோடு அநிர் வசயே தாதாத்மிய ஸம்பந்தம் புகலுதலின். சுருதியோ யாண்டும் ஸமவாய ஸம்பந்தத்தின் கூறுவ தில்லை. மாறாய் அத்வைத சுருதி பிரஹ்மத்தினும் பிர்க்கமாக எதற்கும் சித்தியத் தன்மையினை ஸஹிப்ப தில்லை. ஆதலால் ஸகண ஸ்வரூபப் பிரமாணங்கள் நிரூபிக்கப்படா மையின் ஸமவாயம் ஸமவாயத்தின் சித்தியத் தன்மையினின் அங்கீ காரம் மனோத மாத்திரமாம். நான்கு விதம், அல்லது மீன்று வகையாகிய அபாவத்தின் அவர்களின் கல்பனையும் பொருத்த முடைத்தன்றும். எதனால் “சுந்தி காரி வென்பது அற்பமும் இல்லை.” என்றும் சுருதியோ, பிரஹ்மத்தில் ஸ்வப் பிரபஞ்சத்தின் பிரதிதியாகியின் யுடைய ஒரு அந்நியத்தாபாவத்தையே கூறு

கின்றது. அந்த ஐந்து வகையாய் அபாவத்தின் கண்டாம் முன்னர் ஐந்து எண்ணிக்கையில் விஸ்தாரமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால் நன்றிக் கூற வில்லை. ஆதலால் நையாயிகர்களின் கல்பனை சுருதி வசநம், ஆசாரியர்களின் வாக்கியங்களோடு விசேஷித்தலின் அவர்களின் கல்பனை முழுகூடக்களால் ஸதா கொள்ளத்தக்கதேயன்றும். “பாடத்தினாலும் தள்ளத்தக்கதாம். அர்த்தத்தினாலும் தள்ளத்தக்கதாம்” என்பதாதி பாஷ்ய வசநப் பிரமாணத்தினால்,

7—8 எண்வகைத்தாய் பதார்த்தங்கள்,

7—1. புரி.

இப்பொழுது எட்டு எண்ணிக்கை விசிஷ்டத்தினைக் கூறுவாம்:— ஞானேந்திரியாதி ரூப புரிகளின் பேதத்தினால் ஜீவன் இருத்தற்கு ஸ்தானமாகிய புரி எண் வகைத்தாம். அவற்றுள் சகூ முதலிய ஞானேந்திரியம் ஐந்தாம் ஒரு புரியாம். கர்மேந்திரியம் ஐந்தாம் இரண்டாவதாம். மனம் முதலிய அந்தக்காணம் நான்கும் முன்றாவதாம். பிராணன் அபாசன் முதலிய ஐந்தாம் நான்காவதாம். ஆகாசம் முதலிய பூகங்கள் ஐந்தாம் ஐந்தாவதாம். இச்சா ரூப காமம் ஆறாவதாம். முகித கர்மம் ஏழாவதாம். ஞான கர்ம ஸமஸ்கார ரூப வாஸனை எட்டாவதாம். அல்லது காரியாஜ்ஞான நான்கு விதமும் எட்டாவது புரியாம். கர்ம பதத ஜீவன் இப்புரிகளில் அபிமானியாய் இதன் மேல் ஆருடனாய்க் கர்ம பல போகத்தின் பொருட்டு லோகாந்தரத்தில் சொல்லுதல் வருதலைச் செய்கின்றான். ஆகையால் இவற்றிற்குப் புரி அஷ்டகம் எனப்படுகின்றது. இவற்றின் லக்ஷணமோ அந்தந்த அவசரத்தில் பூர்வந் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஆதலால் மீண்டும் கூற வில்லை.

(1) ரமேசுவரன் முற்புன்ற புரிகளை ஜீவர்களின் பிராரப்த கர்ம பல போகத்தின் பொருட்டும், தர்மாத்மி அநுஷ்டானத்தின் பொருட்டும், பிராரப்த பல போக பரிபந்தம் ஜீவர்கள் இருத்தற்கு வீடாக விருஷ்டித்தனர். பசுதிகள் இருத்தற்கு ஸ்தானமாகிய ஆலயம் போன்று. அல்லது சம்சாரிகள் இருத்தற்கு ஸ்தானமாகிய பாஷிய கி ஹம் போன்று.

அப்பணமாயினும், ஜீவன் ஸ்வரூபாஜ்ஞாந தோஷத்தினால் தாதாத்மிய அத்தியாஸ வாயிலாய் இவற்றினைத் தனது ஸ்வரூபமாக அங்கீகரிக்கின்றனன். அந்த அங்கீகாரத்தினாலேயே விஷயாசை யுடையவனுப் அந்த உயர்வு தாழ்வான அவஸ்தையினை யுடன்கின்றனன். ஒரு காலத்தும் மோக்யத்தின் பொருட்டுத் தர்மாத்மிய நுஷ்டாநஞ் செய்வ தில்லை, ஆதலால் அந்நா அஞ்ஞ ஜீவர்களுடன் பிராந்தியின் வைபவம். எங்ஙனம் வாராம், ஸிம்ஹம் ஆகிய பசு தமது சரீரத்தின் சாயையினை தானே தானுப் அங்கீகரித்த லினால் வாராம் ஸிம்ஹத்திற்கு பசுபிபமாய்விட்டதோ. விபஹம் இனற்றில் விழுந்ததோ, அங்ஙனமே இருஹத்தை யுடைய ஜீவனும் இருஹத்தைத் தானே தானுப் அங்கீகரித்துக் கீழே விழுந்து கால ஹக்கு பசுபிப மாகின்றான். ஆதலால் ஜ்ஞாநாஸுக்களாலும் இந்த அஷ்ட புரியினைத் தானே தானாக அங்கீகரித்தல் யோக்ய மல்ல.)

7-2. பிரகிருதி.

அஷ்டப் பிரகிருதியினைக் கூறுவாம்:—பிரகிருதி, ஜலம், அக்சி, வாயு, ஆகாசம் என்னும் ஐந்தும், மகம் புத்தி அஹங்காரம் என்னும் மூன்றும் சேர்ந்து எட்டுப் பிரகாரமாகிய அபரப் பிரகிருதியாகின்றது. ஆண்டு “பூமி, ஜலம், அகலம், வாயு, கம், மகம், புத்தி, அஹங்காரம் என்னும் எட்டும் எனது அபரப் பிரகிருதி, பரப்பிரகிருதியினின்றும் பிரம்மாய் இருக்கின்றது.” எனப் பகவத் வசுமிருக்கின்றது. இவற்றின் லணக்ஷமும் முன்னர் கூறப்பட்டிருக்கின்றது, அவ் வச் சமயத்தில். இந்த அஷ்ட வித அபரப் பிரகிருதியின் விவேகத்தினால் அதிகாரியாகிய ஜீவன், ஆத்மாவின் அஸங்கத் தன்மை, சேதாத் தன்மைகளை நிச்சயஞ் செய்து அஷ்டப் பிரகிருதியின் ஸமுதாய ரூப ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம இரு வித சரீரங்களில் மீண்டும் தாதாத்மிய அத்தியாஸம் செய்பார்க. வேதாந்தத்தில் இதனைக் கூறுவதற்கு இதுவே பணமாம்.

7-3. சடாதியின் அங்கம்.

ஸமாதியின் எட்டு அங்கத்தினைக் கூறுவாம்:—யமம், நியமம், ஆஸகம், பிராணாபாயம், பிரத்யாஹாரம், தாபனை, தியாகம், ஸமாதி

என யோகத்திற்கு அங்கம் எட்டாம். சிலரோ அவற்றினை அங்கியாகிய நிர்ணிகல்ப ஸமாதியின் அங்கமென்கின்றனர். இப் பக்ஷத்தில் அஷ்டாங்கத் திலுள்ள கூறிப ஸமாதி ஸவிகல்பம் என்னும் பெயரினையுடைய ஸம்பிரக்ஞாத ஸமாதி யெனப்படும். சிலரோ அங்கியாகிய ஸம்பிரக்ஞாத ஸமாதியின் எட்டு அங்க மென்கின்றனர். இப் பக்ஷத்தில் திரிபுடி யின்றிய தியேயாகார விருத்தி ரூப ஸவிகல்ப ஸமாதியாகிய அங்கியின் பிந்தமான அஷ்டாங்கத்தி லுள்ள திரிபுடியோடு கூடிய ஸவிகல்ப ஸமாதியின் அங்க மெனப்படுகின்றது அங்காங்கி யென்னும் இரண்டற்கும் பேதம் அவசியமாகலின். ஐந்து வகைத்தாய யமம், ஐந்து வகைத்தாய நிபமம், மூன்று வகைத்தாய பிராணபாமம் என்னும் மூன்றும் முன்னர்க் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. கர, (கை) சரணுதி (கால் முதலிப) ஸமஸ்தாந விசேஷ ரூப பத்மகம் ஸ்வதிகம் முதலியன யோக சாஸ்திரத்திற் கூறிப நாகா வித ஆசந மாம். இந்திரியங்களைக் தன் தன் விஷயங்களின்றும் திருப்புதல் பிரத்தியாஹாரமாம். சித்தத்தினை ஒரு விஷயத்தில் கட்டுதல், அல்லது ஸ்தாபித்தல் தாரணையாம். வேறு விருத்திகளின் விச்சேதத் தோடு கூடிப் பிரத்தியத்தின் ஆவிர்த்தி தியாநமாம். விர்த்தியின் விச்சேத மின்றித் திரிபுடி ஸஹிதப் பிரத்யயத்தின் ஆவிர்த்தி ஸவிகல்ப ரூப அங்க ஸமாதியாம். விச்சேத மின்றித் திரிபுடியின்றிப் தியேய யாகாரம் அங்கியாகிய ஸவிகல்ப ஸமாதியாம். அல்லது விச்சேதம் இன்றித் தியேயாகாரப் பிரத்தியத்தின் ஆவிர்த்தி வேறு பக்ஷத்தில் அங்க ஸமாதியாம். ஸர்வ விருத்தி கிரோத மாகிய நிர்ணிகல்பம் அங்கி ஸமாதியாம். தாரணை, தியாநம், ஸமாதி என்னும் மூன்றற்கும் ஒரு விஷயத் தன்மையாயினும் பிரத்யயங்களின் விச்சேத, அவிச்சேதங்களின் தார தம்மியத் தன்மைகளினால் அவற்றிற்குப் பேதம் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. யமம் முதல் பிரத்யாஹார பரியந்தமாய ஐந்து அங்கங்களும் பகிரங்க மெனப்படும். தாரணை முதல் ஸமாதி பரியந்தமான மூன்றாம் அந்தரங்க மெனப்படும். முதலதி லுள்ள ஐந்து அங்கங்களும் மூன்று அந்தரங்கத்திற்கும் உபகாரம் செய்வதாம். மூன்று அந்தரங்கமும் அங்க ஸமாதிக்கு உபகாரம் செய்வதாம். ரஜோ குண தமோ குண விர்த்திகளால் பருத்திருக்கும் சித்தத்தினை ஜபித்திற்கு உபாயமாக

இந்த அஷ்டாங்க யோகம் சாஸ்திரங்களிற் கூறப்பட்டிருக்கின்ற சத்வ விருத்திப் பிரதான புருஷனுக்கோ சித்தத்தை ஜயிப்பதற்கு உபாயமாக விவேக ஞானமே சாஸ்திரங்களிற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அதனால் அதிகாரிகள் தமது அதிகார அனுஸாரம் ஒரு ஸாதரத்தைக் கொண்டு தமது சித்தத்தினை ஜயஞ் செய்யவேண்டும் என அறிக.

7—4 பிரம்மசரியத்தின் அங்கம்.

பிரம்மசரியத்தின் அஷ்டாங்கத்தினை அதன் பிரதியோகியின் நிருபண பூர்வகம் கூறுவாம்:— இச்சிக்கப்பட்ட ஸ்திரீயின் தரிசனம் மைதுரத்தின் முதல் அங்கமாம். அவளது ஸ்பரிசுநம் இரண்டாவதாம். அந்த ஸ்திரீயினோடு கேலி (பரியாஸம்) மூன்றாவதாம். அந்த ஸ்திரீயினைக் கீர்த்தித்தல் நான்காவதாம். இரகஸ்யமாகப் பேசுதல் ஐந்தாவதாம். அந்த ஸ்திரீயின் ஸங்கல்பம் ஆறாவதாம். அவளது மைதுரத்தின் நிச்சயம் ஏழாவதாம். ரமிக்கின்ற கிரியையினால் உண்டாம் ஆர்த்தம் எட்டாவதாம். “இந்த அஷ்டாங்கத்தோடு கூடியதனை மைதுரம் என மஹா புத்திமான ள்ளாகிய பண்டிதர்கள் கூறுகின்றார்கள். அதன் விபரிதமான அஷ்டாங்கத்தினை யுடையது பிரம்மசரியமாம். அது முமுக்ஷுக்களால் அநுஷ்டிக்கத் தக்கதாம்” என்னும் பிரமாணத்தினால், அஷ்ட விதம் பிரம்மசரியமாம்.

(1) தரிசனம்

(1) இரகத்தோடு இச்சிக்கப்பட்ட பர ஸ்திரீ விஷய ஞானம் தரிசனம்.

(2) பரிசுநம்.

(2) இரக பூர்வம் அந்த ஸ்திரீயின் அங்கத்தினை ஸ்பரிசித்தல் ஸ்பரிசுநமாம்.

(3) கேலி.

(3) பிரீயத்தோடு பரிஹாஸம் முதலிய விபவஹாரம் கேலி யாம்.

(4) கீர்த்தநம்.

(4) பிரியத்தோடு ஸ்திரீயின் ஸௌந்தரியம் முதலிய குணங்
களை-வர்ணித்தல் கீர்த்தநமாம்.

(5) குஹ்ய பாஷணம்.

(5) காம இச்சையோடு ஏகாந்தத்தில் பேசுதல் குஹ்ய
பாஷணமாம்.

(6) சங்கற்பம்.

(6) இது எனக்குக் கிடைக்குத என்னும் ஆகாரமாய ஸ்திரீ
விஷய திட இச்சை ஸங்கல்பமாம்.

(7) அத்யவசாயம்.

(7) இவ்வேடு கூடியே நான் ரமிப்பேன் என்னும் நிச்சயம்
அத்தியவசாயமாம்.

(8) கிரியா நிர்விருதி.

(8) அவ்வேடு ரமித்தல் கிரிபையினு லுண்டாகின்ற
விஷயார்த்தத்தின் அறுபவம் நிர்விருதி (உத்பத்தி யாம்.)

(முற் பிரமாணத்திற் கூறிய மைதூர்த்தின் அஷ்டாங்கத்திற்கு
இது லக்ஷணமாம் இவ் வஷ்டாங்கங்கள் இன்றி இருத்தல் பிரஹ்ம
சரியமாம். அது பெரும் பிரயத்திரக்தினால் ஸாதிக்கத் தக்கதாம்.
இப் பிரஹ்மசரியம் கிருஹஸ்தன் முதலிய நான்கு ஆசிரமத்தவர்க்
கும் ஸாதாரண தர்மமாம். எந்தக் கிரகஸ்தன் பாணிக் கிரஹணம்
செய்த தன் ஸ்திரீயினிடத்திலேயே ஸந்துஷ்டனு யிருக்கின்றான்.
அந்ந் ஸ்திரீயினை மாதா தங்கை போன்று அறிகின்றான். அவனும்
சாஸ்திரத்தில் பிரஹ்மசாரி எனப்படுகின்றான்.

யஞ்ஞோபவீதத்தின் பின் பிரஹ்மச்சரியத்தினைத் தாரணை
செய்து, வித்தியாக் கிரஹணத்தின் பொருட்டுக் குரு குலத்தில்
வாசஞ் செய்பவனும் பிரஹ்மச்சாரி எனப்படுகின்றான். எந்த ஸந்தி
யாஸி இந்த அஷ்டவித பிரஹ்மச்சரியத்தினைத் தரிக்கின்றான். அவன்
சாஸ்திரத்தில் ஊர்த்வ ரேதஸ் எனப்படுகின்றான். அங்ஙனமே
வார்ப் பிரஸ்தனு மாவன். அதனால் நான்கு ஆசிரமத்தவரும் இதன்
அப்பிரஸாசம் செய்தல் உசிதமாம்.)

7—5 பாசம்.

எட்டுப் பாசத்தினைக் கூறவாம்:—கிருண முதலிய பேதத்தினால் பாசம் எண் வகைத்தாம். “கிருண (தபை) சங்கை பயம் ஸ்வேஜ ஜுருப்ஸா (சிங்கை) குலம் சீலம் வித்தம் எனப் பாசங்கள் எட்டு டெனக் கூறப்படுகின்றது.” என்னும் பிரமானத்தினால்

(1) கிருண பாசம்.

(1) மாதாபிதா முதலியோர் இன்றிய துக்கியாகிய ஏழ் ஜங்களைப் பார்த்துத் தனது புத்தியால் அவர்களை இரகஸித்தல் போஷித்தலில் தத்பரத் தன்மை கிருண ரூப பாசமாம். எதனால் ஐட பாதர் புருஷார்த்தத்தினின்றும் பிரஷ்ட ராயினர். அதனால் மோகத்தின் பிரதிபந்தகத் தன்மையினால் இதனைப் பாசம் எனப்படுகின்றது.

(2) சங்கை பாசம்

(2) சுருதி வாக்கியத்தில் விசுவாஸம் இன்றிக் தனது போக ஆசையின் பொருட்டு ஞான வைராக்கியம் முதலிய மோக சாதர அறுஷ்டாஸத்தில் ஸம்சயம், அல்லது அஸம்பாவனை சங்கா (சங்கை) பாசமாம். ஸாதரங்களின் அறுஷ்டாஸத்தினால் மோக பலத்தின் பிராப்தி யுண்டாகுமோ இன்றோ? முன்னர் அறுஷ்டித்த புருஷர் கட்டுப் பலப் பிராப்தி பார்க்கப்படாமையின் என்பது ஸம்சயமாம். அநேக விஷய லம்படருக்கு மோக ஸாதரத்தில் விமுகத் தன்மை யினைப் பார்த்து உண்டாகின்ற விருத்தப் பிரதிதி அஸம்பாவனையாம். இச் சங்கையினால் ஸத்துக்களின் ஸமாகமம் முதலியவற்றில் விமுகத்தன்மையும், இஷ்ட விஷய தியாகத்தில் ஸஹநமின்மையு முண்டாகின்றன. ஆதலால் மோகப் பிரதிபந்தகத் தன்மையினால் சங்கை பாச மெனப்படுகின்றது.

(3) பய பாசம்.

(3) சுருதி ஆசாரியர்களால் கூறப்பட்ட எல்லாவற்றின் தியாகத்தினை யறுஷ்டித்தலால் எனக்கு ஜீவகம் எவ்வனம் உண்டாம்? எவ்வனம் பராதீரமாய்ச் சரியம் முதலியவற்றின் நிர்வாகம்

உண்டாம்? என்னும் பயத்தினால் துச்சமாகிய ஸூக ஸாதக விஷயத் தினை விடுத்த லின்மை பய பாசமாம். அதுவும் மோக்ஷ மார்த்தப் பிரதிபந்தக மாகலின் பாசம் எனப்படுகின்றது.

(4) லஜ்ஜை பாசம்.

(4) தாம் சேவகன் முதலிய ஸம்பத்துக்களினால் தன்னைப் பெரிதாக அறிந்து லோக லஜ்ஜையினால் எப்பருஷன் சுரோத்திரியப் பிரஹ்மரீஷ்டரின் ஸம்பத்தி லுள்ள ஸாது ஜநங்களிடத்து வேகார்த சிரவணத்தின் பொருட்டுச் செல்லுத வில்லை. அதனால் ஸகா முடனாகவே யிருக்கின்றான். தன்னையும், அந்நியனையும் உக்தாஷணஞ் செய்வதில் அஸமர்த்த னாகின்றான். அது லஜ்ஜா பாசமாம். அதுவும் மோக்ஷத்தின் பிரதிபந்தகமாகலின் பாச மெனப்படும்.

(5) ஜுகுப்ஜா பாசம்.

(5) விஷய லம்படத் தன்மையினால், அல்லது குசங்கத் தன்மையினால் பழமைபான சுருதி ஸ்மிருதி ஆசாரியர்களின் மகம் பஹிர்முகர்களால் நித்திக்கப்படுகின்றது. அவற்றின் வசநத்தில் சித்ததை யின்றியவனாகலின். அது ஜுகுப்ஜை என்னும் பெயரினை யுடைய பாசமாம். “ஹே அர்ஜுன! எவன் எனது மதத்தினை நித்தை செய்கின்றான். அவனிடத்து இரக்க கீதையின் இரகசிபத் தினைக் கூறற்க.” என்னும் பகவத் வசநத்தினால். நித்ததையும் மோக்ஷப் பிரதிபந்தகமாகலின்.

(6) குல பாசம்.

(6) நான் பிரஹ்மணுதி உத்தம குலத்தில் ஜாதத்திருக்கின் றேன். எங்ஙனம் தாழ்ந்த குல ஸாதுக்களோடு ஸம்பந்தம் செய் வேன் என்று சித்தத்தி லுண்டாம் அபிமானம் குல ரூப பாசமாம். சிரேஷ்ட குலத்தில் பிறத்தல் சரீரத்தின் தர்மமாம். ஆத்மாவின் தர்ம மன்றும் என அறியாது, எதனால் ஸாது ஜநங்களின் ஸம்பந்த மின்மையினால் மோக்ஷ ரூப புருஷார்த்தத்தின் நழுவுதல் உண்டா கின்றது. ஆதலால் குல பாசமும் பிரதிபந்தகம் எனப்படுகின்றது.

(7) சீல பாசம்.

(7) நான் வைஷ்ணவாதி தர்மங்களை அடைந்து ஸுசீலனாய் இருக்கின்றேன். மற்றையோ ரெல்லாம் ஸுசீல ரல்லர் என்னும் அபிமானம் சீல ரூப பாசமாம். அதுவும் ஸாதகங்கள் வருக லின்மைக்கு மேதவா யிருத்தலின் பாசம் எனப்படுகின்றது.

(8) தந பாசம்.

(8) நான் தநம் கோஷம் முதலிய ஸம்பத்துக்களினால் உயர்வுடையவனாய் இருக்கின்றேன். எவ்வனம் தநமும், ஸர்வ ஸம்பத்துக் களும் இன்றிய வித்துவானோடு ஸம்ஸர்க்கஞ் செய்வேன். எதனால் இவர்கள் எவ்வனம் அந்த ஆசிரமிகள் என்னினும் ஏழையாய்ப் போஜநாதிகளை என்னிடத்தில் பெற்றுக் கொண்டு சரீர நிர்வாகத்தினைச் செய்கின்றனர். என்னும் அபிமானம் வித்த (தந) பாசமாம். அதுவும் மோகப் பிரபந்தக மாகலின் பாசம் எனப்படுகின்றது.

(ஆகலால் ஜிஜ்ஞாஸுக்கள் இவ் வெட்டுப் பாசத்தினையும், மோக விரோதி யென அறிந்து, இவற்றில் தியாக புத்தியையே செய்க. எதனால், நிஷ்காம விடத்த புருஷனோ தநாதி ஸம்பத்தினை யுடைய ராஜஸி தாமஸி புருடர்களை வைராக்கியத்தின் பிராபல்யத்தினாலும், பாதிசூனவிர்த்திகளினாலும், மலத்தின் கிருமி, அல்லது விஷக் கிருமிகளாக அறிகின்றான். அவர்களின் லௌகிக நசுவர மனத் தன்மையினைத் துச்சமாக அறிகின்றான்.)

7—6. மதம்.

எட்டு மதத்தினைக் கூறலாம்:— குல மதம் முதலிய பேதத்தினால் மதம் என் வகைத்தாம். “குலம் சீலம், தநம், ரூபம், யௌவனம், வித்தை, தபம், இராஜம், என மதம் எட்டாம்” என்னும் வசுதத்தினால்.

(1) குல மதம்.

(1) நல்ல குலத்தில் தேகத்தின் உத்பத்தி மாத்திரத்தினால் தன்னிடத்தில் உன்டாகின்ற ஸர்வோத்தகருஷ்ட ரூப கர்வம் இர

ஜோகுண பரிணாம ரூப அர்த்தக் கரண விரூத்தி விசேஷம் அந்யர் களைத் திரஸ்க்கரித்தற்கு ஹேதுவாய், அல்லது அந்யர்கட்குக் கொட்டி குலத் தன்மையினைச் சம்பாதித்தல், அல்லது நிச்சிருஷ்டத் தன்மையினைச் சம்பாதித்த லாகின்றது. அது குல மதமாம். அது ஆஸூரி ஸம்பத்தில் அடக்கமாம். எதனால் ஜீவர்களின் பந்தத்தின் பொருட்டாகின்றதோ, அதனால் முழுக் கூட்களால் ஸதா தள்ளத் தக்கதாம்.

(2) சீல மதம்.

(2) உள்ளில் சுத்தியின் ஹேது இராக த்வேஷாதிகளின் தியாக மின்றி, காரணத்தினாலும், ஸ்வரூபத்தினாலும் அசுத்தமான சீரத்தை மீண்டு மீண்டும் சௌசாதிகளினாலும், சக்ர அடையாளம் முதலிய ரூப வெளி ஸம்ஸ்காரங்களின் தாரணத்தினாலும், “நான் சக்ர முதலியவற்றினால் சுடப்பட்டவனாயிருக்கின்றேன். ஸத்த கர்மியாயிருக்கின்றேன். ஸுசீலனாய்ச் சுத்தனாயிருக்கின்றேன்” என்று சித்தத்தி லுண்டாம் ஸுசீலத் தன்மையின் அபிமானம் இர ஜோ குண பரிணாம அர்த்தக் கரண விர்த்தி விசேஷ ரூபமாம். அந்யர்களின் சீலத் தன்மையினையினையினைச் சாதிப்பதாயிருக்கின்றது. அது சீல ரூப மதமாம் அதுவும் ஆஸூரி ஸம்பத்தாகலின் ஸாதூக் களால் அங்கீகரிக்கத் தக்க தன்றும்.

(3) தந மதம்.

(3) அரந்த அநர்த்தம், அர்பாயங்களினால் ஸாதிக்கப்பட்ட, அல்லது டம்பம், தீரத் தன்மையினால் ஸாதிக்கப்பட்ட தந்தின் யடைந்து, நான் பெரிய தாதா, பெரும் யஜ்ஞ தாராதிகளைச் செய்கின்றேன். அதிதி, வர்தவர்களுக்கு எனது கிரஹத்தில் போஜனஞ் செய் விக்கின்றேன். எனக்குச் சமராகம் வேறு யார் இருக்கின்றார்கள்? என்று உண்டாம் சித்தத்தின் கர்வம் ரஜோகுண பரிணாம விர்த்தி விசேஷ ரூபமாம் அது தந மதமாம். அதுவும் ராஜஸ தாமஸ மாகலின். அதிகாரிகளால் தள்ளத் தக்கதாம். அந்யாயம் முதலிய வற்றால் ஸம்பாதிக்கப்பட்ட தநம் முதலிய ஸம்பத்துக்கள் அநர்த் தஞ் செய்வதாயும் க்ஷணிகமாயு மிருத்தலின்,

(4) ரூப மதம்.

(4) பழமைமான கர்மத்தினால் ஸம்பாதிக்கப்பட்ட சரீரத்தின் ஸௌந்தரியத்தினை யடைந்து, “நான் உத்தம ரூபம் உடையவனாக யிருக்கின்றேன். எனது ரூப லாவண்ய ரஸத்தினை யடைந்து அந்ந்ரக கந்தர ஸ்திரீகள் மோஹிதர்களாய் வச மாகின்றனர். எனது ரூபத்திற்கு ஸமாசமாக வேறு யார் ஸுந்தர ரூபமாக இருக்கின்றனர்” என் னுண்டாம் சித்தத்தில் அபிமானம், சரீரத்தி லுள்ள நார வித அமங்கலத் தன்மையின் அஜ்ஞாநத்தினால் தோற்றுவித்தது. அது ரூப மதம் எனப்படுகின்றது. அதுவும் அஸ்ர தர்ம மாகலின் ஸாத்விக ஸாதூக்களால் தியாகம் செய்யத் தக்கதாம், சரீர கந்தரத் தன்மை பரிணாமியாய் ஒரு காலத்த தாகலின்.

(5) யௌவந மதம்.

(5) ஸத்துக்கள் வருத லின்றி நார விதக் காமக் குரோதாதி அகர்த்தத்தின் ஹேதுவாகிய க்ஷணிக யௌவநாவஸ்தையை யடைந்து, “நான் பலவான், புஷ்டியா யிருக்கின்றேன். பலத்தோடு கூடிய அறிவுடையோன், என்னிலும் ஸ்திரீயினிடத்தில் ரமண சக்தி யாரிடத்தி லிருக்கின்றது.” என்று உண்டாகின்ற ஸித்தத்தில் கர்வம் யௌவந அவஸ்தையின் சலந ஸ்வபாவத்தினை அறியாமையினால் உண்டாகின்றது. அது யௌவந மதமாம். அதுவும் ராஜஸ தர்ம மாகலின் முழுகூக்கள் அதனை ஆதரவு செய்யற்க. ஜடா(வயோ திக)ராவஸ்தையில் அது நரச மாகுதலின்.

(6) வித்யா மதம்.

(6) லோகத்தி லுள்ளவர்களை வஞ்சித்தற் பொருட்டுப் பாஷுண்ட மதத்தில் சித்தித்த உபாஸனையினை யடைந்து, அல்லது ஜயித்தல் ஸம்மாகம் பூஜை முதலியவற்றின் பொருட்டு ஸுக்ஷ்ம வஸ்துவின் தரிசுதத்தில் அயோக்கியமாகிய பஹிர் முகத்தன்மையின் ஹேதுவாகிய அகாத்ம சாஸ்திரத்தின் ஞானத்தினை யடைந்து, “நான் உத்தம தியாகி, சூந்தர தீயரச தத்பான். நான் உத்தம பண்டிதன், ஞானபகரில் அகந்த பண்டிதர்களின் ஜயத்தினை யடைந்திருக்கின்

றேன்.” என்று அப்பர்களின் வஞ்சக பராஜபத்தின் பொருட்டுச் சித்தத்தி லுண்டாம் கர்வம் வித்திபா மதமாம். அதுவும் நன் ஞாந அடை வின்றி வியர்த்த நிஷ்பலமாய் இருக்கின்றது. “எப் புருஷன் சப்தப் பிரஹ்மத்தில் குசலனாப் இருக்கின்றான். பரப் பிரஹ்மத்தில் குசல மின்றி யிருக்கின்றான். அப்பொழுது அவன் ஆசிரமத்தினைக் கிரஹித்ததிலும், வேத அத்திபயநம் முதலியவற்றிலும் உண்டாய சிரமம், சிரமம் பல மெனக் கூறப் ப்டிருக்கிறது. எங்ஙனம், வாட்டுப் பசுவின் சேவைபினால் புருஷனுக்குச் சிரமமாம்.” என் னும் பிரமாணத்தினால். நல்லவித்தைபினை யுடைய புருஷனே இவ்வாறு ஒரு காலத்தும் மதஞ் செய்வ தில்லை. ஸம்சய விபரீத மின்றிப் பிரஹ்மாத்ம தத்துவத்தினைப் உள்ளில் அறிந்திருக்கின்றான். அதிகாரிகளுக்கும் அறிவிக்கின்றான். எதனால் ஒருவனின் மும் மற்றவ ரிடத்தில் வித்தையின் அதிசயம் ஸர்வஜ்ஞனாகிய விஷ்ணு பரியந்தம் கேட்கப்படுகின்றதோ. அதனால் தன்னினும் அதிகமாகிய பண்டிதர் களால் அந்த அபிமானியாகிய பண்டிதனும் பராஜய மடைகின்றான் என்று அறிந்து, அந்த நல்ல ஞானத்தினை யுடைய புருஷன் ஆஸா தர்ம அபிமானத்தின் அங்கீகாரஞ் செய்வ தில்லை.

(7) தப மதம்.

(7) சரீரம் வாக்கு மந ரூப மூலித ஸாத்விக தபத்தின், அல்லது மந இந்திரி த்தின் ஏகாக்ரத் தன்மை ரூப தபத்தின் தியாக பூர்வகம் சரீரத்திற்கும், அதி லுள்ள ஆத்மாவிற்கும், கேவலம் கிலேச ஹேதுவாய தாமஸீ தபஸினை லோகத்தி லுள்ளவர்கள் கொள்ளுதற்பொருட்டு அதுஷ்டாங்கஞ் செய்து, “நான் பெரும் தபஸ் வியாய் இருக்கின்றேன். உஷ்ணம் சிதம் முதலிய ரூப தர்மங்களைச் சகிக்கின்றேன் பஞ்சாக்கி தாபம் முதலியவற்றினைச் செய்கின்றேன், அதுபாஹ, நிக்ரஹங்களில் ஸமர்த்தனா யிருக்கின்றேன்”. என்று மகத்தி லுண்டாம் தமோ குண பரிணாம ரூப கர்வம், தனக்கும் அந்நுபூத்கும் அநார்த்தத்தினைச் செய்வதாகின்றது. அது தப மத மாம். அது தாமஸீ ரூபமா யிருத்தலின், அத்தியந்தம் விடத் தக்க தாம். குரோதம் முதலியவைகளால் கீழே விழுதற்கு ஹேது வாகலின்.

(8) ராஜ மதம்.

(8) யாதாம் ஒரு பழமையான ராஜஸீ, தாமஸீ தபஸஸின் பிரபாவத்தினால் அமாத்தியன், மந்திரி, பொக்ஷம் முதலிய ஸாமக்கிரியையினையும், சதுரங்க சேனையாகிய ஸாமக்கிரியையினையும் அடைந்து, “நான் அதிக ராஜாவாய்ச் சக்கரவர்த்தியாய் இருக்கின்றேன். மற்றைய மண்டலேசுவரராகிய அரசு பொல்லாம் என்னை யநுஸரித்துக் கப்பம் கட்டுகிறவர்களா யிருக்கின்றனர். எனதாஞ்ஞாநாச மாவ தில்லை. நான் பிரஜைகளைப் பாலிப்பவன்” என்று சித்தத்தில் உண்டாம் இரஜோ குண பரிணாம ரூப அபிமானம் ராஜ்ய மதமாம். அதுவும் மோக்ஷ மார்க்கமாகிய ஞானத்தின் சுர்க்கல (பிரதிபந்தக)மாம். தர்ம சிவாய மின்றிப் பிரஜைகட்குக் துக்கம் முதலியவற்றினைக் கொடுத்தவினால் கீழே விழுவதற்கு ஹேதுவாகின்றது. ஸ்வப்ன சிருஷ்டி போன்று நசுவமா யிருக்கின்றது. ஆதலால் முழுகுக்கள் இதனையும் விரும்புவ தில்லை.

7—7. மூர்த்தி மதம்.

எட்டு மூர்த்தி மதத்தினைக் கூறவாம்:—பிருதிவி மதம் முதலிய பேதத்தினால் மூர்த்தி மதம் எண் வகைத்தாம்.

(1) பிருதிவி மதம்.

(1) அவற்றன், சரீரத்தி லுள்ள பிருதிவி மதம் என்பது பிருதிவியினால் தனது குணங்களினிடத்து ஜீவனை ஆகர்ஷணம் செய்வதாம் ஆகர்ஷணம் என்பது சரீரத்தி லுள்ள பிருதிவியின் ஹஸ்தி முதலிய கீழ்த அம்சங்களோடு ஜீவனுக்குத் தாதாத்மிய ஸம்பந்தம், அல்லது ஹஸ்தி யாகிய பிருதிவி மாத்திரத்தில் நான் என னும் அபிமானமாம். அது ஆவிர்ப்பயிக்கின் ஜீவன் தமோகுணத்தி னுற் பூரிக்கப்பட்டவனும் பாதம் முதல் சிரஸ் பரிபந்தம் ஆகிய இச் சரீரம்என வுர்பு, மாம்ஸம் முதலியவைகளின் கூட்டமாகிய “இவ்வ ளவேகான்” என்று ஜீவன் அபிமானம் செய்கின்றான். லௌகிக வை திக விபவநாத்தினால் மூடனா யிருக்கின்றான். தனது அம்சத்தோடு கூடிய பிருதிவி அத்தியந்தம் ஜடமாகலின் ஜீவனும், அவ்வளவு மாத்திரத்தில் அதன் ஸ்வபாவமாகலின் இது பிருதிவி மதமாம்.

(2) ஜல மதம்.

(2) ஜல மத மென்பது பூர்வம் போன்று ஜலத்தினால் தன் குணத்தில் ஜீவனை ஆகர்ஷித்தல், அல்லது அதன் அபிபாகமாம். அது உதயமாயின் இந்த ஜீவன் ரஜோகுணத்தினு லுண்டான கம்ம ரஸத்தினால் பூரிக்கப்பட்டு ஸ்திரீ போக இச்சையினால் அதன் அது கூல வியாபாரத்தினை யுடையவனாப்ச் சுக்ல சோணித விருத்தியின் ஹேதுவாகிய வஸ்துச்சுக்ளோச் சேவிக்கின்றான். ஸ்திரீ ரமணத்தில் ரமிப்பவ னாகின்றான்.

(3) அக்ரி மதம்.

(3) அக்ரி மத முண்டாயின் இரஜோ குண தமோ குணங்க ளால் பூரிக்கப்பட்ட ஜீவன் மிகுந்த பசி ஆகையினை யுடையவ னாகின்றான். நித்திரை சோம்பல் முதலிபவைகளினால் வியாபி கின்றான். பசி முதலிபன அக்ரியின் அம்சமாகலின்.

(4) வாயு மதம்.

(4) பவந (வாயு) மத முண்டாயின் இரஜோ குண பரிணம ரூப விசேஷபத்தினுற் பூரிக்கப்பட்டு இஷ்டப் பிராப்தியின் இச்சை யினால் அர்ய தேசத்திற்குப் போதல், வருதல் உடையவ னாகின் றான். இங்கு மங்கும் ஓடுதல், நடத்தல் என்பனவற்றில் ரமிப்பவ னாகின்றான் என்பது பொருளாம். சலநம் முதலிபவைகள் வாயு வின் அம்ஸமாகலின்.

(5) ஆகாச மதம்.

(5) ஆகாச மதம் உண்டாகில் இரஜோ குணத்தால் பூரிக்கப் பட்டு யானை குதிரை முதலிபவற்றில் ஏற இச்சை யுடையவ னாகின் றான். இராக த்விஷ பபாதிசுளாற் கவரப்பட்டிக் சாமக் குரோ தாதி பரையிருக்கின்றான். இராகத் வேஷாதிகள் ஆகாசத்தின் குண மாகலின்.

(6) சசி மதம்.

(6) சரீர சம்பந்தியாகிய ஸூக்ஷ்ம அம்ச ரூப சசி (சந்திர) மதம் இருக்கில் சிதளத் தன்மையினால் பூரிக்கப்பட்டு, “என்னால்

செய்யப்பட்ட இது இஷ்ட காரியமாமா? அல்லது வேறு வகைத் தாமா? என்னும் சங்கையோடு கூடினவனுக்கு நிகழ்த காலம் ஜீவன் தூஷணம் பூக அவஸ்தையில் இருக்கின்றான். சந்திரனது ஸ்வபாவம் தாப நாசத்தையும், சாந்தியையும் செய்வ தாகலின்.

(7) சூர்ய மதம்.

(7) சூர்ய சம்பந்தியாகிய ஸூர்ய மதம் உண்டாகில் இந்த ஜீவன் குரோதாக்கிரியினால் பூரிக்கப்பட்டு “இஷ்டத்திற்கு விசேர தியாயிருந்த இச் சத்ருவை நான் கொன்றேன், மற்றவன் கொல்லத் தக்கவன் என்னும் கொல்வேன்” என்னும் விசல்பத்தோடு கூடித் தாபத்தை யடைகின்றான், ஸூர்யனது ஸ்வபாவம் தாபம் செய்வதாகலின்.

(8) ஆத்ம மதம்.

(8) லிங்க சரீரத்தில் தாதாத்மிபத்தினை யடைந்த ஆத்ம மதம் ஆவிர்ப்பவிக்கில் அஹங்காரத்தால் பூரிக்கப்பட்டு, “வித்தை ரூபம், தாம், குலம், யஜ்ஞம், தாகம், முதலியவைகளால் எனக்கு ஸமாதமாக எவர் இருக்கின்றனர்?” என்று ஜீவன் பிரக்ஞை யுடையவனுக்கின்றான் விசிஷ்டாத்மா குணாதிமாதிகலின். இவ் வெட்டு மதமும் அநாத்மையில் ஆத்மாதிமாதத்தின் ஹேதுவாகலின். மோஷத்தினை இச்சிக்கும் புருஷர்களால் இவற்றினையும் விநிதற்கு இச்சை செய்க.

(1) பிருதிலி மதம்.

(1) அல்லது யோக சாஸ்திரத்திற் கூறிய ரீதியின் அது சாமானே எப் புருஷன் பிருதிலி தத்துவத்தின் தாயினை முதலிய வற்றைச் செய்கின்றான். அதனால் உண்டாம் பர்வதம் குறை முதலிய செல்லற் கிபலாத இடத்தில் நாச மின்றிச் செல்லுதல் ரூப சித்தி, அல்லது பிருதிலி ரூபமாவதற்கு ஸாமர்த்தியத்தினை யடைந்து, “நான் இவ்வித சித்தி யுடையவன்” என உண்டாம் கர்வும் பிருதிலி மதம் எனப்படும்.

(2) ஜல மதம்.

(2) அங்ஙனமே ஜல தத்வத்தின் தாரணை முதலியவற்றால் உண்டாம் நதி ஸமுத்திராதிகளில் பாதத்தால் கடக்கும் சக்தி ரூப ரித்தியினையும், ஜலத்தின் ஸ்தம்பத்தினையும், ஜல ரூப மாவதற்கு ஸாமர்த்தியத்தினையு மடைந்து அபிமானம் உண்டாகின்றது. அது ஜல மதமாம்.

(3) அக்ஷி மதம்.

(3) அங்ஙனமே அக்ஷி தத்வத்தின் தாரணை முதலியவற்றால் உண்டாம் அக்ஷியின் உஷ்ண சக்தியின் ஸ்தம்பந ரூப ஸாமர்த்தியத்தையும், எதனால் யோகி அக்ஷிப் பிரவேசாதிகளையும் செய்கின்றான். அக்ஷி ரூப மாவதற்கு ஸாமர்த்தியத்தினையும் அடைந்து அபிமானம் உண்டாகின்றது. அது அக்ஷி மதமாம்.

(4) வாயு மதம்.

(4) அங்ஙனமே வாயு தத்துவத்தின் தாரணை முதலியவற்றால் வாயுவின் வேகம் போன்று உண்டாகின்ற இச்சிக்கப்பட்ட தேசத்தில் யோகியின் சரீரத்தின் கமலம் தனது இச்சையின் அது ஸாரத்தினையும், வாயு ரூப மாவதற்கு ஸாமர்த்தியத்தினையும் அடைந்து யோகிக்கு உண்டாகின்ற மதம் வாயு மதமாம்.

(5) ஆகாச மதம்.

(5) அங்ஙனமே ஆகாச தத்வத்தின் தாரணை முதலியவற்றால் யோகிக்கு உண்டாம் ஆகாசத்திற் செல்லல் முதலிய சித்தியினையும், ஆகாச ரூபத்தினையும் அடைந்து அபிமானம் உண்டாகின்றது. அது ஆகாச மதமாம்.

(6) சந்திர மதம்.

(6) அங்ஙனமே சந்திர மூர்த்தியின் தாரணை முதலியவற்றால் யோகிக்கு உண்டாம் சந்திர ரூப அடைவும், சந்திரனது

கிரியை முதலியவற்றின் ஸ்தம்பமும், அல்லது தேவதை ஆவாஹா வித்தையின் அப்யாஸத்தினால் உண்டாம் தேவதைகளைக் கேட் றும் ஸாமர்த்தியத்தினையு மடைந்து கர்வம் உண்டாகின்றது. அது சந்திர மதமாம்.

(7) சூர்ய மதம்.

(7) அங்ஹமே ஸூர்ய மூர்த்தியின் தாரணை முதலிய வற்றால் உண்டாம் ஸர்வ வஸ்துவின் பிரகாச சக்தியினையும், அதன் ரூப அடைவீனையும், அதன் கிரியை முதலியவற்றின் ஸ்தம்பமாத் தையும், அல்லது ஆவாஹா வித்தையினால் உண்டாம் அதனைக் கேட்டவின் ஸாமர்த்தியத்தினையும், அடைந்து கர்வம் உண்டா கின்றது. அது ஸூர்ய மதமாம்.

(8) ஆத்ம மதம்.

(8) அங்ஹமே ஆத்ம தத்வத்தின் தாரணை முதலியவற்றால் உண்டாகின்ற பாகாயப் பிரவேசம் முதலியனவும், அந்நிபர்களின் சித்தத்தி லுள்ள ஸங்கற்பத்தின் ஞானத்தினையும் அடைந்து உண் டாகின்ற அபிம தம் ஆத்ம மதமாம்.

(இந்தப் பிரதிபி தத்வங்களின் தாரணை, அதன் திட அவஸ்தைகளில் உண்டாகின்ற அதன் தாரணையின் பல ரூப சித்தியாம். அது ஸர்வ யோக சாஸ்திரத்திலும், வாசிஷ்ட முதலிய சாஸ்திரத் திலும் விஸ்தாரமாகக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. யோகம், தாரணை கனால் முற்புகன்ற சித்திகள் லோகத்தில் மஹத் தன்மை, ஸர்மா தம் முதலியவற்றிற்கு ஹேதுவாயினும், ஜகத்தில் த்வைதத்தைப் பார்த்தலுக்கும், ஸத்புத்திக்கும் ஹேதுவாயிருத்தலின். சித்திகளும் ஒரு காலத்த தாகலின். பாதிக்கப்படாத அத்விநிபப் பிரஹ்ம ஞானத் தின் பிரதிபந்தகத் தன்மையினால் அதனை யிச்சிக்கும் புருஷனால் சித்தியின் அடைவின் பொருட்டி ஒரு காலத்தும் யத்தனம் செய் யற்க. பிரஹ்ம தத்வத்திலும் அந்யமாய வெல்லாம் நசுவரமாயிருத்தலின்.)

7—8 சப்தத்தின் சக்தியைக் கிரகிக்கும் காரணம்.

முற் புன்ற சப்த சக்தியினைக் கிரஹிக்கும் காரணமான எட்டினைக் கூறுவாம்:—வியாகரணம் உபமானம் கோசம் ஆப்த வாக்கியம் விருத்த வியவஹாரம் வாக்கிய சேஷம் விவரணம் சித்த பதத்தின் ஸந்திதி என்னும் எட்டுப் பிரமானத்தினால் சப்த சக்தி ஞாந மின்றிய பாலகர்களால் கிரஹிக்கப்படுகின்றது. “வியாகரணம் உபமானம் கோசம் ஆப்த வாக்கியத்தினால், வியவஹாரத்தினால், வாக்கிய சேஷத்தினால், விவரணத்தினால், சித்த பதத்தின் ஸந்திதியினால், சக்திக் கிரஹணம் உண்டாகின்ற தென்று பெரியோர் கூறுகின்றனர்.” என்னும் பிரமானத்தினால்.

(1) வியாகரணம்.

(1) தாது (வினை) பிரகருதி (பகுதி) பிரத்யயம் (விசுதி) முதலிய சப்தங்களின் சக்திக் கிரஹணம் முதலில் வியாகரணத்தினால் இவ்வாறு உண்டாகின்றது:—“சைத்திரன் பசதி (பாகஞ் செய்கின்றான்)” என்பதாதிப் பிரயோகத்தில் பசதி, என்னும் பதத்தில், பச் என்னும் தாதுவும், ஆக்யாதத்தின் திப் என்னும் பிரத்யயமும் இருக்கின்றன. வைபாகரணர்களால் ஆக்யாதப் பிரத்யயத்திற்கு கர்த்தாவில் சக்தி கூறப்படுகின்றது. பச் என்னும் தாதுவிற்குப் பாகக் கிரியையினிடத்துச் சக்தி கூறப்படுகின்றது. சைத்ரன் என்னும் பதம் கர்த்தாவின் விசேஷணமாகக் கூறப்படுகின்றது. இப் பிரயோகத்திற்குப் “பாகக் கிரியையின் வர்த்தா சைத்திரனா யிருக்கின்றான்” என வாக்கியார்த்தம் உண்டாகின்றது. இவ்வாறு வியாகரணம் பதத்தின் சக்தியின் போதகமாயிருக்கின்றது.

(2) உபமானம்.

(2) உபமானத்தினால் சக்திக் கிரஹணம் இவ்வாறு உண்டாகின்றது:—ஒரு ஆரண்பக புருஷன் கிராம வாசியினிடத்தில் இவ்வாறு கூறுகின்றான்:—பசுவின் ஸமானமாகிய பசு கவயமென்னும் பதத்திற்கு வாச்சிமம் யிருக்கின்றது என, பின்னர் கிராம வாஸி

ஆரண்யத்திற் கூறிய கவயத்தினைப் பார்த்தான். அதில் அவனுக்குப் பசுவின் சாதிருசிய ஞாநம் உண்டாயிற்று. அது உபயிதியின் காரணமாகிய உபமாநாமம். அதன் பின் “பசுவின் ஸமாநமாகிய பசு கவய மென்னும் பதத்தின் வாச்சியமா யிருக்கின்றது” என ஆரண்யக புருஷனால் கூறப்பட்ட வாக்கியார்த்தத்தின் ஸ்பாணம் அவனுக்கு உண்டாகின்றது அதுவே காரணத்தின் விபாபாரமாம். அதன் பின்னர் பசுவின் ஸாதிருசிய விசிஷ்ட கவய பிண்டத்தில், “இப் பசு கவய பத வாச்சியமாம்” என்னும் ஞாநம் உண்டாகின்றது. அது உபயிதியாம். அதுவே கவய பதத்தின் சக்திக் கிரஹணமாம்.

(3) கோசம்.

கோசத்தி (நிகண்டி)னாலும் இவ்வாறு சக்திக் கிரஹணம் உண்டாகின்றது:—“நீலோத்பலம் ரக்தோத்பலம்” என்பதாதிப் பிரயோகத்தில், நீலம் முதலிய பதங்கட்கு நீல ரூப குணம் முதலிய வற்றிலும், நீலாதி விசிஷ்ட உத்பலத்திலும், கோசக்காரர்களால் சக்திக் கிரஹணம் செய்கிக்கப்பட்டிருக்கின்றதா மாயினும், இரு வித சக்தியினை அங்கீகரித்துச் சக்யேத் தன்மையின் அவச்சேத கத்தின் கௌவத்தினும், லாகவத் தன்மையினால் நீலாதி குணத்தி னிடத்தே நீலாதி பதங்களின் சக்தி யிருக்கின்றது. நீலாதி விசிஷ்ட உத்திலும் சக்தி யிருப்ப தில்லை. அதிலோ அஜகத் நிருட லக்ஷணையே உளது. இது கையாயிகாது சித்தார்த்தமாம்.

(4) ஆப்த வாக்கியம்.

(4) ஆப்த வாக்கியத்தினாலும் இவ்வாறு சக்திக் கிரஹணம் உண்டாகின்றது:—எங்ஙனம் “கோகிலம் பிக பத வாச்சியமாம்” என்னும் ஆப்த வாக்கியத்தின் சிரவணத்தினால் வியுத்தபத்தி யின்றிய பாலன் பிக பதத்தின் சக்திக் கிரஹணம் கோகில பக்ஷியினிடத்துச் செய்கின்றான்.

(5) விருத்தர் வியவகாரம்.

(5) விருத்தர்களது வியவகாரத்தினாலும் இவ்வாறு சக்திக் கிரஹணம் உண்டாகின்றது:—எங்ஙனம் பிரயோஜக விருத்த

புருஷனால் (முதியோனால்) “கடத்தினைக் கொணர்க” எனக் கூறக் கேட்டுப் பிரயோஜ்ய விருத்தனால் (இடைப்பட்ட முதியோனால்) கடம் கொணரப்பட்டதைப் பார்த்துப் பக்கத்தி லுள்ள விபுத்தி யின்றிய பாலன் கடத்தைக் கொணர்தல் ரூபக் கிரியை “கடத்தினைக் கொணர்க” என்னும் வாக்கிய ஜ்ய ஞாகத்தினால் உண்டாயிருக்கின்ற தென்று நிச்சயஞ் செய்கின்றான். புருஷப் பிரவீர்த்தி ஞாதீத மாகலின். ஞாகம் வாக்கிய ஜ்ய மாகலின். அதன் பின் மீண்டும் பிரயோஜக விருத்தன் கூறும் “கடத்தினைக் கொண்டு போ. பசுக்கினைக் கொணர்க.” என்பதாதி வக்கிய சிவவணத்தின் பின் பிரயோஜ்ய விருத்தன் கடத்தினைக் கொண்டிப்பாய்ப் பசு வனைக் கொண்டு வந்த தாகிய இரண்டினையும் பார்த்துக் கடம் முதலிய பதங்கட்குக் கிரியா அர்வித (கூடிய) கடாதிதளில் பாலன் சக்தியினைக் கிரஹிக்கின்றான்.

(6) வாக்கிய சேஷம்.

(6) வாக்கிய சேஷத்தினாலும் இவ்வாறு சக்திக் கிரஹணம் உண்டாகின்றது:—எவ்வளவு சுருதியில் கூறப்படும் “யவ மயம் சரு வாகின்றது” என்புழி யவ சப்தத்தின் சக்தியின் தீர்க்க ரூபம் என்னும் பெயரினை யுடைய அந்ரத்திலுந், கங்கணி என்னும் அந்ரத்திலும் ஸம்சயம் உண்டாகின்றது. இரண்டிலும் பண்டிதர் களும், மத்தியம் விருத்தர்களும் பிரயோகித்தலின். அப்பொழுது சுருதியி லுள்ள வாக்கிய சேஷம் கூறுகின்றது:—“எந்த வஸந்த ரூதுவில் அந்ர ஒளஷதிகள் எல்லாம் நாச மடைந்திருக்கின்றன. ர, ஆண்டு எது சந்தேதாஷத்தோமி கூடியிருக்கின்றதோ, அதுவே யவை யாய்” என்னும் வாக்கிய சேஷத்தினால் கங்கணி என்னும் அந்ரத்தில் யவை சப்தத்தின் சக்தி பிராந்தியா யிருந்தது அது நாச மாகின்றது. தீர்க்க ரூபம் என்னும் அந்ரத்தில் யவை யென் னும் சப்தத்தின் சக்தியின் விபுத்தி யின்றிய புருஷனுக்கு நிச்சயம் உண்டாகின்றது.

(7) விவரணம்.

(7) ஸமார் அர்த்தத்தினை யுடைய வேறு பதங்களால் பூர்வ பதத்தின் அர்த்தத்தினைக் கூறுதல் விவரணமாம். இந்த விவரணத்

தினும் இவ்வாறு சக்தியின் கிரஹணம் உண்டாகின்றது:—எவ்வளம் “கடம்” என்னும் பதத்திற்கு “கலசம்” என விவரணம் உண்டாகின்றது. அதனால் கட பதத்திற்குக் கலச பதார்த்தத்தில் சக்தியின் கிரஹணம் உண்டாகின்றதோ அங்ஙனமே, ‘பசதி’ என்னும் பதத்திற்குப் பாகஞ் செய்கின்றான். என்னும் விவரணத்தினால் முற் பதத்திற்குப் பாக கார்த்தாவில் சக்திக் கிரஹணம் உண்டாகின்றது.

(8) சித்த பதத்தின் சந்நிதி.

(8) சித்த பதத்தின் ஸந்தியினாலும் இவ்வாறு சக்தியின் கிரஹணம் உண்டாகின்றது:—எவ்வளம் “ஆம்ர(மா) விருக்ஷத்தில் பிகம் (கோகிலம்) மதுர சப்தஞ் செய்கின்றது” என்னும் பிரயோகத்தில், பிரசித்த அர்த்தத்தினை யுடைய மதுரம் முதலிய பதங்களினால் அப்ரஸித்தமாகிய பிக பதத்தின் சக்திக் கிரஹணம் கோகிலத்தில் உண்டாகின்றது.

(எதனால் பத ஸங்கதி ஞானமும், பதார்த்த ஸ்மாணமு மின்றி மகாவாக்யார்த்தத்தின் ஞானம் அசக்கியமாம். தத்த்வமஸ்யாதி சப்தத்தின் சக்திக் கிரஹணத்தில், சக்திக் கிரஹணத்தின் ஹேதுவாகப் புலப்பட்ட எட்டுப் பதார்த்தங்கட்கும் பரம்பரைடாக வேதார்த்தத்தில் உபயோகம் இருக்கின்றன. லோக வேத சப்தங்கள் ஸமாஸமாகலின். ஆதலால் முமுக்ஷுக்களால் யோக்யாநுஸாரம் இந்தப் பிரமாணங்களினால் அவசியம் பதங்களின் சக்திக் கிரஹணமாகிய பதார்த்த உபஸ்திதி (ஸ்மிருதி) யின் பொருட்டுச் செய்தல் யோக்யமாம்.)

8—2 ஒன்பது வகைத்தாய பதார்த்தங்கள்.

8—1 சம்சாரம்.

இப்பொழுது ஒன்பது வகைக்கை விசிஷ்டத்தினைக் கூறுவாம்:—ஞானம் ஞானா முதலிய பேதத்தினால் ஸம்ஸாரம் என்னும் ஒன்பது வகைத்தாய்.

1 ஞானம்.

(1) அவற்றுள் ஞானம் பிரமை அப்பிரமை என்னுட்பேதத்தினால் இரு வகைத்தாம். அது (பிரமை) வியாவகாரிக ப:மர்த்திக வஸ்துவினை விஷயமாக வுடையதாய் ஞானா வாகிப லிங்க ஆசிரயித்திருக்கின்றது. எங்ஙனம் கடாதி ஜகத்தின் ஞானமும், பிரம்மத்தின் ஞானமாம். அஞ்ஞானத்தின் பரிணாம விசேஷமாய்த் தோஷ ஸஹிதப் பிரமாணத்தினால் உண்டாயதாய பிராந்தி ஸம்சயங்களின் ஞானம் அப்பிரமையாம். அது பிராதிபாஸிக விஷயத்தினை விஷயஞ் செய்வதாம். எங்ஙனம் இரஜ்ஜு ஸர்ப்பாதினளின் ஞானமும், ஸ்வப்ந பதார்த்தங்களின் ஞானமாம். ஸ்தானுயில் திருட னென்னும் ஞானம் ஸம்சயமாம். ஸம்ஸ்ஸார ஜ்ய ஞானம் யதார்த்த ஸ்மிருதி ஞானமாம். அது பூர்வம் அநுபவிக்கப்பட்ட விஷயத்தினை விஷயமாக வுடைய தாயிருக்கின்றது. பிரமை அப்பிரமைகளின் பிங்கமாய் இருக்கின்றது. பிரமாணத்தினுற் ஜ்ய மாகாமைபின் பிரமை யின்று. பாதிக்கப்படாத வஸ்துவினைக் கிரஹித்தலின் அப்பிரமையு மன்று. எங்ஙனம், சுழுத்தியினின்றும் எழுந்த புருஷனுக்குச் சுழுத்திச் சுகம் முதலிய ஞானமாம். தத்தா (அந்தத் தன்மை) இகந்தா (இந்தத் தன்மை) என்னும் இரண்டினையுங் கிரஹிப்பது பிரத்தியபிஞ்ஞை ஞானமாம். முன்னர் அநுபவத்தினு லுண்டாம் சம்ஸ்காரத் தோடு கூடிய நேத்திரப் பிரமாணத்தினுற் ஜிர்க்கப்பட்டதாகலின், முன்னர் அநுபவிக்கப்பட்ட தத்தாம்சத்தின் கிரஹணத்தில் ஸ்மிருதி ரூபமாகின்றது. இதந்தாம்சத்தின் கிரஹணத்தில் பிரத்தியக்ஷ ரூபமாகின்றது. இவ்விரண்டு ஜாதியினை யுடைய ஞானம் சங்கர ஞானமாம். எங்ஙனம், “ஸோயந் தேவதத்தன் (அந்த இந்தத் தேவதத்தன்)” என்பதாதிஞானமாம். இவ்வாதே மனோ ராஜ்யத்தில் மே லுண்டாம் ஞானத்தினையும் அறிக. அவற்றுள் பிரத்யக்ஷ ஞானம் விஷயேந்திரியங்களின் ஸந்திக்கஷ அதீதமா யிருக்கின்றது. பரோஷ ஞானம், ஸ்மிருதி, அதீதாதி ஞானங்கள் அதன் அதீத மலவாம். அல்லது முற்புகன்ற ஆறு பிரமாணத்தினு லுண்டாய் அந்தக் கரண பரிணாம ரூப விருத்தி விசிஷ்ட சைதர்யம், அல்லது சிதாபாஸ விசிஷ்ட விருத்தி ஞான மெனப்படுகின்றது. இவ்வாறாகிய ஞானம் ஒன்பது வித ஸம்ஸாரத்தின் முதல் ஆவயவமாம்.

2. ஞாதா.

(2) இவ் வெல்லா ஞாதங்கட்கும் அதிகமானாய ஜீவன் ஞாதாவாம். “நான்” என்னும் பிரதிதிக்கு விஷயமாக யிருக்கின்றது. பந்தமோக்ஷத்தின் படைவதா யிருக்கின்றது அல்லது அந்தக் காரண விசிஷ்ட சேதநம் ஞாதாவாம். வெளகை வைதிக ஞாத வியவகாரத்தின் றேறுவாகின்றது. எல்லாப் பிரமாணங்களுக்கும் பிரமாதாவின் அநித்யா யிருத்தலின். மித்தையாகிய பந்தமோக்ஷங்கட்கு ஆசிரயமாயு யிருக்கின்றது எதனை வியவகாரிக ஜீவன் என்றும் கூறுவர். இவ்வாறாய ஞாதா ஸம்ஸாரத்தின் இரண்டாவது அவயவமாம்.

3. ரூபம்.

(3) பார்க்கப்பட்டதும், கேட்கப்பட்டதாமாய அறியப்படாத தனது அதிஷ்டாதத்தோடு கூடிய ஆந்தா பாஹியப் பிரபஞ்சம் ஸ்தூல ஸுதுக்ஷம காரிய காரண ரூப ஞாதத்தின் விஷயமாகின்றது. அது ரூப மெனப்படுகின்றது. இது முன்றாவது அவயவமாம். இந்த ஞாதா முதலிய முன்றும் ஒரு திரிபுடி யெனப்படுகின்றது.

4. போக்தா

(4) விஹித அவிஹித கம் பலமாகிய ஸூக துக்க அநுபவத்தின் ஆசிரயம், அல்லது அபிமதி போக்தாவாம். அல்லது, ஆத்மாவில் போக்தருந்வ உபாதி ரூப அந்தக்காரண விசிஷ்ட சேதநம் போக்தாவாம். அல்லது ஆபாஸ ஸஹித அந்தக்காரண பரிணாம ரூப ஸூக துக்காகா யிருத்தலின் ஆசிரய சேதநம் போக்தாவாம்.

5. போக்யம்.

(5) விஷயத் தன்மைச் சம்பந்தத்தினால் ஸூக துக்க அநுபவத்தின் உண்டாக்கும் ஸ்திரீ புத்ராதி ரூப முந் புகன்ற பிரபஞ்சம் போக்யமாம்.

6. போகம்.

(6) ஸூக துக்கா அந்தக் காரண பரிணாம ரூப ஆபாஸ ஸஹித யிருத்தி போகமாம். வேதாந்த மதத்தில் ஸூக துக்காதி கள் ஸாக்ஷி பாஸிமமா மாயினும், ஸூக துக்காகா யிருத்தி வாயிலாய்

ஸூக துக்காதினைப் பிரகாசிக்கின்றது ஸாஸுயாம். விருத்தியின்றி ஸாஸுதிக்கு நித்தியமாகலின், காலாந்தரத்தில் உண்டாம் ஸூக, துக்கத்தின் ஸ்மிருதியின் உண்டாகுகும் ஸம்ஸ்காரத்தின் ஜநகத் தன்மை யின்மையின், தனது நாச வாயிலாய் ஞானத்திற்கு ஸம்ஸ்காரத்தின் ஜநகத் தன்மை நியமமாகலின், இப் போக்தா முதலியன இரண்டாவது திரிபுடி யாம்.

7. கர்த்தா.

(7) முற்புகன்ற ஞானா போக்தா ஜீவனை. பிராண கர்மேந்திரியப் பிரதானாப் ஸ்வாபாவிக சாஸ்திரீய கிரியைகளின் அபிமாநி, அல்லது ஆசிரயம், அல்லது ஜநக, கர்த்தாவாம்.

8. கரணம்.

(8) நானா விதக் கிரியையின் நற் சாதகமாய வாக்கு முதலிய கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்துப், அல்லது சரீரம் வாக்கு மகங்கள் காண மெனப்படும்.

9. கிரியை.

(9) அரனின்றும் உண்டாய நானா வித வியாபாரம் விதிக்கப் பட்டதும் விதிக்கப் டாததுமாய கிரியை யெனப்படும். இக் கர்த்தா முதலியன முன்றாவது திரிபுடி யாம்.

ஞானா போக்தா கர்த்தா என்னும் முன்றும் ஒரு ஜீவனுக்கே பெயரா மாயினும், ஞான ஆசிரயத் தன்மை, யோக ஆசிரயத் தன்மை, கிரியா ஆசிரயத் தன்மை ரூப சப்தப் பிரவிருத்தி நிமித்தத்தின் பேதத்தினால் அவைகள் பேதமாகின்றன. உண்மையில் இல்லை. இம் முன்று பிரகாரமான திரிபுடியின் கூட்டமே ஒன்பது வித ஸம்ஸாரமாம். எதனால் இவற்றினையே ஜீவன் ஸம்ஸாரத்தினை யடைகின்றான். அதுபவ ஞானம், ஞானா போக்தாவாகிய ஜீவனி டத்துத் தனது நாசவாயிலாய் ஒரு ஸம்ஸ்காரத்தினையே உண்டாக்கு கின்றதா மாறினும், விஹித அவிதித கர்மமோ ஸம்ஸ்காரம், புண் யாபுண்ய அபூர்வம் என்னும் இரண்டினையும் தனது நாச வாயிலாய்க்

கர்த்தாபினிடத்து உண்டாக்குகின்றது. அவற்றுள் விஹிதக் கிரியையினால் உண்டாகிய பூர்வ ஸம்ஸ்காரத்தினால் ஜீவன் இப்பொழுதும் எல்ல கர்மத்தில் இறங்குகின்றான். அவிஹிதக் கிரியையினால் உண்டான ஸம்ஸ்காரத்தினால் நிவேதிக்கப்பட்ட கர்மத்தில் (பிரவிர்த்தித்த) புன்மாயுண்ம அபூர்வத்தால் சுத துக்க ஸ்வர்க்க நரகாதிகளை யடைகின்றான். “அந்த ஜீவனிடத்தில் வித்தை கர்மமென்னும் இரண்டும் செல்லுகின்றன. பூர்வப் பிரக்ஞையும்” என்னும் கருதியினால்.

அல்லது, மஹா பூதம் ஐந்து, (1) ஞானேந்திரியம் ஐந்து, (2) கர்மேந்திரியம் ஐந்து, (3) பிராணாதி ஐந்து, (4) மனம் முதலிய அந்தக்காணம் என்கு, (5) ஸ்தூல சரீரம், (6) மூலித கர்மம், (7) அவஸ்தை மூன்று (8) இவற்றிற் கெல்லாம் காரண ரூப அஜ்ஞாநம் (9) என்னும் இவை ஒன்பது வகைத்தாய ஸம்ஸாரமாம்.

(இவற்றின் ஸக்ஷணம் முன்னர் ஆண்டாண்டுக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. எதனோடு ஜீவன் சேர்ந்து கம யந்திரம் போன்று அநாதி ஸம்ஸாரத்தில் தனது கர்ம அநுஸாரமாக உயர்வு தாழ்வாகிய யோகிகளில் எப்பொழுதும் சுழல்கின்றனன். ஸத்ஸங்கம் ஸத் சாஸ்திர விசாரங்க ளின்றி ஸர்வ உத்தமமாகிய மறுஷ்ய ஜந்மத்தினை விபர்த்தமாக நாசஞ் செய்கின்றான். “தனது தேஹம் தம், தாம் முதலியவற்றில் எப்புருஷன் ஸதா ரமிக்கின்றான், அவன் ஜித்திலையும், மரித்திலையும் அடைகின்றான். ஆஹா! மஹா கஷ்டம். எதனால் அந்நூதத்தினால் மோகத்தினை யடைகின்றான்.” என்னும் பிரமாணத்தினால்)

8-2 தத்துவம்.

ஒன்பது வகைத்தாய தத்துவத்தினைக் கூறுவாம்: — நேத்திரம் முதலிய ஞானேந்திரியம் ஐந்தும் மனம் முதலிய நான்கு அந்தக்காரண மூலாகிய இவை ஒன்பது தத்துவங்களாம். அவை சாஸ்திரிய அபாஸ்திரியப் பிரவிர்த்தி வாயிலாய் எப்பணம் பந்த மோகத்திற் குக் காரணமாகின்றன. அங்ஙனமே காண்போம்:— முதலில் அவற்றிற்குப் பந்த நேதுத் தன்மைபினைக் கூறுவாம்.

1. சகக்ஷ ரிந்திரியம்.

1. அஜிதேந்திரிய பஹிர்முகப் புருஷனது சகக்ஷ இந்திரியம் ஜீவனை ஆத்மா (தன்) அநுகூல சுந்தரமாகிய காமிகீ முதலிய ரூபங்களைப் பார்ப்பதற் பொருட்டு இழுக்கின்றது.

2. கரோத் ரேந்திரியம்.

2. கிரவணேந்திரியமும், ஸ்திரீ புத்ராதிகளின் பிரியமான வசநத்தினைக் கேட்டலிலும், காமிகிகளின் கீத இராகங்களிலும், தனது ஸ்துதியிலும் ஸதா இழுக்கின்றது.

3. ரஸநேந்திரியம்.

3. ரஸநேந்திரியமும் நானா வித அந்ர பானங்களின் ரஸத்தைக் கிரஹித்தற் பொருட்டு ஜீவனைத் தன் வசஞ் செய்கின்றது.

4. கிராணேந்திரியம்.

4. கிராணேந்திரியமும் விஷய சுகத்தின் பொருட்டு நானா வித சுகத்தினைக் கிரஹித்தலில் இழுக்கின்றது.

5. த்வக் கிந்திரியம்.

5. த்வக்கிந்திரியமும் ஜீவனை காமிகிகளின் மிருதுவான அங்கத்தின் ஸ்பரிசத்திலும், மிருதுவான வஸ்திராதிகளின் ஸ்பரிசத்தின் பொருட்டும் இழுக்கின்றது. இவ்வாறு விஷய லம்பட பஹிர்முக புருஷன் பூர்வ பூர்வ ஸபஸ்காரத்தின் வசத்தால் பஞ்சேந்திரியங்களின் அதீதரூப் அவற்றின் விஷயங்களைச் சம்பாதித்தற் பொருட்டு நானா வித அநாசாரப் பிரவிருத்தியினையும், அசாஸ்திரீயப் பிரவிர்த்தியினையும் செய்கின்றனன். எதனால் அதோகதி உண்டாகின்றது. * “ரூபங்கம் (மான்) பதங்கம் (விட்டில்) மீநம், மாதங்கம், (யானை) பிருங்கம் (வண்டு) என்னும் ஐந்தும் ஒவ்வொரு

* விவேக சூடாமணி உலவுபாம் பாணை விட்டி லூருமீன் வண்டிவ்வைந்து, மொலிமுதற் புலனென் றென்றி லரவந்ததா லிறக்கு மாகிற், புலனிலை யைந்தி னும்பால் பொருந்திய புருடன் சேரும், பலவிதத் துன்பத் தன்னைப் பகர்ந்தி— முடியு மோசெரல். (87)

இத்திரியங்களின் ஸேவையினால் நாசமாகின்றன. ஆயின் ஒரு பிரமாதியாகிய ஜீவன் எவ்வளம் நாசமாகான். எவன் பஞ்சேசந்திரியங்களால் பஞ்ச விஷயங்களையும் சேவிக்கின்றான்.” என்னும் (விவேக குடாமணி 78) பிரமாணத்தினால். இது இத்திரியங்களின் பந்த காரணத் தன்மை கூறப்பட்டது.

6. மரம்.

6. பஹிர்முகனது மரமும் விதிக்கப்படாத விஷய சம்பாந்தத்தின் பொருட்டு நானா வித ஸங்கல்ப விகல்ப முந்ங்களில் ஜீவனை யிழுக்கின்றது.

7. சித்தம்.

7. அவ்நனமே அவனது சித்தமும் அறுகூல விஷயத்தின் சந்தர்த்தில் அவனை இழுக்கின்றது.

8. புத்தி.

8. அவனது புத்தியும் விக்கேந்திரிய, ஜிவ்ஹேந்திரியங்களினால் உண்டாய கூணிக் கூகத்தின் நிச்சயத்தில் அவனை இழுக்கின்றது.

9. அஹங்காரம்.

9. அவனது அஹங்காரமும் வர்ணசிரம வித்யா ரூப குல, தந, அபிராசத்திரேயே அவனைச் சதா இழுக்கின்றது.

(ஆதலால் ஒரு மின்றிய ஜீவனும் பூர்வ பூர்வப் பிராந்தியினால் இவற்றின் வசனாப்த் தனது அந்த சிதாந்த ரூப கூகத்தினை மறந்து, “இச் சம்பகாரத்தில் விக்கேந்திரிய, ஜிவ்ஹேந்திரியங்களினால் உண்டாய ஸூகமே ஸாரமாம். இதனினும் அதிக ஸூகம் ஒன்று மின்று.” என்று நிச்சயம் செய்கின்றான். அதன் பின் அந்தச் கூகத்தின் சாதகமாகிய தம், ஸ்திரி, ஸ்ருத்(மாலை) சந்தநம் முதலிடவற்றினைச் சம்பாதித்தற் றொருட்டு அசாஸ்திரியமான பிரவிர்த்தியினால் நானா வித அநாசாரத்தினைச் செய்பவனாய் அந்த

தூர்த்தசையினை யடைகின்றான். சுண்ணிகமாய் அமங்கலமாய் உள்ள தேஹம், கிஹம் முதலிய பதார்த்தங்களைச் சத்தியமாய் அங்கீகரிக்கின்றான். “அசூர்யா என்னும் பெயரினை யுடைய லோகத்தில் மிகுந்த இருட்டினால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மரித்து அவர்கள் அந்த லோகத்திற்குச் செல்லுகின்றனர். எவர்கள் ஆத்மாவினைக் கொன்றவ ராவார்கள்.” (சசாவாஸ்யோபநிஷத்) “அஜி தேந்திரிய புருஷனுக்கு ஜிவ்ஹேந்திரியமானது திருப்தி யடையா திருக்குமாயின், யாண்டு மதரம் முதலிய ரஸங்க ளிருக்கின்றனவோ ஆண்டு இழுக்கின்றது. சிசுநம் ஸ்திரீயின் ரமித்தலில் இழுக்கின்றது. த்வக் இந்திரியம் தொடுதலில் இழுக்கின்றது. வயிறு சாப்பிடுதற்கு இழுக்கின்றது. காது சுந்தர சப்தத்தைக் கேட்பதில் இழுக்கின்றது. கிரானம் சுகந்தத்தினைக் கவர்வதற்கு இழுக்கின்றது சபலமாகிய சக்ஷு ரூபத்தினைக் கவர்வதில் தடையற் றிருக்கின்றது. கர்மேந்திரியங்களும் தத் தம் விஷயத்திலிழுக்கின்றது. அநேக ஸ்திரீயோடு கூடிய ஒரு கிரஹபதியிலா எவ்வனம் எல்லா ஸ்திரீகளும் பிடித் திருப்பார்களோ (அவ்வனமே யாம்.)” என்பன வாதி சுருதி ஸ்மிருதிப் பிரமாணங்களால்.

அந்த ஒன்பது தத்துவங்களே வீரக்தனாகிய அதிகாரிக்கு மோகத்தின் ஹேதுவாக இவ்வனம் ஆகின்றது:—சாஸ்திரியப் பிரயத்திரத்தினை யுடைய புருஷன் சக்ஷு இந்திரியத்தினால் பாண்டும் அதுஸ்பூதமா யுள்ள ஸர்வாத்மாவாகிய பரமேசுவரனை யாண்டும் பார்க்கின்றான். அல்லது பரமேசுவர லிங்கத்தினை, அல்லது பரமேசுவர ரூப குருவை, அல்லது ஸத் புருஷர்களின் மூர்த்தியி (சரீரத்தி)னைப் பார்க்கின்றான். அல்லது சத் சாஸ்திரத்தினைப் பார்க்கின்றான். சிரவணேந்திரியத்தினால் பகவானது பக்தவத்ஸலத் தன்மை முதலிய குணங்களை, அல்லது, மதுஷ்பர்களின் சென்ற ஜம் கர்மங்களைக் கேட்கின்றான். அல்லது வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் பிரதிபாதிக்கப்படும் சகுண நிர்த்துண ஸ்வரூபத்தினைக் குருமுடி மாகக் கேட்கின்றான். ரஸநேந்திரியத்தினால் பகவானது குணம் முதலியவைகளின் சிரவணம் முதலியவைகளா லுண்டான மதரம் முதலிய ரஸத்தினையே ரஸநேந்திரியத்தோடு கூடிய விருத்தியினால்

ருசி பார்க்கின்றான். அல்லது பகவானுக்கு நிவேதிக்கப்பட்டு இருக்கும் சேஷத்தின் அற்புத ரஸத்தினைக் கிரஹிக்கின்றான். அல்லது குரு உபதேசம், வேதாந்த சாஸ்திரங்களின் பன் முறை சிவனாதிகளினால் உண்டாகும் ரஸத்தினை விருத்தியோடு கூடிய மானேந்திரியத்தினால் கிரஹிக்கின்றான். கிராணேந்திரியத்தினால் பகவானுக்கு அர்ப்பிக்கப்பட்ட துளவீ முதலியவைகளின் கந்தத்தினையே கிரஹிக்கின்றான். அல்லது எல்லா வஸ்துவிலும் வியாபித்து விரிந்திருக்கும் சேதர ரூப கந்தத்தினையே கிரஹிக்கின்றான். த்வக் இந்திரியத்தினால் பகவானது மூர்த்தியின் பாதாதிகளின், அல்லது பகவானை உபதேசிக்கும் குரு மூர்த்திகளின் பாதாதி களின் ஸ்பரிசத்தினையே செய்கின்றான். அவர்கட்கு சாஸ்திரத் தினால் விதிக்கப்பட்ட சிசுருஷையினையே செய்கின்றான். என்பது பொருள். சிவனாத்தின் பின் மகர அபவஸ்தையில் விரோத மின்றிய யுத்திகளால், மகதினால் அந்தப் பாமேசுவானையே மகரஞ் செய்கின்றான். ஏகாந்த இடத்தில் சித்தத்தினால் அதனையே சிந்திக்கின்றான். புத்தியினால் ஸம்சய விபரீத மின்றிய பிரஹ்மாத்ம ஏகத்வாகார நிச்சயத்தினையே செய்கின்றான். அல்லது இந்த ஜகத்தில் ஒரு அத்விதீய நாராயணனே ஸாரமாம். வே நெல்லாம் அஸாரமேயாம் என்னும் நிச்சயத்தினைச் செய்கின்றான். “தேஹேந்திரியாதிகளினும் அநிதமாய்ச் சுத்த ஸ்வப்பிரகாசப் பிரஹ்மத்தோடு அபிரிந்தமாய் நான் இருக்கின்றேன்.” என்று சுத்த அமங்காரத்தினால் அபிமானஞ் செய்கின்றான். இவ்வாறு சாஸ்திரிய விபாபாரத்தின் உத்பாதநத் தினால் முற் புகன்ற பந்த ஹேது வாகிய ஒன்பது தத்துவங்களை யுடைய இந்திரியங்களே ஸகுண நிருக்குண மோக்ஷத்தின் ஹேது வாகின்றன. “ஹே அசுபுத! எனது வாக்கு உனது குணத் தினைக் கூறுதலில் இருக்குக. எனது சுரோத்திரங்கள் இரண்டும் உனது கதா சிவனாத்தின்கண்ணே யிருக்குக. எனது இரண்டி கைகளும் உனது கர்மத்தின்கண்ணே யிருக்குக. எனது மகம் உனது பாதத்தின் ஸ்மானத்திலே கிடக்குக. எனது சிரம் உனது நிவாஸ ஸ்தாபாகிய ஜகத்தின் மலங்காரத்தின்கண்ணே விழுக. எனது கண்கள் உனது ஸ்வரூபத்தினையும், ஸத் புருஷர்களையும் பார்த்தலிலேயே யிருக்குக” என, (பாகவதம்) “ஹே அர்ஜுன! முழு

கூறுக்கள் என்னிடத்திலேயே சித்த முடையவ ராகின்றனர். என்னிடத்திலேயே பிராணனை வைக்கின்றனர். பரஸ்பரம் என்னையே அறிவிக்கின்றனர். அன்புபுரித்திலும் என்னையே கூறுகின்றனர். என்னிடத்திலேயே ஸந்தோஷத்தினை அடைகின்றனர். என்னிடத்திலேயே ரமிக்கின்றனர்” (* பகவத் கதை) என்பன வாதி ஸ்மிருதிப் பிரமாணத்தினால். ஆதலால் ஜிஞ்ஞாஸுக்களால் சாஸ்திர திருஷ்டியினால் இந்திரிய அந்தக்கரண மென்னும் இரண்டின் விவரித அவிவரிதப் பிரவிர்த்தியினை விசாரித்து மோக சித்தியின் பொருட்டுத் தனது இந்திரிய அந்தக்கரணங்களை யத்தந்தினால் சாஸ்திரீய வியாபாரத்தில் நடப்பித்தல் உசிதமாம்.

9—2. பத்து வகைத்தாய பதார்த்தங்கள்.

9—1. நாடி தேவை.

இப்பொழுது பத்து எண்ணிக்கை வசிஷ்டத்தினைக் கூறுவாம்:— இடை பிங்கலை முதலிய பேதத்தினால் நாடி பத்து வகைத்தாம். சரீரத்தின்கணுள்ள நாடி அநந்தமாயினும் பிரதான அபிப்பிராயத்தினால் தேவதைகளோடு கூட யோக சாஸ்திரத்தில் பத்து நாடிகள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. “இடை, பிங்கலை, ஸுஷுமீனை, காந்தாரி, ஹஸ்திஜிவ்ஹை, பூஷா, யசஸ்வரீ, குஹ்ரு, அலப்புஸா, சங்கிசி எனப் பத்து நாடிகளாம்.” என்னும் யோக சாஸ்திரத்தின் பிரமாணத்தினால்.

1. இடா நாடி தேவதை.

(1) அவற்றுள் நாசியின் வாம கோலத்தில் இடா என்னும் பெயரினை யுடைய சந்திர நாடி யிருக்கின்றது. எதற்கு விஷ்ணு தேவதையாம்.

* பகவத் கதை. இப்பரி சென்னைய றித்தவ ரென்பால், வைப்பர்கள் சித்தையை மன்னுயி ரோடு, மப்பரி சேயறி யாவையு மாக்கே, யுப்பரு ணைப்பரு வப்பர்க ளிப்பார், (10—5.)

2. பிங்கலை நாடி தேவதை.

(2) நாசியின் தக்ஷிண (வலது) கோலகத்தில் பிங்கலை யென்னும் பெயரினை யுடைய சூரிய நாடி யிருக்கின்றது. ஹிரண்ய கர்ப்ப அவஸ்தையினை யடைந்த பிரஹ்மா எதற்குத் தேவதையாம்.

3. சுழமுனை நாடி தேவதை.

(3) ஸுஷுமனா என்னும் பெயரினை யுடைய மத்தியம் நாடி நாசியின் மத்தியே யிருக்கின்றது. ஸம்ஹார அவஸ்தையினை யடைந்த ருக்ரன் எதற்குத் தேவதையாம்.

4. காந்தாரி நாடி தேவதை.

(4) காந்தாரி என்னும் பெயரினை யுடையது தக்ஷிண நேத்திரத்தின் நாடியாம். இந்திரன் எதன் தேவதையாவன்.

5. ஹஸ்தி ஜிவ்ஹ நாடி தேவதை.

(5) ஹஸ்தி ஜிவ்ஹ என்னும் பெயரினை யுடையது வாம நேத்திரத்தின் நாடியாம். வருணன் எதன் தேவதையாவன்.

6. பூஷா நாடி தேவதை.

(6) பூஷா என்னும் பெயரினை யுடையது தக்ஷிண காதின் நாடியாம். திடந்திருத் தன்மை அவஸ்தையினை யடைந்த ஈசுவரன் எதன் தேவதையாவன்.

7. யசஸ்வீரி நாடி தேவதை.

(7) யசஸ்வீரி என்னும் பெயரினை யுடையது வாம காதி எதுள்ள நாடியாம். திரி லோக ரூபமாய தாமரைப் புஷ்பத்தினின்றும் ஜீவித்த நான்கு முகங்களோடு கூடிய பிரஹ்மா எதன் தேவதையாவர்.

8. குஹூ நாடி தேவதை.

(8) குஹூ என்னும் பெயரினை யுடையது குதத்தி லுள்ள நாடியாம். பிருதிவி எதன் தேவதையாம்.

9. அலம்புசா நாடி தேவதை.

(9) அலம்புசா என்னும் பெயரினை யுடையது சிசுநத்தின் நாடியாம். ஸூரியன் எதன் தேவதையாவன்.

10. சங்கிரி நாடி தேவதை

(10) சங்கிரி என்னும் பெயரினை யுடையது நாபியின் நாடியாம். சந்திரன் எதன் தேவதையாவன்.

இந்த நாடிகளும் யோக மார்க்கத்தினால் ஞானோத்பத்தியில் பரம்பரையாகச் சகனாரியாம். எதனால் யோகிகள் பூரக, கும்பக, ரேசகக் கிரமங்களினால் பிராணபாம அநுஷ்டாபத்தில் இடா நாடி வாயிலாய்ப் பிராண வாயுயின் ரேசக மெனப்படும் வெளியில் செல்லுதலைச் செய்கின்றனர். பிங்கலை நாடியால் வெளிப் பிராண வாயுயின் பூரக ரூப உள் சஞ்சாரத்தினைச் செய்கின்றனர். ஸுஷுமீனை நாடியால் பிராணன்களின் கும்பகம் என்னும் ஸ்தம்ப நத்தினைச் செய்கின்றனர். இவ்வாறு கிரமமாகப் பிராண நிர்வாத வாயிலாய்ச் சித்தத்தின் ஜயத்தினை யடைந்து கிரமமாக ஞானத்தினை யடைகின்றனர். எதனால் ஸ்ரீ பகவான், வசிஷ்டர் முதலியோர்கள் ஞானத்தின் பொருட்டுச் சித்தத்தினை ஜயித்தற்கு யோகம், விவேகம் என்னும் இரண்டு சாதனங்களையும் கூறியிருக்கின்றனர். சிலரோ சந்திர ஸூர, சூர சுரம் முதலியவற்றின் ஸாதனத்தினைச் சோதித்தலிலும் இந் நாடிகளின் உபயோகத்தினைக் கப்பித்த வாயு தாதுக்களின் விஷமத் தன்மையின் நிவிர்த்தியின் பொருட்டுக் கூறுகின்றனர். எந்த அதிகாரி விசத்த சத்துவம், சுசூனம், மிருது ஸ்வபாவம் முதலிய குணங்களைவிடக் கூடினவனாயிருக்கின்றானோ, அவன் ஸ்ரீமத் பாஷ்யக்காரர் முதலியோர்களால் புலப்பட்ட விவேகாதி, சிவானுதி, ஸத்ஸமாகமம் முதலிய ஸாத

நத்தொருதியின் அதுஷ்டாநத்தினாலேயே சித்தத்தின் ஜய பூர்வ
கம் ஞானமோஷங்களை யடைகின்றான். அவனைக் குறித்துப் பிரா
ணாயாமம் முதலியவற்றின் உபதேசஞ் செய்ய வில்லை. உபயோகமு
மில்லை என்புருஷன் இந்த மிருதுவாகிய ஸாதநங்களினால் சித்தத்
தின் ஜயம், வாஸநா க்ஷயங்களைச் செய்பச் சக்தியற்றிருக்கின்றனன்,
அவனால், பிராணாயாம ரூப கடிந ஸாதநங்களினாலும் சித்தத்தின்
ஜயத்தினை அவசியம் ஞானப் பிராப்தியின் பொருட்டுச் செய்யத்
தக்கது. அவனை இந்த நான்காவது ஸாதநத்தில் அதிகாரிடாவன்.
அதனால் நம்பாறும் எண்ணிக்கையின் கிரம அநுஸாரமாகச் சுருக்
கிப் பத்து நாடிகளின் லக்ஷணம் முதலியன சிலத் தெரிவிக்க
ப்பட்டது.)

9—2. சிருங்காராதி ரசம்.

நாடகம் அலங்காரம் காவியம் முதலிய கிரந்தங்களில் கூறிய
காமி ஓ ஸர்பந்தியாகிய சிருங்காரம் முதலிய பத்து ரஸங்களாம். அது
எங்ஙனம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஸத்யாநந்த ரூப ஸ்ரீ கிருஷ்ணனி
டத்தில் கூறப்படுகின்றதோ, அங்ஙனமே சாஸ்திரிய ஸம்ஸ்கார
முடைய விரக்த விவேக புருஷனிடத்திலும் குண விருத்தியினால்
காண்பிப்பாம்.

1. சிருங்கார ரசம்.

(1) எங்ஙனம் சிருங்காரம் முதலிய ஸர்வ ரஸமூர்த்தியாகிய
பகவான் ஜீவர்க்களின் அபிப்பிராய அநுஸாரத்தினால் சபையில்
பிந்த பிந்த ரஸத்தினால் அநிபப்பட்டனர். ஸம்பூர்ணத் தன்மை
யினால் எல்லோருக்கும் அநிபப்பட வில்லை. அதனை முதலில்
காண்பிப்பாம்:— அந்த ஸ்ரீகிருஷ்ணன் கம்ஸனது சபையில் அடைந்த
ஸ்திரிகளுக்கு முந்தியோடுகடிய காம தேவனாகப் பார்க்குங் காலத்
தில் தோன்றினர். அவர்கட்குச் சிருங்கார ரஸம் காண்பிக்கப்
பட்டதாம்,

[2. வீர ரசம்.

(2) அஸத்தாகிய சுழிதிபுஜர்களுக்குத் தண்ட கர்த்தாவாய் அறியப்பட்டதனால் அவர் அதில் வீர ரஸம் காண்பிக்கப்பட்டவராயினர்.

3. கருணா ரசம்.

(3) மாதா பிதாக்கட்குப் பார்க்குங் காலத்தில் தனது பாலனாய் இருந்தனர். அதனா லவர்கட்குக் கருணா ரஸம் காட்டப்பட்டதாம்.

4. அத்புத ரசம்.

(4) மற்றைய மதுஷ்யர்கட்குப் புருஷோத்தமநர சிரேஷ்ட டனாய் அறியப்பட்டமையின் அவர் அதில் அத்புத ரஸம் காட்டினர்.

5. ஹாஸ்ய ரசம்.

(5) கோபிகளுக்குத் தனது ஜந மென அறியப்பட்டமையின் அவர்கட்கு ஹாஸ்ய ரஸம் காட்டப்பட்டதாகும்.

6. பயாநக ரசம்.

(6) போஜபதிக்குக் கொல்லுபவனாக அறியப்பட்டமையின் அவனுக்குப் பயத்தினை யுண்டாக்கும் ரஸம் காண்பிக்கப்பட்டதாம்.

7. பீபத்ஸ ரசம்.

(7) பகவத் தத்வத்தினை யறியாதவர்கட்குப் பிந்ந பிந்நமாய் விளங்குபவராய்த் தோற்றினர். அவர்களுக்கு பீபத்ஸ ரஸம் காண்பிக்கப்பட்டதாம்.

8. ரௌத்ர ரசம்.

(8) முஷ்டிக (கையினால் குத்தப்பட்ட) சாணூராகி மல்லர் கட்டு வஜ்ராயுதம் போன்று அறியப்பட்டமையின் அவர் அதில் ரௌத்ர ரஸம் காட்டினர்.

9. சாந்தி ரசம்.

(9) யோசி, ஞானவாங்கட்குச் சச்சிதானந்தப் பிரஹ்ம ரூபமாக அறியப்பட்டமையின் அதில் அவர் சாந்தி ராத்தினைக் காண்பித்தனர்.

10. பிரேம பக்தி ரசம்.

(10) அக்குரூர் முதலிய யாதவர்கட்குப் பாதேவதையாக அறியப்பட்டமையின் அவர்கட்குப் பிரேம பக்தி ரூப பத்தாவது ரசத்தினைத் தன்னிடத்திற் காட்டினர். எதனை வாத்தஸ்ய ரஸ மென்றுங் கூறுகின்றனர்.

இப்பொழுது விரகத்தினை யுடைய முழுக்ஷுக்களினிடத்திலும் நானா ஜீவ அபிப்பிராய அனுசாரத்தினால் பத்து ரசத்தினையுங் காண்பிப்பாம்.

1. சிருங்கார ரசம்.

(1) அங்கனமே விரகத்தினை யுடைய ஜிஜ்ஞாஸுவும் சித்த சத்தியினாலும், விஷ்ணுவின் பிரசாதத்தினாலும், நான்கு ஸாதந ஸம்பத்தி ரூப குணங்களினாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டவனாய்ச் சுரோத்திரியப் பிரஹ்ம நிஷ்ட குருகிற்குச் சுந்தரமாக விளங்குகின்றான். அதனால் அதில் அவருக்குச் சிருங்கார ரஸம் விளங்குகின்றது.

2. வீர ரசம்.

2. கெட்ட பிரகிர்த்தியின் றேதுவாகிய ஸ்வபாவ சித்த ராஜஸீ தாமஸீ ரூப விகுத்திகளைச் சாஸ்திரியப் பிரயத்தநத்தினால் ஸாத்விக பரிணாம ரூப விகுத்திகளால் தண்டித்து செய்கின்றனன். அதனை அமிழ்த்துவதில் உத்தம ஹ முடையவ னாகின்றான் என்பது பொருளாம். ஆதலால் அவருக்கு வீர ரஸம் காண்பிக்கப்பட்டதாம். அல்லது அவற்றின் அபேக்ஷையினால் அதில் வீர ரஸம் வெளிப்படுகின்றது.

3. கருணா ரசம்.

3. குரு, விஷ்ணு பக்தி ரூப அவனது நம் நெழிலைப் பார்த்துக் குரு, விஷ்ணுக்கட்கு அவன் மீது கருணை புண்டாகின்றது. அந்தக் கருணா ரஸம் அதில் அவர்களுக்கு அறியப்பட்டதாகின்றது.

4. அப்புத ரசம்.

4. எப்பொழுது அந்த ஜிஞ்ஞாஸு குரு, விஷ்ணு வெண்ணும் இருவர்களின் பிரசாதங்களினால் பிரஹ்மாத்ம் தத்வ ஸாக்ஷாத்காரத்தினை யடைகின்றனன். அப்பொழுது ஸர்வ ஆஸ்திக புருஷர்களும் அவனது பரஸம்வேத்திய லக்ஷணத்தினையும், நல் லொழுக்கம், சுசீலத் தன்மைகளையும் பார்த்து, அவனை மதுஷ்ய சிரேஷ்டனாக அறிகின்றனர். ஆதலால் அவர்கட்கு அதில் அப்புத ரஸம் விளங்குகின்றது.

5. ஹாஸ்ய ரசம்.

5. எப்பொழுது தனது ஸமாந வித்வானோடு சத்துவ கோஷ்டியினைச் செய்கின்றான். அப்பொழுது கர்த்ருத்வ போக்த்ருத்வாதி ரூப ஜந்ம் மரணாதி அநந்த துக்கத்தோடு கூடிய அஞ்ஞானிகளின் துர்த்தசையினைப் பார்த்தலினால், அல்லது தனது பூர்வ அவஸ்தையினை ஸ்மரித்தலினால், நகைப் புடையவனாய் ஸச்சிதாநந்த ரூப அத்விதீயப் பிரஹ்மத் தத்வத்தினை அவர்கட்கு உணர்விக்கின்றனன். அவர்களும் அவனது யதார்த்த வாக்கியத்தினைக் கேட்டலினால் நகைத்தலையும், பிரஸந்நத்தையும் அடைகின்றனர். ஆதலால் அவர்கட்கு ஹாஸ்ய ரஸம் காண்பிக்கப்பட்டதாம். அல்லது இஷ்டம் அநிஷ்டம் ஹர்ஷம் சோகம் முதலிய நசுவரமான ஸம்ஸார கதியினை யறிந்து ஸதா ஸந்தோஷமும், பிரஸந்நமு முடைய முகத்தோடு இருக்கின்றனன். இவ்வித முகாசுமித்தத்தினைப் பார்த்தும் ஆஸ்திக புருஷர்கட்குத் தன்னிடத்தில் ஹாஸ்ய ரஸத்தினைக் காட்டுகின்றனர்.

6. பயாநக ரசம்.

(6) உள்ளில் சோகம் முதலிய தோஷங்க ளின்றித் தனது ஆநந்தத்தினால் ஸந்தோஷத்தோடு கூடி இருக்கின்றன னாயிம்.

பாற்றயத்தில் எதனால் ஒன்றையுங் கிரகிக்காதவனாய் வர்ணாசிரம அடையாளங்க ளின்றியவனாய், மலிகமாகிய அவதூத வேஷத்தோடு கூடி அஞ்ஞாநியாகிய ஜீவர்கட்குப் பயத்தினைக் கொடுக்கும் வேதாளம் போன்று விளங்குகின்றான். ஆதலால் இந்தப் பயத்தினைக் கொடுக்கும் சஸத்தின் ஆயிரப்பாவம் அதில் உண்டாகின்றது. எவ்வளம் ரிஷப தேவர், பரத்ருஹரி, தத்தாத்ரேயர், கதர்யர் என்னும் பிராந்தமனாதிகளிடத்திலாம். அல்லது, மனோ ரூப தேவன் ஸர்வ தேவர்களாகிய ததஜர், மதஜர் முதலியோர்களையும், தனது அதிசுத்தினால் எல்லோருக்கும் சூடாமணிபா யிருக்கின்றனன். அதனை எவன் சாஸ்திரிய ஞாகத்தினால் தன் ஸ்வரூபத்தினின்றும் அப்யமாயவற்றைச் சித்திரத்தி லுள்ள சித்தம் போன்று துச்சத் தன்மையினால் தள்ளி யிருத்தலின் ஸதா பயத்தைக் கொடுப்பதாக விளங்குகின்றனன். அதனால் அதில் இதுவே பயத்தைக் கொடுக்கும் சஸத்தின் ஆயிரப்பாவமாம்.

7. ஜுகுப்ஸா ரசம்.

7. எதனால் திருஷ்ட அதிருஷ்ட போக நேதாவாகிய ஸர்வ ஸாமக்கிரியைகளு மின்றித் தகம் முதலிய மதத்தினால் குருடாயுள்ளவர்களைச் சேவிப்ப தில்லை. கேவலம் ஜயிக்கப்படாத சரணத்தினை யுடையவனாய் யிருக்கின்றனன். ஆதலால் தகாட்டிய ராஜஸீ தாமஸீ புருஷர்கள், ஸம்பத்து முதலிய அபிமாசத்தினால் கர்விக்கின்றனர். அவனது மாஹாத்மியத்தினை அறிவ தில்லை. அவர்கள் எவ்வாற்றாலும் குறைவுற்ற அங்க முடையவனாகவே அங்கீகரிக்கின்றனர். அல்லது, ஒரு காலத்துப் பிராப்த கர்ம அநுஸாரமாகத் துஷ்ட நிஷ்டை புருஷர்களின் பிரதிகூல ஆசரணத்தினை அவனிடத்தில் பார்த்தலினால், அல்லது, அவர்களை விட்டிருத்தல் முதலியவற்றினால் அவனைப் பயத்தோடு கூடியவனாக அங்கீகரித்து ஆஸ்திக புருஷர்கள் கூறுகின்றனர்:—'நே பகவா:'. துஷ்ட புருஷர்களின்றும் இந்தப் பாப மற்ற புருஷனை இரகசிக்க.' என. அதில் அவர்களுக்கு விகலத் தன்மை விளங்குகின்றது. அது ஜுகுப்ஸா ரஸமாம். எதனை பிபத்ஸம் என்றும் கூறுவர்.

8. ரௌத்ர ரசம்.

8. எதனால், க்ஷணிக விஷய ஸுகத்தின் ஸாதநமாகிய ஸ்திரீ, புத்ராதி, அந்ந பானாதி, ஸர்வ பதார்த்தங்களும் அஞ்ஞ ஜீவனுக்கு அநேக அநர்த்தத்தின் ஹேதுவாகின்றன. அதனைத் தனது அதிநஞ் செய்தற்கு ஸமர்த்தரில்லை. பரம வைராக்யத்தினால் அதனை அதிவிரக்க ஸூனின் (வசஞ் செய் திருக்கின்றான்). அதனால் அதில் அவனுக்கு ரௌத்ர ரசம் தோன்றுகின்றது.

9. சாந்த ரசம்.

(9) மஹா பாக்கியத்தினை யுடைய பரீக்ஷனாகிய சிஷ்யனுக்கு அந்த வித்வான் சச்சிதானந்தப் பரப்பிரஹ்ம ரூபமாக விளங்குகின்றான். ஆதலால் அவனுக்கு அதில் சாந்த ரசம் அறிப்படுகின்றது.

10. வாத்தஸ்ய ரசம்.

(10) ஆஸ்திக புருஷன் அவருக்குப் பக்தி சிசுருஷை முதலிய வைகளையும், அந்ந பானாதிகளைக் கொடுத்தலையும் நான்கு புருஷார்த்தத்தின் அடைவின் ஹேதுவாகக் கொண்டு அவரிடத்தில் மகம் சரீரம் தகம் முதலியவற்றின் ஸமர்ப்பணத்தினால் நிரதிசயப் பிரேமைப் பக்தியினைப் பரதேவதை போன்று செய்கின்றான். அதனால் அவர்களின் அபிப்பிராயப் அநுசாரம் அதில் வாத்தஸ்ய ரஸத்தின் ஆவிர்பாவம் உண்டாகின்றது. எதனைப் பிரேமை ரஸம் என்றுங் கூறுகின்றனர்.

(சுண்டு ஒரு ஞானியி னுடைய சரீரத்தில், நாநா திருஷ்டா புருஷர்களின் அபிப்பிராயத்தினால் நாநாவத ரஸத்தின் விளக்கம் கூறப்பட்டது. இவ்வளவு அம்சத்தில் திருஷ்டார்த்த தாஷ்டார்த்தங்களின் ஸமாநத் தன்மை கூறப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு காலத்தில் விளக்க அம்சத்தின் சமாநத் தன்மை யின் மென் அறிக. இம் முழுகூ, ஞானியினிடத்தில், கால்ப, அலங்காராதி சாஸ்திராதிகளின் கூறிய சிருஷ்சாரம் முதலிய ரஸத்தின் முக்கிய லக்ஷணம் பொருந்துவ தில்லையா மாயினும், குண விருத்தியினால் எல்லா ரஸ

மும் இதிலும் சம்பவிக்கின்றது. ஆகலால், எங்ஙனம் விஷயிபா
சிய புருஷன் ஸ்திரீ ஸம்பந்தியாகிய சிருங்காரம் முதலிய ரஸ ஸம்
படன் ஆகின்றனனோ, அங்ஙனமே முமுக்ஷுவும் இந்த பத்து
ரஸத்திலும் ஸம்பட னாதல் உசிதமாம்.)

10—1. ஞான சாதனம்.

10—1. இப்பொழுது பதினொரு எண்ணிக்கை விசிட்ட
ஸாதகத்தினைக் கூறலாம். விவேகம் வைராக்கியம் முதலிய
நான்கு, குரு ஸம்பத்திற் செல்லல், (1) சிரவணம், மநநம், நிதித்
தியாஸம், (2) மனோ நாசம், வாஸநா க்ஷயம், தத்வ ஞானாப்பிபா
ஸம், (3) என்னும் பதினொன்றும் ஜீவக் முக்தி பரியந்தம் தத்துவ
ஞானத்தின் ஸாதகமாக ஆன் டாண்டிச் சுருதி முதலியவற்றில்
கூறப்பட்டிருப்பதனைக் காண்போம்.

1—2—3—4. விவேகாதி நான்கு.

1—2—3—4. “இவ் வாத்மாவிலும் அநய மெல்லாம் நசுவரம்
ஆத்மாவே சத்தியம்.”, “எங்ஙனம் கர்பத்தினு லடைந்த இந்த
லோகம் நாச முறுகின்றதோ, அங்ஙனமே புண்ணியத்தினு லடை
யப்பட்ட பாலோகமும் நாச முறுகின்றது.”, “சாந்தன், தாந்தன்,
உபாதன், திதிஷு, சிரத்தாவான், ஸமாஹிதனாய் ஆத்மாவில்
ஆத்மாவின் விசாரிக்க”, “ஈருமத்தினுற் சம்பாதிக்கப்பட்ட லோகத்
தினை விசாரித்துப் பிராஜாமணன் வைராக்யத்தை யடைகின்றான்”,
“என்று வைராக்கிய முன்டாயிற்றோ, அன்றே ஸம்யாசம் செய்க”
“ஆத்ம லோகத்தினையே இச்சிக்கும் விரக்த புருஷன் சந்தியாஸம்
செய்க” என்பன வாதி சுருதிகளால் குருவினிடத்துச் செல்லு
தற்கு நேதவாகிய விவேகம், வைராக்கியம் முதலிய நான்கு ஸாத
கங்கள் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அவை யக்கு, தாநம், தபம் முத
லிய ஸர்வ கர்மங்களின் அபேகையினால் அந்தாங்க மாகின்றன.
சிரவணாதிசுரின் அபேகையினால் பகாங்க மாகின்றன. இவற்
றின் லக்ஷணங்களை முன்னரே கூறப்பட்டிருக்கின்ற.

5. குருசமீபத்திற் செல்லல்.

(5) “அந்த ஆத்மாவின் ஞானத்தின் பொருட்டு அதிகாரி சுரோத்திரீயப் பிரஹ்ம நிஷ்ட குருவினிடத்தில் கையில் ஸமீத துடையவனாய்ச் செல்க” என்பதாதி சுருதியினால் குருவின் சமீபத்தில் செல்லல் கூறப்படுகின்றது.

சுருதி, யுத்தி வித்வான்களது அநுபவத்தினால் சிஷ்யனது ஸம்சயாதிகளைக்களைபவர் சுரோத்திரியர் எனப்படுவர், கையி லுள்ள லிங்வுப் பழம் போன்று ஸம்சய விபரீய மின்றிப் பிரஹ்மாத்ம அபரோக ஞானத்தினை யுடையவர் பிரஹ்ம நிஷ்டர் எனப்படுவர். இந்நித தர்ம விசிஷ்ட குருவே சிஷ்யனது காரிய ஸஹித அவித் தையினை நிவாரணம் செய்வதிலும் பிரஹ்மாநந்தத்தின் அடைவிலும் மிகுந்த ஸாதந மாவர், ஒவ் வொரு தர்மங்களைாடு கூடியவ ராகார். ஸம்சயத்தினை நாசஞ்செய்பவர்க்கு அபரோக ஞான மின்மையின், அபரோக ஞானத்தினை யுடைய பிரஹ்ம நிஷ்ட ஸமாஹிதற்கு ஸம்சயம் முதலியவற்றினைக் களையும் ஸாமர்த்திய மின்மையின். எங்ஙனம், மாம்பழம் முதலியவற்றின் அடைவின் நொண்டியும் குருடனுமாகிய புருஷர்கள் ஒவ் வொரு ஸாமர்த்தியத் தினாலும் அடைவதில்லை. நொண்டிக்கு மரத்தின்கண் ஏறுதற்குச் சாமர்த்திய மின்மையின் குருடனுக்கு மாம்பழம் பிளக்கப்படா மையின், ஆதலால், உபய தர்ம விசிஷ்ட குருவினிடத்தில் விதி பூர்வமாக நான்கு சாதநங்களைாடு கூடிய அதிகாரி சென்று சிசு ருனை முதலியன பூர்வகம் பிரசிடம் செய்கின்றனன். குருவும் அவனது அதிகாரத்தினை யுணர்ந்து மஹா வாக்கிய உபதேசத்தி னைச் செய்கின்றனர். “ஹேஅர்ஜுன! அந்த ஞானியை நீ அடை வாய். குருவின் நமஸ்காரத்தினாலும், ஸேவையினாலும், நல்ல பிர சிடத்தினாலும், அந்த ஞானியாகிய தத்துவ தரிசி குருவும் உனக்கு ஞானத்தன் ஸாதநத்தைக் கூறுவர். எதன் அநுஷ்டானத்தினால் நீ ஞானத்தினை அடைவாய்” என்பதாதிப் பிரமாணத்தினால்.

6—7—8 சிரவண மநந நிதித்தியாசநம்.

6—7—8 “கேட்க. தேடுக. அறி. மனதிக்க. நிதித்தியாசிக்க.” என்பனவாதி சுருதிகளால் சிரவண மநந நிதித்தியாஸநங்கள் கூறப்

பட்டிருக்கின்றன. அம்முன்றுமே நான்கு சாதகங்களின் அபேக்ஷையினால் பிரதிபந்த நிவிர்த்தி வாயிலாய் ஞானத்தின் அந்தரங்க வாசகமாம். தக்கவமணி பஹா வாக்கியத்தின் அபேக்ஷையினால் அநைகன் பஹிரங்க ஸாதகமாம். வாக்கிய ஜப்ப ஞானத்தின் பிரதிபந்தகமாகிய ஸம்சய விபரீத பாவத்தினை நிவிர்த்திக்குலின். அவற்றின் க்ஷணமும் முன்னரே கூறப்பட்டிருக்கின்றது. சுண்டுக் கூறப்பட வில்லை.

9—10—11 மனோ-நாசம், வாசநா க்ஷயம், தத்வ ஞானம்.

9-10-11 “ஹே மஹா மதியினை யுடைய இராமா வாஸநா க்ஷயம், தத்வ ஞானம், மனோ நாசம் என்னும் முன்றினையும் எப்பொழுது ஒன்றாய் வெகு காலம் அப்பாசம் செய்யப்படுகின்றதோ, அப்பொழுது இம் முன்றுமே ஜீவர் முத்தியின் பலத்தினைக் கொடுப்பதாகின்றது. (9—116) என்னும் வஸிஷ்ட பகவானது வசநத்தினால் முன்று ஸாதகங்களோடு கூடவே ஜீவர் முத்தியின் அப்யாசம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது இந்த மனோ நாசந் முதலிய முன்றும் ஜீவர் முத்தியின் ஸாக்ஷாத் ஸாதகமாம். வேறு முற் புகன்ற ஸாதகம் பரம்பரா ஸாதகமாம். எதனால் இம் முன்றின் அங்வய விபதிரோகத்தினால் பரம்பரா காரணத் தன்மை கூறப்பட்டிருக்கின்றதோ, அதனால் ஜீவர் முத்தியின் பொருட்டு இம் முன்றுக்கும் கூடவே அப்யாசம் அபேக்ஷிக்கப்படுகின்றது. அயாஸம் என்பது யத்தகத்தினால் மீண்டும் மீண்டும் அதன் ஆவிர்த்தியாம். முதலில் தத்வ ஞானம் வாஸநா க்ஷயம் என்னும் இரண்டின் பரம்பரங் காரணத் தன்மையினை அங்வய விபதிரோகத்தினால் காண்பிப்பாய்:-பார்க்கப்பட்ட இவ்வெல்லா ஜகத்தும் மித்தையாம். அக்விதேய ஆத்மாவை பரமார்க்த ஸத்தியமாம். ஆத்மாவினும் பிர்நமாக அற்பமு மில்லை. இவ்வாறாய் ஞானம் எப்பொழுது சிவனாம் முதலியவற்றின் மீண்டும் மீண்டும் ஆவிர்த்தியினால் உண்டாகின்றதோ, அப்பொழுது விஷயத்தில் ஸத்திய புத்தியின் அபாவத்தினால் இராக த்வேஷாதி க்ஷண வாஸநா க்ஷயம் உண்டாகின்றது. முற் புகன்ற தத்வ ஞானத்தின் அபாவ முண்டாயின் ஜகத்தில் ஸத்திய புத்தி இருத்தலின் இராக த்வேஷாதி வாஸனைக்கும் அபாவம்

உண்டாகின்ற தில்லை. மாறாய் உத்தரோத்தரம் பிரதிநிதமும் இராக த்வேஷாதி வாஸனை விர்த்தியாகின்றது. இது தத்வ ஞானத்திற்கு வாஸநா ஈயத்தில் அர்வய வ்பதிநோகம் காண்பிக்கப்பட்டது. இப்பொழுது வாஸநா ஈயத்திற்கும் தத்துவ ஞானத்தில் காரணத் தன்மை அர்வய வ்யதிநோகங்களால் கூறப்படுகின்றது:— விவேகம், விஷயங்களில் தோஷ தர்சனம், விரோதி வாஸனை என்பவற்றினை யுண்டாக்குதலால் இராக த்வேஷாதி வாஸனை நாசமாகின்றது. அது உண்டாயின் சுருதி ஆசாரியர்களின் பிரஸாதத்தினால் நிர்மல மனத்தில் தத்வ ஞானம் உண்டாகின்றது. “இவ் வெல்லாம் ஆத்மா வே” என.

இவ்வாறு வாஸநா ஈயத்தின் அபாவ முண்டாயின், இரா காதிகளால் மனம் மலீநமாகின்றது. மலீநமாகிய மனத்தில் சமம் முதலிய ஸாதகங்களின் அஸம்பவத்தினால் வேதாந்த சிவவணம் முதலியவற்றின் அஸம்பவம் உண்டாகின்றது. எதனால் விஷயாசை யுடைய புருஷனுக்குத் தத்வ ஞானம் ஒரு காலத்தும் உண்டாவது இல்லை இது வாஸநா ஈய, தத்வ ஞானங்களின் பரஸ்பரங் காரணத் தன்மை கூறப்பட்டது.

இப்பொழுது தத்வ ஞான மனோ நாசங்கட்குப் பரஸ்பரங் காரணத்தன்மை காண்பிக்கப்படுகின்றது:—முற் புனன்ற தத்வ ஞானம் உண்டாயின் பிரபஞ்சத்தின் மித்தியாத் தன்மையின் நிச்சயம் உண்டாகின்றது. அகனால் அகன் பாத முண்டாகின்றது. அந்தப் பாதிக்கப்பட்ட பிரபஞ்சத்தில் முன் போன்று மன மிருப்ப தில்லை. சத்திய ரூபத்தினால் நிச்சயம் செய்யப்பட்ட ஆத்மா மனதின் விஷய மன்றாகலின், அதிலும் மனம் பிரவிர்த்திப்ப தில்லை. ஆதலால் ஈற கின்றிய அக்நி போன்று தானே லயமாகின்றது. இவ்வாறு தத்வ ஞானத்தின் அபாவமாயின் பிரபஞ்சத்தில் சத்திய புத்தி நிவிர்த்தியாவ தில்லை இராகாதி விர்த்திகளினால் மாறாய் மனம் ஸ்தூலமாகின்றது. அதனால் மனத்தின் நாசம் எங்ஙனம் உண்டாம்?

* பகவத் கீதை “விழியாமென வறிவாலறி வுறவார்விழி வசமே வழிபாடுசெய் தவர்ச்சேடி மலர்சூடி வவரே யொழியாதெவர் களையியாவையு ரொருந்மென திடையென் றழியாமை யதுவாவதொ ரறிவேயரு ஞவரால்”. (4—25.)

இப்பொழுது மகத்தின் நாசமும் தத்வ ஞானத்தின் காரண மாதலைக் காண்பிப்பாம்:—யோக ப்ரியஸத்தினால் மகத்தின் நாசம் உண்டாய் ஸம்பூர்ண த்வைத சிந்திக்கும் நாச மாகின்றன. அப்பொழுது சுருதி ஆசாரிகளின் பிரசாதத்தினால் நிரூபக மாகிய மகதில் பிரஹ்மத்தின் ஸாக்ஷாத்காரமும் உண்டாகின்றது. மனோ நாசத்தின் அபாவம் இருக்கின் பிரஹ்ம ஞானமும் உண்டா கின்ற தில்லை. எதனால் வர்ணாசிரம அபிமானத்தோடு கூடிய ஸ்தூல மகதில் பிரஹ்ம தரிசுரத்தின் யோச்யத் தன்மை யில்லை. இவ்வாறு தத்வ ஞான மனோ நாசங்களின் பரஸ்பரம் காரணத் தன்மை கூறப் பட்டது.

இப்பொழுது வாஸநா சுப மனோ நாசத்தின் பரஸ்பரம் கார ணத் தன்மை அவ்யய, வ்யதிரோகங்களினால் கூறுவாம். முற் புசுன்ற வாஸநா சுபத்தின் அபாவ முண்டாயின் இராகாத்வேஷா திகளினால் ஸ்தூலத் தன்மைபினை யடைந்த சித்தம் இச்சிக்கப் பட்ட விஷயத்தின் ஸம்முகமாய் அதன் ஆகாரமாகப் பரிணமிக்கி ன்று. அதனால் மகத்தின் நாசம் எவ்வனம் உண்டாம்? இரா காதி வாஸனைகளின் சுப முண்டாயின் இராகாதி விர்த்திகளும் உண்டாவ தில்லை எதனால், வாஸனையே அதற்குக் காரணமாம். விருத்திகள் உண்டாகாதிருக்குதலை மகத்தின் நாசமாம். இது வாஸநா சுபத்திற்கு மனோ நாசத்தில் காரணத் தன்மை இருக்கின்றது. இவ்வாறே மகத்தின் நாச முண்டாயின் எல்லா விருத்தி கட்கும் நாச முண்டாகின்றன. ஆதலால் எல்லா வாசனையும் சுப மாகின்றது. மனோ நாசத்தின் அபாவ முண்டாயின் பிராரப் தத்தின் வசத்தினால் விஷய போகத்தில் சித்தத்தின் பிரவிர்த்தி யுண்டாய் நெய் முதலியவற்றால் நெருப்புப் போன்று இராகாதி வாஸ னையும் உண்டாகின்றது. அதனால் எவ்வனம் வாஸனையின் நாசம் உண்டாம்? இவ்வாறு அவற்றிற்குப் பரஸ்பர காரணத் தன்மை யின் அபிப்பிராயத்தினால் “நிர்க்க கால நிரந்தர ஆதரத்தோடு கூடி இம் முன்றனையும் ஒன்றாக அப்பாஸம் செய்யில் அவசியம் இவ் முத்தி ரூப பலத்தின் அடைவு உண்டாகின்றது” என வாசிட்டத்தில் முன்றற்கும் கூடவே அப்பாஸம் கூறப்பட்டது. அதனால் முமுக்ஷுவாகிய ஜிஞ்ஞஸுக்களும் அதிகார அனுஸாரம்

இப் பதி னொரு ஸாதகங்களையும் ஜீவந் முக்தி பரியந்தம் ஞான அடைவின் பொருட்டு அவசியம் அதுஷ்டாங்கம் செய்க.

பன் னிரூ வகைத்தாய பதார்த்தங்கள். 11-3.

11—1. ஆத்மாநாத்மாக்களின் தர்மம்.

இப்பொழுது ஆத்மா, அநாத்மாவின் விவேக சித்தியின் பொருட்டு அவற்றின் பரஸ்பர விஷயநாய பன் னிரண்டு எண்ணிக்கை விசிஷ்ட தர்மத்தினைக் கூறுவாம்:— நித்தியத் தன்மை, அநித்தியத் தன்மை முதலிய பேதத்தினால் ஆத்மா அநாத்மாக்களின் அஸாதாரண தர்மம் பன் னிரண்டாம்.

1: நித்தியம்.

1. ஆத்மா நித்தியமாம் முக்காலத்திலும் இருப்பதாகலின். தேகாதி அநாத்மாக்கள் அநித்தியமாம். உற்பத்தி யுடையன வாகலின். “அரோ! இந்த ஆத்மா அவிநாசி” என்னும் சுருதியினால்.

2. அவ்யயம்.

2. ஆத்மா அவ்யயமாம். அவ்யய மென்பது நாச சூர்யமாம். தர்மத்தினாலும், ஸ்வரூபத்தினாலும் நாச மின்மையின். அநாத்மா விநாசியாம். ஷட்பாவ விகார முடையதாகலின். “அரோ! கார்கி! இவ் வாத்மாவின் பிரஹ்மணர் அக்ஷரம் என்கின்றனர்”, “பரம ஆகாச ரூப அக்ஷரத்தில் ரிக்குள் தாத்தபரியத்தினால் இருக்கின்றன.”, “பண்டிதன் ஜகிப்ப தில்லை. மரிப்பதில்லை” என்பன வாதி சுருதியினால்.

3. சுத்தம்.

3. ஆத்மா சுத்தமாம்; ஸ்வாபாவிக ஆகர்க்கு மல மின்றி யிருத்தலின். அநாத்மா அசுத்தமாம்; அவித்தை, பூதங்களின் காரியமாகலின். “நிரவத்யன் நிரஞ்சரன்” என்னும் சுருதியினால்.

4. ஏகம்.

4. ஆத்மா ஏகமாம். ஸஜாதீய, விஜாதீய பேத மின்றி யிருத்தலின். அநாத்மா நானாவாம்; ஸஜாதீயம் முதலிய பேத முடையன வாகலின். “ஒன்றே அத்விதீயம் பிரஹ்மம்”, “ஒரே தேவன் ஸர்வ

பூதங்களிலும் கூடாது இருக்கின்றான்.” என்பன வாத சூத்திர யினால்.

5. சேஷத்ரக்குன்.

5. ஆத்மா சேஷத்ரக்குன்; எல்லாவற்றிற்கும் ஸாக்ஷி யாக லின். அநாத்மா சேஷத்ரமாம்; ஜடமாய்த் திருசிய மாகலின். “அஹே! விஞ்ஞாத ஆத்மாவின் நீ எதனா லறிவாய்” என்பதாதி சூத்திரினால்.

6. சூசிரயம்.

6. ஆத்மா சூசிரயமாம்; எல்லாவற்றிற்கும் அதிஷ்டாத மாக லின். அநாத்மா சூசிரிதமாம்; அத்திபஸ்த மாகலின். “எதில் ஸ்வர்க்க லோகம், பிருதவி, அத்தரிசுங்கன் ஓதப் புரோ஽பா (குறுக்கு நெக்கா) பிருக்கின்றன.” என்பதாதி சூத்திரினால்.

7. அவிக்கிரியம்.

7. ஆத்மா அவிக்கிரியமாம். கூடஸ்த மாகலின். அநாத்மா விகாரியாம். பரினாமி யாகலின். “கிஷ்கலன்; கிஷ்கிரியன், சாந்தன்.” என்பதாதி சூத்திரினால்.

8. ஸ்வப் பிரகாசம்.

8. ஆத்மா ஸ்வப்பிரகாசமாம். அநியப்படாததாய் அபரோ஽ மாகலின். அநாத்மா பரப்பிரகாசியமாம். இந்திரியங்கட்கு விஷய மாகலின். “இப் புருஷன் ஸ்வயம் ஜோதியா யிருக்கின்றான்”, “ஆத்ம ஜோதி ஸம்ராட்டா யிருக்கின்றது. என்பன வாத சூத்திர யினால்.

9. தேறது.

9. ஆத்மா தேறதுவாம். அபிந்ர சிமித்த உபாதாத காரண மாகலின். தேறது அநாத்மா தேறது வுடையதாம். ஸத்துவாதி குண விசிஷ்ட பஞ்ச பூதங்களின் காரிய மாகலின். “ஆத்மாவின் அம் ஆகாசம் உண்டாயிற்று.”, “எதனின்றும் இப் பூதங்கள் உண்

டாயின.", "அது இந்த லோகங்களை ஸிருஷ்டித்தது" என்பன வாதி சுருதிகளினால்.

10. வியாபகம்.

10. ஆத்மா வியாபகமாம். தேச கால வஸ்து பரிச்சேத மின்றி யிருத்தலின். அநாத்மா வியாபியமாய்ப் பரிச்சிந்தமாம். பரஸ்பரம் வியாபிசாரி யாகலின். "ஸத்திய ஜ்ஞானாதந்தம்," "ஆகாசம் போன்று எங்கும் ஸம்பந்தித்த நித்தியமா யிருக்கின்றது," "ஸர்வ வியாபி ஸர்வ பூகாந்தராத்மா" என்பன வாதி சுருதிகளினால்.

11. அசங்கி.

11. ஆத்மா அஸங்கியாம். ஸத்யோகம் முதலிய ஸம்பந்தங் களின் அதிகரண மாகாமையின். அநாத்மா சங்கியாம். பரஸ்பரம் ஸாபேகையும, ஸம்பந்தியு மாகலின். "இப் புருஷன் அஸங்கன்", என்பதாதி சுருதிகளினால்.

12. அநாவிருதம்.

12. ஆத்மா அநாவிருதமாம். அநாவிருத மென்பது மறைப் பின்றியதாம். விபு வாகலின். அநாத்மா ஆவிருதமாம்; பரிச்சிந்த மாகலின். "ஸர்வ வியாபி, ஸக்ஷி, சேதா, நிர்க்குணன்.", "பூர்ணத் தினைக் கொண்டு பூர்ணமே எஞ்சுகின்றது." என்பன வாதி சுருதி களினால்.

(இவ்வாறு கூறிய ஆத்மா அநாத்மாக்களின் அஸாதாரண தர்மங்களை ஜிஜ்ஞாஸுநர்க்கு விசாரித்து அநாத்மாவினின்றும் பிரிந்ததாக ஆத்மாவின் ஞானத்தினைச் சம்பாதிக்க. எதனால் சோதித ஆத்மாவிற்கே தத் த்வ மஸி பஹாவாக்கியம் பிரஹ்மத்தோடு அபே தத் கூறுகின்றது. அந்தக்கரணாதி ஸங்காத விசிஷ்டத்திற்கு அபேதத் கூறுவ தில்லை.)

11—2. மஹத்துத் தன்மை முதலியவற்றின் காரண தர்மம்.

இப்பொழுது லோகத்தில் பெருந் தன்மை மாந்ங்களின் ஹேதுவாகிய பன் னிமண்டு தர்மங்கள் சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டி.

ருக்கின்றது. அதுவும் பகவத் பக்தி யின்றியவனுக்கு பரித்திரமாவ தில்லை. வியபிசார மின்றிய, பக்தி யின்றி, அர்ய தர்மங்கள் பகவா னுக்கு ஸந்தோஷம் செய்யாமைபின். அப் பன்னிரு தர்மங்களைக் காண்பிப்பாம்:—தநாட்டியத் தன்மை, அபிஜாம், ரூபம், தபம் சுருதம், ஒஜ், தேஜஸ், பிரபாவம், பலம், பெளருஷம், புத்தி, யோகம் என்பன பன்னிரு தர்மங்களாம்.

1. தநாட்டியத் தன்மைத் தர்மம்.

1. பரம்பரையாக யடைந்த தனது விருத்தியினால் நியாய மாகச் சம்பாதிக்கப்பட்ட வெள்ளி முதலிய வஸ்துவின் சேர்க்கை தநாட்டியத் தன்மை பெனப்படும்.

2. அபிஜந தர்மம்.

2. நல்ல குலத்தில் ஜடீத்கல் அபிஜாமாம்.

3. ரூப தர்மம்.

3. சக்ய முதலிய அவயவங்களின் சுந்தரத் தன்மை ரூபம் எனப்படும்.

4. தப தர்மம்.

4 இந்திரியத்தினை வற்றச் செய்தற்கு ஏதுவாகிய காயக் கிலேசம் முதலியவைகள் தபம் எனப்படும்.

5. சுருத் தர்மம்.

5. வியாவகாரிக வித்தைதயின் பாண்டித்தியம், அல்லது குரு முகமாக வேத வேதாங்கங்களின் சிரவணம் சுருதம் எனப்படும்.

6. ஒஜ் தர்மம்.

6. சக்ய முதலிய இந்திரியங்களின் நிபுணத் தன்மை ஒஜ் எனப்படும்.

7. தேஜஸ் தர்மம்.

7. அர்யரை அமித்தந்தற்கு நேமது தேஜஸ் எனப்படும்.

8. பிரபாவ தர்மம்.

8. அதுகாஹ, நிக்ரஹங்களின் ஹேதுவாகிய நானா விதப் பிரதாபம் பிரபாவம் எனப்படும்.

9. பல தர்மம்.

9. சரீர சாமர்த்தியமும், தனது ஜநம் முதலிய ஸாயர்த்தி யூழ் பல மெனப்படும்.

10. பெளருஷ தர்மம்.

10. அவசியம் செய்யத்தக்கதில் பத்தநம் பெளருஷம் எனப்படும்.

11. புத்தி தர்மம்.

11. நானாவித வியவஹாரப் பிரஞ்ஞை புத்தி எனப்படும்.

12 யோக தர்மம்.

12. யமம் நியமம் முதலிய அஷ்டாங்கம் யோகம் எனப்படும். அல்லது தனது வர்ணசிரமத்தின் அதிகார அனுஸாரம் சாஸ்திரப் பிரகாரம் கர்மத்தில் ஐந்தத்தல் யோகம் எனப்படும்.

(எதனால், பகவத் பக்தி யின்றியவனுக்கு இஃ பன்னிரண்டு குணங்களும் கர்வத்தின் பொருட்டே யாகின்றன. பகவத் பிரசாதத்தினை யுண்டாக்குந் தன்மையினால் மோகத்தின் ஹேதுவாவதில்லை. “ஸர்வ தர்மங்களையும் விட்டு நான் ஒரு சரணத்தினை அடைவேன். நான் ஸர்வ பாவங்களினின்றும் உன்னை விடுவிப்பேன்”, “ஆசார மின்றியவனை வேதம் பவித்திரஞ் செய்வ தில்லை. ஷடங்க ஸஹிதமாய்க் குரு முகத்தினால் அத்யயநஞ் செய்திருக்கினும். இறக்கைகள் உண்டாய பகிழ் கூண்டை விடுவது போல அந்த (மரண) காலத்தில் பக்தி யின்றியவனைச் சாதுக்கள் விடுகின்றனர்.” என்பன வாதிப் பிரமாணத்தினால். ஆதலால் ஒரு ஆஸ்தி சனும் பெளருஷத்தோடு கூடிய பிராரப்த கர்மத்தினை யடைந்தும் இக்குணங்களில் ஆசை யடையற்க. பின்னையோ எல்லாவற்றினையும்

தியாகஞ் செய்வதனானே பகவானது சரணுரலிந்தத்திலேயே பிரீதி யுடையவ னாகுக. இதிலே மறுஷ்ய ஜம்மத்தின் உத்தம லாபமாம். அங்கனமே பாகவசத்தில், "தநம் அபிஜந், ஸுபம், தபம், சுருதம், ஓஜ், சேஜஸ், பிரபாவம், பலம், பெனருஷம், புத்தி, யோகம் எனப் பன்னிரு குணங்கள் பாம புருஷனது ஜ்ஞாதகம் முதலியவற்றின் பொருட்டு உண்டாவ தில்லை. எதனால் பகவான் கஜயுகபர் (யானைக் கூட்டங்களைக் காப்பாற்றுவோன்) கஜேந்திரனிடத்தில் கேவலம் பக்தியினாலேயே ஸந்தோஷத்தினை யடைந்தனர்", என்று கூறப் பட்டிருக்கின்றது.

11—3. பிராஹ்மணர்களின் விரதம்.

வசத்ஸுஜாத சாஸ்திரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் பிராஹ்மணனது பன்னிரு தர்மங்களை ஈண்டுக் கூறுவாம்:— ஜ்ஞாதம், ஸத்தியம், தமம், சுருதம், அமாத்ஸர்யம், ஹ்ரீ, திதிநக்ஷ, அக்ஷ-ஓஸய, யஜ்ஞம், தாகம், திருதி, சமம், என்னும் பன்னிரண்டும் பிராஹ்மணர்களின் மஹா விதமாம், என.

1. ஜ்ஞாதம்.

1. ஜ்ஞா முகமாகச் சாஸ்திர வாயினாய் அடைந்த புத்தி ஜ்ஞாமாம்.

2. ஸத்தியம்.

2. சக்ருபப் பரமேசுவர ஸம்பந்திபாகிய ஆலாபம் (வர்ணனை), அல்லது பதார்த்த வார்த்தை ஸத்தியமாம்.

3. தமம்.

3. பாந்தேயத்திடங்களை நிஷித்தப் பிரவிர்த்தியினின்றும் திரோதித்தல் தமமாம்.

4. சுருதம்.

4. நாகா சாஸ்திரங்களை படித்தல், வியாக்கிரம் செய்தல் சுருதமாம்.

5. அமாட்சர்யம்.

5. அர்யனது உயர்வினை ஸஹிக்காமை மாத்ஸர்யமாம், அதன் அபாவம் அமாத்ஸர்யமாம்.

6. ஹ்ரீ.

6. கெட்ட ஆசாரத்தினால் குரு சாஸ்திரம் லோகங்களில் லஜ்ஜை ஹ்ரீயாம்.

7. திதிக்கை.

7. அர்யனது அபராதத்தினை ஸஹித்தல் திதிக்கையாம்.

8. அநஸூயை.

8. திந்தை பெய்யா திருத்தல் அநஸூயையாம்.

9. யஞ்ஞம்.

9. விதிக்கப்பட்ட கார்த்தனைச் செய்தல் யஞ்ஞமாம்.

10. தாநம்.

10. பாத்திரத்தில், அந்நம், தநம், வஸ்திரங்களை அர்ப்பித்தல் தாநமாம்.

11. திருதி.

11. ஆபத் காலத்தில் தைர்யவா னாகுதல் திருதியாம்.

12. சமம்.

12. மந்தினைச் தன் வசம் செய்தல் சமமாம்.

(இப் பன் னிரண்டு விரதமும் பிராஹ்மணர்களின் தைவீ சம் பத்தின் அடக்கத் தன்மையினால் பரலோகத்தின் ஹேதுவா மாயினும், இத் தர்ம விசிஷ்ட பிராஹ்மணனுக்கு எப்பொழுது தனது ஸ்வரூப பூத அந்தர்யாமிபாகிய பாமேசுவரனிடத்தில் பிரீதி

யுண்டாக வில்லையோ, அப்பொழுது அந்த எல்லா குலத்தினை முடைய பிராந்தமணனும் பகவத் பிரீதியோடுகூடிய சண்டாளனினும் தாழ்வுடையவனாவன். ஆயின், இப்பன்னிரண்டு தர்மங்களு மின்றி, பகவத் பக்தியு மின்றிய பிராந்தமணனது நீக்கிநுஷ்டத் தன்மையில் கூற வேண்டிய தென்னை? “சண்டாளனும் விஷ்ணு பக்தி பராயணனாயின் அவனும் சிரேஷ்ட முடியாவன். எவன் விஷ்ணு பக்தி யின்றித் தீயனாக யிருக்கினும் அந்தத் தீயனன் சண்டாளனினும் அதமனேயாவன்.” “பன்னிரண்டு குணங்களோடு கூடிய விப்ரான் அரவிந்தநாபனது பாதாவித்தத்தினின்றும் விழுநா யிருக்கின்றான், அவனினும் அந்தச் சண்டாளனை நான் சிரேஷ்டமாகக் கொள்கின்றேன். எவன் தனது மகம், வாக்குக்கிரிபை, அர்த்தம் பிராணன் என்பவற்றைப் பரமேசுவரனிடத்து ஸமர்ப்பணம் செய்கின்றான், அந்தச் சண்டாளன் ஸ்வ குலத்தினையும் பவித்திரம் செய்கின்றான். அந்தக் கர்வ முடைய பிராந்தமணன் செய்வ தில்லை. அவன் ஆத்மாவின்மையும் பவித்திரஞ் செய்ய வில்லைபாயிச், குலத்தினை யாண்டுப் பவித்திரம் செய்யப் போகின்றான்.” என்னும் ஸ்மிருதி, பாகவதங்களின் பிரமாணங்களினால். ஆகலால் பகவத் பக்தியில் வர்ணாசிரமாதிகளின், அல்லது தம் முதலிய ஸம்பத்துக்களின் அபேகையிலில்லை. குலம், ஜாதி, கிரிபை, தகம், முதலியவைகள் இன்றிய வால்மீகி, கஜேந்திரன் கணிகை ஸுதாமா (குலேசர்) முதலியோர்களும் சாஸ்திரப் பிரஸித்த பக்திமான்களா யிருத்தலின்.)

பதின் மூன்று வகைத்தாய பதார்த்தம்.

12—1. பாகவத தர்மம்.

இப் பொழுது பதின் மூன்று எண்ணிக்கை விசிஷ்ட பாகவத தர்மத்தினைக் கூறவாம்:—மக குண ரூப பகவத் மாயை, யற்கும், போகம், தாகம், தபர், முதலிய ஆயிர உபாயங்களினாலும் தாண்டி வதற்குச் சமர்த்த நிலம். இந்திரியாதி சங்கத ரூப தேஹத்தில் நான் என்னும் புத்தியினையும், ஸ்திரி, புத்ரன், கிருஹம் முதலிபவற்றில் எனது என்னும் புத்தியினையும் ஜீவனிடத்தில் ஆரோபித்தவினால் ஜீவனை அந்த அந்தத்தகையில் தள்ளுகின்றது. அதனைத் தான்

தெற்கு அஸாதாரண உபாயமாகிய விஷ்ணுவிற்குச் சந்தோஷத்தினைச் செய்யும் பாகவத தர்மம், சாஸ்திரத்திற் புகன்றது அநந்தமாயினும், அவற்றுள் பிரதானம் பதின் மூன்று எண்ணிக்கையினை யுடைய தர்மமாம். அவற்றினைக் காண்பிப்பாம்:--ஜீவர்களின் ஸகாம கர்மத்தின் பலத்தை விபரீதமாகப் பார்த்தல் (1), தநம், கிருஹம், புத்ரன் முதலியவற்றில் துக்க புத்தியும், சல புத்தியும் (2), பரலோகத்தில் நசுவர புத்தி (3), சப்தப் பிரஹ்ம, பரப்ரஹ்மங்களின் நிஷ்டை யுள்ள குருவினிடத்தில் செல்லல் (4), குருவினிடத்தில் பகவத் புத்தியும், நிஷ்பட சேவையும் (5), பரமேசுவரனிடத்தில் ஸர்வ கர்மத்தினையும் அர்ப்பணஞ் செய்தல் (6), பகவத் பக்தி, பமேச அநுபவம், விரக்தி (7), சாது ஸங்கம் (8), சௌசம், தபம், திதிசை, மௌநம், ஸ்வாத்தியாயம், ஆர்ஜவம், பிரஹ்மசர்யம், அஹிம்ஸை, த்வர் த்வங்களில் சமத் தன்மை (9), பாண்டும் ஆத்மா, ஈசுவர தரிசநம் (10), கைவல்யம், அநிகேதத் தன்மை, விவித்தி, சீர வஸநம், ஸந்தோஷம் (11), ஸர்வ பூதத்திலும் ஆத்மாவின் பகவத் பாவத்தின் தரிசநம், பகவதாத்மாவில் பூதங்களின் தரிசநம் (12), ஜந்மம், கர்மம், வர்ணசிரமம் முதலியவைகளால் சரீரத்தில் அஹம்பாவமின்மை, தனது, அர்ப்பனது என்னும் புத்தி யின்மை (13).

1. கர்ம பலத்தை விபரீதமாகப் பார்த்தல்.

பகவானை உபேக்ஷிக்கப்பட்ட ஜீவர்களால் துக்க நிவிர்த்தி, ஸுகப் பிராப்தியின் பொருட்டுச் செய்யப்பட்ட ஸகாம கர்மத்தினால் அவர்களுக்கு மாறாய் துக்க அடைவு உண்டாகின்றது, பகவத் விமுக ராகவின். “அவர்கட்கு வியர்த்தமான ஆசை, வியர்த்தமான கர்மம்” என்னும் கீதாப் பிரமாணத்தினால். இவ்வாறு பிரவிர்த்தி மார்க்கத்தில் பலத்தின் விபரீத தரிசநம், முதலாவது பாகவத தர்மமாம்.

2. தநம் கிரஹம் புத்ரன் முதலியவற்றில் துக்க, சலந புத்தி.

2. அநேக அநர்த்தங்களினால் எதனால் தநம் பிராப்தமாகின்றது. உத்பத்தி முதலிய அவஸ்தையில் கிலேசஞ் செய்கின்றது, அதனால் ஆத்மாவிற்குத் துக்கத்தைக் கொடுக்கின்றது. கிருஹ, புத்திராதிகள் தனது கர்மத்தினால் ஸாத்தியமாய் வருதல், போதல்

உடையனவாம். தனது நாசம் முதலிய அவஸ்தையில் துக்கத்தைக் கொடுக்கின்றது. ஆதலால் அவற்றில் இவ்வாறு துக்க ஹேதுத் தன்மை, அநித்யத் தன்மைகளைப் பார்த்தல் இரண்டாவது தர்மமாம்.

3. பரலோக நகவர புத்தி.

3. இந்திரன் முதலிய லோக அடைவினால் உண்டாகின்ற ஊர்வசியோடு சஞ்சாரம் முதலிய விஷய போசம், எதனால் புண்யத்தினால். சாத்தியமாகின்றது. ஸாதிக்ய தோஷத்தால் தூஷிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. த்வம்ஸத்தை யுடைய பயம் முதலியவற்றோடு கூடியிருக்கின்றது. அதனால் நகவரமும், துக்கத்தைச் செய்வதுமாம். “எவ்வளவு இம் மதுஷ்ய லோகம் கர்மத்தால் சாதிக்கப்பட்டதாய் நாச மடைகின்றதோ, அங்ஙனமே ஸ்வர்க்க லோகமும் புண்யத்தினால் சாதிக்கப்பட்டதாய் நாசமுடிகின்றது.” என்னும் பிரமாணத்தினால் இவ்வாறு அதன் விசாயம் முன்றாவது ஸாதகமாம்.

4. குருவினிடத்தில் செல்லல்.

4. வேத ரூப பிரஹ்மத்தின் பொருளினை யதார்த்தமாக அறிபவன் ஸப்தப் பிரஹ்மத்தில் நிஷ்டை யுடையவனும். யுக்தி, பிரமாணங்களால் சிஷ்யர்களின் சம்சயம் முதலியவற்றினை நிவிர்த்தி செய்தலின். அபரோக அநுபவத்தினால் பிரஹ்மம் தத்வத்தினை அறிபவன் பிரஹ்மத்தில் நிஷ்டை யுடையவனெனப்படுவன். அல்லாக்கால் ஸாக்ஷாத் ஞானத்தினைக் கொடுத்தற்கு அயோக்கிய மாகலின். இவ்வாறு இரண்டு தர்ம விசிஷ்ட குருவினிடத்தில் பகவத் தர்ம சிக்ஷையின் பொருட்டுச் செல்லல் நான்காவது சாதகமாம்.

5. குருவினிடத்தில் பகவத் புத்தி, நிஷ்கபட சேவை.

5. முற்புகன்ற வித்துவானிடத்தில் சாஸ்திர திருஷ்டியினால் பிரஹ்ம புத்தி செய்தல், அவரது பாற்றிய சேஷ்டையினைப் பார்த்து ஒரு காலத்தம் மதஃபு புத்தியினால் அவரிடத்தில் சிரத்தையின்மை யுண்டாகா திருக்குதல், அவனதுபிரவிர்த்தி பாதிதமாகலின். “பிரஹ்மத்தினை யறிந்தவன் பிரஹ்மமே யாகின்றான்.” என்னும் சுருதிப் பிரமாணத்தினால். வாக் மத, காயங்களினால் ஸதா அவ

ரது சிசுருஷை முதலியவற்றைத் தனது பிரயோஜன கால பரியந்தம் மாத்திர மின்றிச் செய்தல், அவரது நமஸ்காராதிகள் ஞாந்தத்திற் கு அந்தரங்க ஸாதந மாகலின். “எவனுக்குப் பரமேசுவரனிடத்தில் எங்ஙனம் மேலான பக்தி யிருக்கின்றதோ, அங்ஙனமே எப் பொழுது குருவினிடத்திலும் உண்டாகின்றதோ, அப்பொழுது அவனுக்கு இரகசியார்த்தங்கள் விளங்குகின்றன.” (சுவேதாசுவ தர உபநிஷத்), “எவ்வளவு ஆயுள் இருக்கின்றதோ, அவ்வளவும் வேதாந்தம், குரு, ஈசுவரன், என்னும் முன்றின் நமஸ்காரத்தின் கண்ணே யிருக்கின்றது.” என்பதாதிப் பிரமாணத்தினால் இது ஐந்தாவது தர்மமாம்.

6. பரமேசுவரனிடத்தில் சர்வ கர்ம அர்ப்பணம்

6. காயத்தினாலும், வாக்கினாலும், மந்தினாலும், இந்திரியங் களினாலும், புத்தியினாலும், சித்தத்தினாலும் சாஸ்திரீயமான கர்மத் தினைச் செய்தல், அல்லது பூர்வ ஸ்வபாவ அநுஸாரம் லௌகிக கர்மத்தினைச் செய்தல், அவ் வெல்லாலற்றினையும் பரமேசுவர னிடத்து அர்ப்பணஞ் செய்க, அந்தக் கர்மத்தில் கர்த்தா பாவம் பஸேச்சைகளைச் செய்யற்க. “ஹே அர்ஜுன! நீ எக் கர்மத்தினைச் செய்கின்றாய்? அந்த ஹோமம், தேவதை, போகமாகிய வெல்லாம் என்னிடத்திலேயே அர்ப்பணஞ் செய்க” என்னும் பிரமாணத் தினால். இது ஆறாவது தர்மமாம்.

7. பகவத் பக்தி, பரமேச அநுபவம் விரக்தி.

7. எங்ஙனம் பஹிர் முகஞ்சிய ஜீவன், தநம், ஸ்திரீ, புத்ரன் முதலியவற்றில் பிரீதி செய்கின்றனனோ, அங்ஙனமே எப்பொழுது பரமேசுவரனிடத்தில் உண்டாகின்றதோ. அது பகவத் பக்தியாம் கிரதிக்ஷயப் பிரமையின் இடமாய் பகவத் ஸ்வரூபத்தினை அநுஸந்தா நம்செய்தல் பரேச அநுபவமாம். கிரஹம் கேதரம் முதலியவற்றில் ஆசை யின்மை விரக்தியாம். இவ்வாறு இம் முன்று தர்மத்தினையும் குரு முகமாகக் கிரஹணஞ் செய்க. இது ஏழாவது தர்மமாம்,

8. சாது சங்கம்.

8. பகவத் சாணமாயை ஒரே இடத்தி லிருக்கும் பரம ஹம்ஸ, ஸமதரிசி சாந்தாத்மாவாகிய சாதுக்களிடத்தில் யத்தந்திதனால் சங்கஞ் செய்து. எதனால் அவர்களை பகவத் பக்தி, பரம வைராக் கியம், பிரஹ்மாத்ம தத்வ ஞாந மென்னும் முன்று முக்கிய பாகவத தர்மத்தினைக் கொடுப்பவர்க ளாகின்றனர். இது எட்டாவது தர்ம மாம்.

9. சௌசாதி ஒன்பது.

9. மண் ஐயம் முதலியவற்றினால் சரீரத்தினைச் சுத்தஞ் செய்தல் பார்ப்ப சௌசமாம். ஸகாமன் பாடிஷ்டனாகிய ஜீவர்க ளின் அந்நாதிகளைப் புசியா திருத்தல், தம்பம் மாநம் முதலியவைகளின்மை ஆந்தர சௌசமாம். தனது தர்மத்தின் ஆசரணம் தப மாம். சுகைம திதிஷ்யாம். விருதாவாகிய வசநங்களைக் கூறா திருத்தல் மௌசமாம். அதிகார அநுஸாரமாக வேதம் முதலிய வற்றினைப் படித்தல் ஸ்வாத்தியாயமாம். சித்தத்தில் வக்ர மின்மை சூர்ஜவமாம். ருது காலத்தில் தனது ஸ்திரீயினிடத்தில் (போகஞ் செய்தல்) சியமம் கிருஹஸ்தப் பிரஹ்மசரியமாம். எட்டு வகைத்தாக ஸ்திரீயின் தியாகம் விரக்தப் பிரஹ்மசரியமாம். பூதங்களினிடத்தில் துரோகஞ் செய்த மின்மை அஹிம்ஸையாம். சந்தோஷ விஷாதங் கள் இன்றி யிருத்தல் த்வர்த்வ ஸமத் தன்மையாம். இது ஒன்ப தாவது தர்மமாம்.

10. எங்கும் சூத்ம், ஈசுவர தரிசகம்.

10 எல்லாவற்றிலும் சத் சித் ரூபத்தினால் ஆத்மாவினைப் பார்த்தல், அல்லது சிவந்தரு ரூபத்தினால் ஈசுவரனைப் பார்த்தல் பத்தாவது ஸாதசமாம்.

11. கைவல்யாதி னான்கு.

11. ஏகாந்த சிவத் தன்மை, அல்லது துர்ஜா சபையில் பிரீதி யின்றி யிருத்தல், கைவல்யமாம். கிருஹம் முதலியவற்றில் அபிமான

மின்றி யிருத்தல் அநிகேதத் தன்மையாம். குப்பையில் கிடக்கும் வஸ்திரக் கண்டத்தினைக் கட்டிக் கொள்ளுதல், அல்லது, சுத்த வஸ்திரத்தினைக் கட்டிக் கொள்ளுதல் விவித்த சீர வஸநமாம். பிரமாப்தத்தால் கிடைக்கப்பட்ட அநாதியினினைப் போது மென்னும் புத்தி சந்தோஷமாம். அல்லது இனிப்பாய், பசை யுடையதாய், ஸுகந்த முடையதாய் அந்ந முதலிபவற்றின் இச்சையின்மை ஸந்தோஷமாம். பதி னென்றாவது தர்மமாம்.

12. பூதங்களில் ஆத்ம தரிசனம், ஆத்மாவில் பூத தரிசனம்.

12. பகவத் பாவ மென்பது பிரஹ்ம ஸ்வரூபத் தன்மையினால் ஆத்பாவின் ஸம்வபத் தன்மையினைப் பூகங்களினிடத்தில் பார்த்தல், “ஆத னாகலின், பிரமாத்ரு வாகலின், ஆத்மா மேலாகிய விஷ்ணு ஸ்வரூபமாம்” என்னும் தந்திரப் பிரமாணத்தினால். அல்லது, ஆத்மா வென்பது கொதுகு முதலியவற்றிலும் நிபந்த்ருத் தன்மையினால் இருக்கும் பரமேசுவரனும். அவனது பகவத் பாவம் என்பது நிரதிகைய ஐசவர்யத்தினைப் பார்த்தலாம். பகவத் ஆத்மா வென்பது நாச மற்ற ஐசவர்யாதிகளோடு கூடிய பரமேசுவரனும். ஜட, மலிர் மாகிய பூதங்களின் ஆசிரயத் தன்மையினாலும், ஜாட்யாதிகளின் பிராப்தியினாலும், எதன் ஐசவர்யாதிகள் நாசமாவ தில்லை. அந்தப் பகவத் ஆத்மாவினிடத்தில் அத்தியந்த தாதாத்மிய சப்பந்தத்தினால் பூதங்களைப் பார்த்தல். யாண்டும் பரிபூரண தத்வத்தினைப் பார்த்தல் என்பது பொருளாம். இவ்வாறு ஞானத்தினை யுடைய புருஷன் பாகவத உத்தமன் எனப்படுவன். இது பன்னிரண்டாவது தர்மமாம்.

13. ஜந்மாதிக்களால் சரீர அஹம் பாவ, மம பாவ மின்மை.

13. நல்ல குலத்தில் பிறத்தல் ஜந்மமெனப்படும். முற் புகன்ற பாகவத தர்மத்தினை யறுஷ்டித்தல் கர்மம் எனப்படும். பிராஹ்மண வர்ணம் உத்தம வர்ண மெனப்படும். சந்தியாஸ ஆச்ரமம் உத்தம ஆசிரம மெனப்படும். என்பன வாதி தர்மங்களால் கூடியவ னாயினும், பூகங்களின் ஸங்காத ரூப தேஹத்தில் ‘இது நான்’ என்று அஹம் பாவம் செபவதில்லை. தேஹம் மித்தையாகலின். அதன் ஸம்பந்தி

யாகிய ஜம்மம், கர்மம், வர்ணசிரமம் முதலியவைகளும் அங்ஙனமே யாகலின் இவ்வாறாய புருஷனும் பாகவத உத்தம னாவன். “இது எனது இது என தன்மு” எனக் வைத புத்தி எவனுக் கில்லை, அத் வைத ஆத்ம தரிசியாகலின். தான் அர்யன் என்னும் அபிமான மிக்காயின். அவனும் பாகவத உத்தம னாவன். இது பதின் மூன்றாவது தர்மமாம்.

இப் பதின் மூன்று பாகவத தர்மங்களில் ஆண் டாண்டு ஒரு சாதத்தில் தர்ம சமூச்சயம் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. அது பரம்பரம் கூடவே யிருக்கும் தன்மையின் அபிப்பிராயத்தினால் கூறப்பட்டதாம். அதிக எண்ணிக்கையின் அபிப்பிராயத்தினால் கூறப்பட வில்லை. எத் தர்மம் பரம்பரையாக, அல்லது ஸாக்ஷாதாக பகவானை யடைவிக்கின்றதோ. அல்லது பகவானால் மோக்ஷ ஹேதுத் தன்மையினால் நேரே கூறப்பட்டிருக்கின்றதோ. அவைகள் பாகவத தர்ம மெனப்படும். இது பாகவத தர்ம பதத்தின் வியாக்கியாசமாம். எப் புருஷனுக்குப் பகவார் தியேயத் தன்மையினால், அல்லது ஞேபத் தன்மையினால் அடையப்படுகின்றது. அல்லது எப் புருஷன் பகவானாக் காவன் அது பாகவதன் எனப்படும். இது பாகவத புருஷ பதத்தின் வியாக்கியாசமாம். எந்த மஹா பரம்ப புருஷன் மூன் புகன்ற கிரமத்தினால் முற் புகன்ற தர்மங்களின் உண்மையான அநுஷ்டானம் செய்கின்றான், அவனே பகவானது மாயையினைக் கடக்கின்றான். இது பகவத் கீதை முதலிய சாஸ்திரங்களில் பிரசித்தமாம்.

பதி னான்கு வகைத்தாய பதார்த்தம்.

13—1 திரிபுடி.

இப்பொழுது பரம்பர ஸா பேசையினை யுடைய பதி னான்கு எண்ணிக்கையோடு கூடிய திரிபுடியினைக் கூறுவாம்:—ஞானேந்திரியம் யித்து, கர்மேந்திரியம் யித்து, அந்தக்கரணம் நான்கு என்பன பதி னான்கு இந்திரியங்களாம். அவற்றிற்கு எங்ஙனம் பதி னான்கு தேவதை முதலியவற்றால் சித்தமாகின்றன. பதி னான்கு தேவதை விஷயங்களின் சித்தி இந்திரியங்களால் எங்ஙனம் உண்டாகின்றன,

அங்ஙனமே காண்பிப்பாம். திக்கு வாதம், அர்க்கன், வருணன், அசுவிதி குமாரர்கள் என்னும் யீந்து தேவதைகளால் கிரமமாக அநுக்ரஹிக்கப்பட்ட சுரோத்திரம், த்வக், சக்ஷு, ரஸநம், கிராணம் என்னும் யீந்து இந்திரியங்களும் சித்த மாகின்றன. அவற்றால் சப்தம் ஸ்பரிசம் ரூபம் ரஸம் கந்தம் என்னும் யீந்து விஷயங்களும் கிரஹிக்கப்படுகின்றன. (5) அக்ஷி, இந்திரன், உபேந்திரன், மிருத்யு பிரஜாபதி என்னும் யீந்து தேவதைகளினால் அநுக்ரஹிக்கப்பட்ட வாக்கு, பாணி, பாதம், பாயு, உபஸ்தம் என யீந்து கர்மேந்திரியங்கள் சித்த மாகின்றன. அவற்றால் வசநம், ஆதாநம், (கவரல்) கமநம், (செல்லல்) விஸர்க்கம், (விநதல்) ஆநந்தம் என்னும் யீந்து விஷயங்களும் கிரஹிக்கப்படுகின்றன. (10) சந்திரன், பிரஹ்மா, கேதத்திரக்ருன் ஈசுவரன் என்னும் நான்கு தேவதைகளினால் அநுக்ரஹிக்கப்பட்ட மநம், புத்தி, அஹங்காரம் சித்தம் என நான்கு இந்திரியங்கள் சித்த மாகின்றன. அவற்றால் ஸங்கற்ப, விகற்பம் நிச்சயம் அபிமானம் சிந்தை பென்னும் நான்கு வியாபாரமும் உண்டாகின்றன. (14)

(இப் பதினான்கு இந்திரியங்களின் தேவதை விஷயங்களோடு அந்யோந்ய ஸபேக்ஷ முடையதாய்ச் சித்திக்கின்றன. ஸ்வதந்தரமாகச் சித்திப்ப தில்லை எதனால் தேவதைகளின் அநுக்ரஹ மின்றித் தனது விஷயக் கிரஹணத்தின் பொருட்டு இந்திரியங்களின் பிரவிர்த்தி அசுக்கபமாம். தேவதையினால் அநுக்ரஹிக்கப்பட்ட இந்திரியப் பிரவிர்த்தி யின்றிச் சப்தாதி விஷயங்களின் ரூபம் அஸம்பவமாம். விஷயம் பரப் பிரகாச மாகலின். அதனால் இவ்வெல்லாப் பரஸ்பர ஸாபேக்ஷ வஸ்துக்கட்கு ஸ்வதந்தர ஸாக்ஷி ஸ்வப் பிரகாச ஸர்வத்தினுள்ளும் வியாபித்திருக்கும் ஒரு ஆத்மா தனது சத்தா ஸ்பூர்த்தியின் ஒரே காலத்துக் கொடுத்தலினால் ஸாதக தமமாம் அதுவே பாரமார்த்திக ஜீவனது ஸ்வரூபமாம். ஒரு ஸ்வந்தர மின்றிப் பரஸ்பர ஸாபேக்ஷ வஸ்துக்கட்குச் சித்தி யின்மையின். ஜகத்தில் அந்தப் (குருட்டுப்) பிரஸங்கம்வரும். ஒருவருக்கும் ஒன்றன் ரூபமும் உண்டாகாது. ரூப மின்றி லெனகிக, வைதிகப் பிரவிருத்தியின் அசம்பவ முண்டாம் அதுவோ இஷ்ட மில்லை.

எதனால் இந்திரியங்களின் பிரவிர்த்தி வாயிலாய் அவசியம் ஒரு ஸாக்ஷியாகிய சிதாத்மா அங்கீகரிக்கத் தக்கதாம். அது பாகவதத்திலும், “ஒரு இந்திரியம் அத்தியாத்மமாம். ரூபம் அதிபூதமாம் சக்ஷுவினது கோளசத்தில் பிரவேசித்திருக்கும் சூரியாம்சம். அதிதவமாம். இம் மூன்றும் பாஸ்பர அபேகையினால் சித்திக்கின்றன. சக்ஷுவினால் ரூப ஞானம் உண்டாகின்றது. அது வேறு வகைத்தாகப் பொருந்தாமையினால் சக்ஷு சித்திக்கின்றது. சக்ஷுவின் பிரவிர்த்தி வேறு வகைத்தாகப் பொருந்தாமையினால் அதன் அதிஷ்டாதாவாகிய தேவதை சித்திக்கின்றது. அகனால் மீண்டும் சக்ஷுவின் பிரவிர்த்தி லித்திக்கின்றது அதனால் மீண்டும் ரூப ஞானம் உண்டாகின்றது. இவ்வாறு மூன்றும் பாஸ்பரம் சித்தமாகின்றன. எதனால் இந்த அத்யாத்மம் முதலிய திரிபுடிக்கு ஆத்மா ஆதியா யிருக்கின்றது. ஏக ரூபமாய் இருக்கின்றது. இவற்றின் விலக்ஷணமா யிருக்கின்றது. ஸ்வதசித்தப் பிரகாசத்தினால் பாஸ்பர பிரகாசங்கட்பும் பிரகாசஞ் செய்கின்றது. எல்லோருக்கும் சித்தப் பிரகாச விஷயமாகவின். ஆதலால், இதன் ஸ்வயம் பிரகாசத்தன்மை லித்திக்கின்றது” எனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. எங்ஙனம் ஒரு சக்ஷு இந்திரியத்தில் அத்யாத்ம முதலிய பேதத்தினால் ஒரு திரிபுடி காண்பிக்கப்பட்டது. அங்ஙனமே மற்ற இந்திரியங்களிலும் அறிவு. “பதி னுன்கு திரிபுடிகளின் சித்தி அந்யோந்ய ஸாபேக்யமாகவே உண்டாகின்றது என்பதுவே பொருளாம். அவ்வெல்லாவற்றிற்கும் ஸாதகம் ஸ்வப் பிரகாசமாகிய ஒரு ஸாக்ஷி சேதநமேயாம். ஜிஞ்ஜாஸுக்களால் அதன்மேயே தனது ஸ்வரூபமாக அறிதல் யோக்கியமாம். பாஸ்பரம் அபேகையினை யுடைய திரிபுடிகளில் அத்தியாஸியாகுதல் யோக்ய மன்றும். இது பதினான்கு திரிபுடிகளின் நிரூபணத்தின் பல் மென அறிவு.)

பதினான்கு வகைத்தாய பதார்த்தம்.

14—1. மாயையின் பேயர்.

இப்பொழுது வேதாந்தத்தில் ஆன் டாண்டிச் சிஷ்யர்கட்கு அறிவித்தற் பொருட்டு மாயையினால் கற்பிக்கப்பட்ட அகர்த்தம்

என்னும் பெயரினை யுடைய பதினைந்து எண்ணிக்கையோடு கூடிய நாமத்தினைக் கூறுவாம்:—(1) மாபை, (2) அவித்தை, (3) பிரகிருதி, (4) சக்தி, (5) அவ்பக்தம், (6) அவ்பாகிருதம், (7) அஜை, (8) அஞ்ஞாநம், (9) தமம், (10) அநிர்வசநீயம், (11) துச்சம், (12) ஸத்தியா, (13) தூலா, (14) மூலா, (15) யோநி, என்பதாதி பேதத்தினால் ஆசாரியர்கள் உபதேச அவஸ்தையில் ஆண்டாண்டு மாயையின் பதினைந்து நாமங்களைக் கூறியிருக்கின்றனர். அவற்றினை, ஒவ்வொன்றினையும் லக்ஷணப் பிரமாணங்களினால் காண்பிப்பாம்.

1. மாயை.

1. எந்த வஸ்து ஸ்வரூபமாக வேறு பிரகாரமாய் இருந்தும் வேறு பிரகாரமாகப் பார்க்கப்படுவது, அல்லது அகடித கடநத்தில் ஸமர்த்தமாம், அல்லது விசாரத்தினை ஸஹிக்காது பிரத்யக்ஷமாக விளங்குவது, அது மாயை எனப்படும். எங்ஙனம், சுருதி முதலிய பிரமாணத்தினால் சித்தித்த சச்சிதானந்த ஸ்வரூப ஆத்மாவினை ஸஞ்ஞம் ஸ்தூல சரீரங்களின் அத்திபாச வாயிலாய் அவிசார காலத்தில் அஸத், ஜட துக்க ரூபமாக காண்பிக்கின்றது. எங்ஙனம், ஆத்மா, உண்மையில் அகர்த்தா, அபோக்தா, அபரிச்சிந், ஸ்வப்பிரகாச, ஜந்மம், மரணம் முதலிய ஷட்பாவ விகார மின்றி இருக்கின்றது, அதில் கர்த்துத் தன்மை, போக்த்துத் தன்மை, பரிச்சிந் தன்மை. பரப்பிரகாசத் தன்மை, ஜந்ம மரணத் தன்மை முதலிய அநந்த மித்தியா பொருத்த மின்றிய தர்மங்களின் ஆரோபணத்தினால் ஜீவனைப் பிரத்தியக்ஷாதி பிரமாண சித்த நானா தூர்த்தசையில் தள்ளுகின்றது. எங்ஙனம், அஞ்ஞாந காலத்தில் காரியாகாரியத்தினால் தேவ தனுஜாதி, கிரி, நதியாதி, ஆகாசாதி பேதத்தினால் நானாவாக விளங்கினும், விவேக தசையில் வித்வான்களது அநுபவத்தினாலும், சிரௌத ஞானத்தினாலும் எப்பொழுதும் சத்தா சூர்யமாகவும், மித்தையாகவும் விளங்குகின்றது. அதனால் முற்புகன்ற லக்ஷணங்கள் மாயையில் பொருந்துகின்றது. இந்த மாயையின் லக்ஷணம் ஐந்திர ஜாலனது மாயையில் அஜ்ஞ, தஜ்ஞ, (அறிஞர்கட்குப் பிரசித்தமாம். “மாயை ஆபாசத்தினால் ஜீவேசுவரர் என்னும் இருவரையும் செய்கின்றது”, “இந்திரன் (பரமாத்மா) டாயைகளால் நானா ரூபமாக

விளங்குகின்றனன்.”, “மாயையைப் பிரகிருதி யென மதிக்க” என்பன வாதி சுருதிகள் அதன் நாமத்தினை அதுவதிப்பனவாம்.

2. அவித்தை.

2. வித்தையினை விரோதியாக வுடையது அவித்தையாம். இரண்டும் ஒருகாலத்து ஒரு விஷயத்தில் இராமையின் அல்லது வித்தையினால் நாச முறுவது அவித்தையாம். பாத்திய பாதக ஸ்வ பாவமாகலின். நையாயிகர்களால் கொள்ளப்பட்ட வித்தையின் அபாவம் அவித்தையன்று. அபாவத்திற்கு அஸத்தாகிய ஆகாச புஷ்பாதி கள் போன்று காரிய ஜகத் தன்மையும், மறைக்குந் தன்மையும் அங்கி கரியாமையின். கருஞ்சின் ஆதேச ரூப அகாரத்திற்கு, அதன் விருத் தம். அதன் பிரகம், அதன் அபாவம், என்னும் மூன்று அர்த்தங்கள் பண்டிதர்களால் கொள்ளப்பட்டிருத்தலின். எவ்வனம், எந்தக் கட படாதி விஷய அஞ்ஞாநம் எது வரை யிருக்கின்றதோ, அதுவரை அதனை விஷயமாக வுடைய ஞானம் உண்டாவ தில்லை. சகூ முதலிய ஸந்திகர்ஷத்தின் பின் விஷய விருத்திகளின் சேர்க்கையினால் கடாதி ஞான முண்டாய் அதனை விஷயமாக வுடைய அஜ்ஞாநம் நாச மாகின் றதோ, அங்ஙனமே பிரத்பராதம் ரூப பிரஹ்மத்தினை விஷயமாக வுடைய அவித்தை, அவிவேக காலத்தில் எது வரை யிருக்கின்றதோ, அதுவரை அதனை விஷயமாக வுடைய ஞானம் உண்டாவ தில்லை. வித்தையின்றி வேறு யஜ்ஞம், தாநம், தபம், முதலிய அநந்த ஸாத நங்கனிதனும் அவித்தையின் நாசம் உண்டாவ தில்லை. ஏகத் தன் மையினை விஷயமாக வுடைய சிவோளத ஞானம் உண்டானதன் பின் னரே பிரஹ்மத்தினை மறைக்கும் அவித்தை நாச மாகின்றது. ஆத லால் முன்னர் மொழிந்த லக்ஷணம் அவித்தையில் பொருந்துகின் றது. “அவித்தையின் வபிற்றில் இருக்கின்றான். தன்னைப் பண் டிதனாக நினைக்கின்றான்.” என்பதாதி சுருதி அதனை அதுவதிப்ப தாம். (வழிமொழிதலாம்) “எவன் ஆத்மாவினை அறிகின்றான் அவன் ஈண்டே அவித்தையாகிய கிரந்தியினை வெட்டுகின்றான்.” என்னும் சுருதி வித்தையினால் அவித்தையின் நாசத்தினைக் கூறு கின்றது.

3. பிரகிருதி.

3. பரிணாம வாதத்தின் அபிப்பிராயத்தினால் எல்லாப் பிரபஞ்சங்கட்கும் மூல காரணம் பிரகிருதி யெனப்படும். அது மீண்டும் ஸாங்கிய மதத்தின் அபிப்பிராயத்தினால் மஹத் தத்வம் முதலிய ஆகாரத்தினால் பரிணாமத்தினை யடைந்து ஜகத்தினைச் சிருஷ்டிக்கின்றது. வேதாந்த மத அபிப்பிராயத்தினால் ஆகாசம் வாயு முதலிய ஆகாரத்தினால் பரிணாமத்தினை யடைந்து ஜகதாகாரத்தினை யடைகின்றது. “மாயையைப் பிரகிருதி யென மதிக்க. மாயையை மஹேசனென மதிக்க.” என்பதாதி சுருதி அதன் அநுவாதகமாம்.

4. சக்தி.

4. ஸ்வதந்திர மின்றியதாய் காரியத்தினால் அநுமிக்கற்பாலதாய்த் தனது ஆசிரயத்தினும் பிந்ர ஊடத்தில் தோற்ற மின்றியதாய்ச் சக்தியினால் பிந்ரபிந்ரங்களாக அகிர்வசநீயமாயிருப்பது சக்தி யெனப்படும். எங்ஙனம் அக்தியின் சக்தி ஸ்போடம் முதலிய காரியத்தினால் அநுமிக்கற்பாலதாம். தனது ஆசிரயமாகிய அக்தியின்றி யாண்டும் தோற்றுவ தில்லை. அதனால் பரதந்திரமாயிருக்கின்றது. அக்தி இருக்கினும் மணி மந்திரம் முதலியவற்றால் பிரதிபந்தமாய்த் தோற்றுவ தில்லை. அதனால் அக்தியினும் அபிந்ரமன்று. ஸ்வதந்திரமாகத் தோற்றாமையின் பிந்ர மன்றாமோ, அங்ஙனமே பிரஹ்மத்தின் சக்தியும் ஆகாசாதி காரியப் பிரபஞ்ச வாயிலாய் அநுமிக்கற்பாலதாம். தனது ஆசிரயமாகிய பிரஹ்ம மின்றி யாண்டும் அதன் லாபம் இன்று. அதனால் பிரஹ்மத்தினும் பிந்ரமுமன்று. முக்தி யவஸ்தையில் பிரஹ்ம மிருக்கினும் பிரஹ்ம ஞானத்தினால் பாதமாய்த் தோற்றுவ தில்லை அதனால் அபிந்ரமுமன்று. “இப் பரமேசுவரனது பரா சக்தி நானா விதமாகவே கேட்கப்படுகின்றது. அநாதி ஞான பலக் கிரியையை யுடையது.”, “த்யாக யோகத்தினால் அநுகத முநியாய்த் தனது குணங்களினால் கூடமான தேவாத்ம சக்தியினைப் பார்த்தான்”. என்பன வாதி சுருதிகள் அதன் அநுவாதிகளாம்.

5. அவ்யக்தம்.

5. இத்திரியங்களின் கோசாமின்றியது அவ்யக்தமாம். தனது ஸ்வரூபத்தினால் கா சாணாதியை யுடைய மூர்த்தியின் அபாவத்தினால், ரூபாஸ முதலிய குண முடைமையின்மையின். “அவ்யக்தத்தினும் புருஷன் பான். புருஷனினும் பரமாய் ஒன்று மின்று. அது காஷ்டையாம். அது மேலான கதியாம்.”, “அவ்யக்தத்தினின்றும் ஸர்வ வியக்தங்களும் உண்டாகின்றன. பூதத்தின் முதலில் அவ்யக்தம் இருந்தது. ஹே பாரத! மத்தியில் வியக்தமாகின்றது” என்பன வாதி வாக்கியங்கள் அதன் அதுவாதகங்களாம்.

6. அவ்யாகிருதம்.

6. எதற்குக் கா சாணாதி யுடைய வியாகிருதி (ஆகிருதி) யின்று, அல்லது எதற்கு அவயவ ஸம்ஸ்தாக மின்று அது அவ்யாகிருதமாம். “இந்த ஜகத்து பிரளயத்தில் அவ்யாகிருதமாகவே யிருந்தது. அது நாம ரூபமாக வியாகிருதஞ் செய்யப்பட்டது” என்னும் சுருதி அதன் அதுவாதகமாம்.

7. அஜை.

7. எது ஜம்மத்தினை யடைவ தில்லை; அநாதியாகவின். அது அஜையாம்; “ஒரு அஜை, சிவப்பு, வெண்மை, கறுப்பு ரூப தன ஸமாக நானா பிரஜைகளைச் சிருஷ்டிக்கின்றது. அதனை ஒரு அஜன் ஸேவிக்கின்றனன்” என்பதாதி சுருதி அதன் அதுவாதகமாம்.

8. அஞ்ஞாநம்.

8. தனது ஆசிரயத்தி லிருந்தே தன் ஆசிரயத்தின் விசேஷ அம்சத்தினை மறைத்தலினால், அதில் நானா விசேஷபத்தினைக் கற்பிக்கின்றது. அஞ்ஞாநமாம். எங்ஙனம் மூலாஞ்ஞாநம் பகுப் பற்ற சேத நத்தின் ஆசிரயமாய், அதன் அரவச்சிந்தத் தன்மை, ஆகந்தத் தன்மை, அத்வைதத் தன்மையாதிய விசேஷ அம்சத்தினை, அஸத்துவ, அபாந ரூப ஆவரண வாயிலாய் மறைத்தலினால், அந்த மறை பட்ட பிரஹ்மத்தினிடத்திலேயே ஜீவ ஈசுவர ஜகத்து ரூப நானா